

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय मिथक कोश

भारतीय मिश्रक कोश

डॉ० उषा पुरी विद्यावाचस्पति

नेशनल पब्लिशिंग हाउस

२३, दरियागज, नयी दिल्ली-११०००२

साप्ताहिक

चौड़ा रास्ता, जयपुर

३४, नेताजी सुभाष मार्ग, इलाहाबाद-३

[शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के
द्वितीय सहयोग से प्रकाशित]

200/-

~~REVISED PRICE~~

नेशनल पब्लिशिंग हाउस, २३, दरियागज, नयी दिल्ली-११०००२ द्वारा प्रकाशित /
प्रथम संस्करण : १९८६ / सर्वाधिकार : लेखिकाजीन / सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, ए-६२,
सेक्टर-२, नोएडा-२०१३०१ में मुद्रित। [143.1-11-1185/N]

BHARTIYA MITHAK KOSH by Usha Puri Vidya Vachaspati

~~REVISED PRICE~~

200/-

पूज्य पिताजी (श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति)

को

पुरुष-स्मृति को

सादर

—उपा

भूमिका

साहित्य भूजन में सत्य और कल्पना के अतिरिक्त जो तत्त्व सक्रिय रहते हैं उनमें पुराकथा, आद्यत्रिव एव फंटेसी का प्रमुख स्थान है। पुराकथा, पुराणकथा या देवकथा कोरी कल्पना पर आधारित न होकर लोकानुभूति से सश्लिष्ट ऐसी कथा होती है जो अलौकिकता का भी संकेत देती है। पुराकथा जिसे अंग्रेजी में माइथालोजी कहा जाता है, अलौकिकता से आपूर्ण होने के कारण तर्काश्रित नहीं होती। ऐसी कथाओं की सृष्टि के पीछे कुछ आदिम विश्वास होते हैं जो कालांतर में अधविश्वास का रूप धारण कर लेते हैं। उन विश्वासों की व्याख्या दुरुह हो जाती है और वे एक धुंधलके में आच्छन्न हो जाते हैं। ऐसी कथाओं तथा विश्वासों को मिथक शब्द से व्यवहृत किया जाने लगा है। मिथक शब्द के मूल में अंग्रेजी का 'मिथ' शब्द ही था किंतु हिंदी में प्रयुक्त होकर इस शब्द ने नया कलेवर धारण कर लिया है। अब इस शब्द की अर्थछवि में भी नवीनता का समावेश हो गया है। साहित्य-सृजन के क्षेत्र में मिथक अब एक ऐसा तत्त्व है जो भाषा को व्यापक आयाम देकर रहस्यात्मकता, साक्षणिकता और विलक्षणता प्रदान करने में समर्थ है। यह कोई नवीन तत्त्व नहीं है किंतु सज्ञा-अभिधान के कारण इसे नये ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। मिथक के विस्तृत परिदृश्य में केवल पुराणकथा ही नहीं, बल्कि लोककथा, निजधरी कथा तथा आख्यानात्मक कथाओं का भी समावेश होता है। प्राचीन साहित्य में उपलब्ध देवना, रासस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि के सदर्भ मिथक के अंग बन गये हैं। इस प्रकार मिथक का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है और उसके अंग-उपादान असीम हो गये हैं।

मिथक के आविर्भाव के सबंध में विद्वानों में मतभेद है किंतु मिथक की उपादेयता के सबंध में प्रायः सभी का मत समान है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि वाक्तत्त्व के साथ ही मिथक तत्त्व का आविर्भाव हुआ था। जर्मन विद्वान् मैक्समूलर ने भी इस मत को शब्द भेद से व्यक्त किया—“अपने उच्चतर अर्थ में मिथक तत्त्व वह शक्ति है जो मानव चित्त के हर संभव मानसिक क्रियाकलाप में भाषा द्वारा प्रत्युत्पादित होती है।” मिथक तत्त्व भाषा की भांति ही मनुष्य की निश्चित सर्जना शक्ति का विलास है। यह ऊपर से देखने में असत्य या अधविश्वास भले ही प्रतीत हो, किंतु गभीरतापूर्वक विचार करने पर उसमें किसी प्रच्छन्न या परोक्ष सत्य को पा लेना बठिन नहीं है। द्विवेदी जी ने इसी कारण माना है कि 'मिथक' तत्त्व वस्तुतः भाषा का पूरक है। सारी भाषा इसी के

बन पर खड़ी है। आदि मानव के चित्त में सचित्त अनेक अनुभूतियाँ मिथक के रूप में प्रकट होने के लिए व्याकुल रहती हैं, परन्तु भाषा के माध्यम से जब वे प्रकट होती हैं तब ऊपर-ऊपर से एजागी, तर्कहीन और मिथ्या जान पड़ती है किन्तु गहराई से देखने पर वे मनुष्य के अतर्जगत को अभिव्यक्त करने का एकमात्र साधन हैं। मिथक वस्तुतः उस सामूहिक मानव की भाव निर्मात्री शक्ति की अभिव्यक्ति है जिसे कुछ मनोविज्ञानी आर्टोइडल इमेज (आद्यचित्र) कहकर सतोष कर लेते हैं।"

मिथक की उत्पत्ति या आविर्भाव के कारणों में एक कारण तो बहुत स्पष्ट है। जब आदिम मानव ने अपने अंतर की अभिव्यक्ति के लिए किसी साधन को चुना होगा तब मिथक ही उसमें सबसे अधिक संप्रेषणीय तत्त्व रहा होगा। किन्तु जैसे-जैसे भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती गयी और प्रतीक विधान तथा द्वियोजना पुष्ट होनी लगी, मिथकों का प्रयोग उस रूप में नहीं रह पाया। मनोरंजन और कथात्मक आनंद के साथ मिथक अपने प्रारम्भिक स्वरूप से कुछ भिन्न हो गया। पौराणिक कथाएँ, निजधरी कथाएँ तथा शेषक एवं दंतकथाएँ इस बात के प्रमाण हैं कि मिथक तब अपनी समस्त ऊर्जा के साथ किसी-न किसी रूप में भाषा और साहित्य में जीवित हैं। यह किसी एक भाषा या एक देश के साहित्य में नहीं बल्कि विश्व की सभी भाषाओं और सभी साहित्यों में लक्षित किया जा सकता है। समाज के समष्टि चित्त की आधारभूमि पर अवस्थित मिथकीय प्रयोग भाषा के साथ गहरी पारस्परिकता का बोध कराने में समर्थ हैं, यह मिथकों की प्रयोजनीयता का प्रमाण है।

पाश्चात्य देशों में मिथक के सुवर्ध में हमारे देश की अपेक्षा अधिक छानबीन और चर्चा हुई है। श्रीमती सूजन बे० लेंगर ने मिथक को धर्म के साथ जोड़ते हुए उसे एक माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। उनकी मान्यता है कि मिथक तत्त्व पर चाहे विश्वास किया जाय या न किया जाय, किन्तु एक प्रकार का धार्मिक विश्वास अवश्य इसकी रहस्यमयता एवं ऐतिहासिक तथ्यों के कारण किया जाता है। मिथक कल्पना धामदीर्घ्य होती है, तभी अतिप्राकृत चरित्रों का निर्माण इसके द्वारा संभव होता है।" श्रीमती लेंगर ने प्राकृतिक शक्तियों के उत्पत्ति और अतिमानवीय शक्तियों से दबी हुई मानव दृष्टियों के संपर्क को मिथक तत्त्व का मूलभूत कारण माना है। मिथक इसीलिए मिथ्या कल्पना या यूटोपिया न होकर, सत्य के मूल तब पहुँचने का एक नैतिक उपक्रम है।

वर्तमान पाश्चात्य विद्वानों ने पुराणवाच्यों के समग्र रूप को, जो मिथक को जन्म देती हैं, रूपक या प्रतीक मानकर ऐतिहासिक घटना भी माना है। आदिम जातियों में पुराण-कथा या मिथक केवल कथामात्र नहीं है बल्कि वह अपनी विषय-वस्तु की अपरोक्ष अभिव्यक्ति है। आदिम संस्कृति के पुराणवाच्य या पुराण एवं अपरिहार्य प्रयोजन को मिश्र करता है, वह विश्वासों को व्यक्त करता है तथा उन्हें संवर्धित और नियमित करता है।

भाषा भावों और विचारों की संप्रेषिका है, किन्तु इसकी क्षमता सीमित है। कारवियरी प्रतिभासपन्न कवि अपनी कल्पनाशक्ति से कभी-कभी ऐसे विचक्षण दृश्य, चित्र, विश्वास और विचार प्रकट करते हैं जो गहरे की पकड़ में नहीं आते। विलक्षण एवं विचित्र विश्वासों और लोकप्रचलित मान्यताओं के प्रकटीकरण के लिए तब रचनाकार का ध्यान एवं ऐसे उपकरण की ओर जाता है जो पुराणवाच्य या मिथक के रूप में उन विचक्षण कल्पना को भूतन कर सके। मिथकीय-कल्पना से उद्भूत यह अभिव्यक्ति पाठक को भी रजक प्रतीत होती है। इस प्रकार कल्पना के कथाश्रित संप्रेषण की विधि में मिथक का योगदान सर्वस्वीकृत

है। भाषा शब्दाश्रित होती है और शब्द अमूर्त होते हैं। जब शब्द को किसी पुराकथा या मिथक से जोड़ दिया जाता है तब वे मूर्त चिन्नों का निर्माण करने में समर्थ हो जाते हैं। हिंदी की मध्ययुगीन कविता इन्हीं मिथकों पर आश्रित है। राम और कृष्ण की दैवी शक्तियाँ और इनका विरोध करने के लिए आसुरी शक्तियों का आविर्भाव, विभिन्न प्रकार की किंवदंतियाँ, लोककथाएँ आदि अनेक रूप मिथकों से भरपूर हैं। काव्य और धर्म के बीच एक ही तत्त्व उभयनिष्ठ है और वह है मिथक। अतः साहित्य के सदर्थ में मिथक तत्त्व की उपयोगिता असंदिग्ध है, मिथक के कालातीत बनने की यह प्रक्रिया है।

मिथक शब्द के अंतर्गत हम किन कथाओं, उपाख्यानों, विश्वासों और लोक-मान्यताओं को ले सकते हैं, यह अभी तक निश्चयात्मक रूप से निर्णीत नहीं है, किंतु माझलोजी और निजधरी कथाओं में व्याप्त कथा-सदर्थों तथा उनसे संबद्ध पात्रों का समावेश तो मिथक में सामान्यतः सर्वस्वीकृत है। यदि ऋग्वेद से लेकर आधुनिक युग तक व्याप्त समस्त पुराणिकात्मक मिथकीय सदर्थों को समेटा जाय तो भारतीय कथा कोश का बृहद् भंडार एकत्र हो जायेगा। हमारे पुराण साहित्य में तो मिथकों की विशाल श्रृंखला है। एक ही कथानक में अनुस्यूत दर्जनों पात्र हैं और उनके साथ क्षेपकों की भी भरमार है। यदि सबको मिथक-वर्ग में समाविष्ट किया जाय तो यह कदनी-दल जैसा काम होगा। किन्ती एक कथा के आश्रित मिथकों का रूप सर्वत्र समान नहीं है। कथा एक ही है किंतु उसके रूप अनेक हैं इसलिए तद्विषयक पात्र-सृष्टि में भी अंतर है। पात्रों के चरित्र भी भिन्न प्रकार के हैं।

भारतीय साहित्य में सृष्टि-उत्पत्ति की कथा अनेक ग्रंथों में वर्णित है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण में सृष्टि-प्रक्रिया का वर्णन विभिन्न रूपों में उपलब्ध होता है। सृष्टि-उत्पत्ति का यह पौराणिक आख्यान, तर्क और बुद्धि की कमौटी पर स्वीकृत न होने पर भी हमारे परंपरागत विश्वास का भाजन है। यही इसकी मिथकीय उपादेयता है। इसी प्रकार जवूदीप का वर्णन और उसका मागलिक सचलो और कर्मकांडों में विनियोग कोरा मिथक नहीं रहा वरन् वह एक वस्तु सत्य बन गया है। सृष्टि-उत्पत्ति विषयक कथाएँ हमें बाइबल और कुरान में भी मिलती हैं। इन कथाओं को रेशनलाइज नहीं किया जा सकता। परंपरागत विश्वास की ज़िम्मे सुदृढ़ भूमि पर ये कथाएँ अवस्थित हैं, वह मिथक की ही देन हैं। वैवस्वत मनु की कथा, देवासुर सग्राम की कथा, समुद्रमंथन की कथा, और इसी प्रकार की शताधिक कथाएँ न तो किसी इतिहास का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं और न किसी लौकिक सत्य पर आधारित हैं किंतु विश्वास-परंपरा की जो सुदृढ़ भूमि इनके पास है वह इतिहास के किसी साक्ष्य की अपेक्षा नहीं रखती।

टूवियड द्वीपवासियों में एक मिथकीय कथा प्रचलित है जो तर्क या बुद्धि के निष्पक्ष पर खरी न उतरने पर भी वहाँ के निवासियों की विश्वासभूमि पर स्थित है और वहाँ के सामाजिक स्तर का निर्धारण करती है। कथा में वस-उद्भव को प्रधानता दी गयी है और उसी के आधार पर आज भी वहाँ के निवासी वसोद्भव की उसी रूप में स्वीकार करते हैं। कथा संक्षेप में इस प्रकार है—“लवाइ गाव के निकट एक बिल है जिसका नाम ओबुकुला है। इस ओबुकुला नाम के बिल से चार बरों की उत्पत्ति हुई। पहले एक छिपवाला बाहर निकला जोकि लुकुलानुहज गोत्र का पूर्वज था। उसके तुरंत बाद एक कुत्ता उत्पन्न हुआ जोकि लकुचा गोत्र का पूर्वज था, और जो पहले सबसे उच्च स्तर पर था। तीसरे क्रम में सूजर निकला जो मलासी गात्र का पूर्वज था, और अंत में लुकुयामिसिगा (साप या मगर)

निवला। कुत्ता और सूअर इधर-उधर दौड़ने लगे और कुत्ते ने नीकू पौधे के फल देखकर उन्हें सूघा और खा लिया। इस पर सूअर ने कुत्ते से कहा—“तुमने नीकू खाया है। तुम निम्न स्तर के हुए—एक साधारण व्यक्ति। मुखिया (गुमास्तु) मैं बनूंगा।” और उसके बाद मलासो गोत्र के लोग उच्च स्तर के स्वीकृत हुए और मुखिया बने। सामाजिक स्तर का निर्धारण करने वाली यह मिथकीय लोककथा एक प्रकार की पुराण कथा ही है, वित्तु टूबियड निवासियों के लिए न तो यह मिथक है और न पुराणकथा। रूपक और प्रतीक भी नहीं है, उनके लिए ऐतिहासिक घटना है, इसे घटना-मय मानकर वहाँ के निवासी सामाजिकता का निवाह करते हैं। मिथक के ऐसे जीवन प्रभाव को अन्यत्र देख पाना कठिन है।

‘लोक विश्वास और सत्कृति’ ग्रंथ में डा० दयामाचरण दुवे ने यह स्वीकार किया है कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक आधार पर मिथक तथा प्रतीक बनते हैं। पौराणिक मिथकों और प्रतीकों में घनिष्ठ संबंध होता है। डा० दुवे लिखते हैं कि “पौराणिक मिथकों और लोक विश्वासों का संबंध लोक समुदाय की धार्मिक क्रियाओं तथा जादू-टोने आदि से अति निकट का होता है।” इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कनिष्य उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। छत्तीसगढ़ की बमार जाति के विश्वास का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि “इस जाति के विश्वास में प्रारम्भ में जलसागर के वन पर पृथ्वी तैर रही थी, और उसे स्थिर करने के लिए शिव जी न चारों दिशाओं में चार बिनाल स्तम्भ गाड़ दिए और उन पर वाली सुरही गाय का चमड़ा इस तरह लगाया कि पूरी तरह से पृथ्वी को ढक ले। फिर भी चमड़े की चादर ढीली रह गयी। अतः महादेव न मिल प्रकार की कीलें ठोककर उसे मजबूत कर दिया। अब पृथ्वी स्थिर हो गयी। वह चादर ही (चमड़ा) आकाश है और महादेव जी द्वारा ठोकी गयी कीलें ही आकाश के तारे हैं।” इसी प्रकार मध्य प्रदेश की बगा जाति का विश्वास है कि जब पृथ्वी बनी और स्थिर न रह सकी तो भगवान् ने भीमसेन को आज्ञा दी कि वह इसे स्थिर करे। भीम ने मोचा, पहले तवाकू पी लू तब इस काम में मग्न। उसके तवाकू के धुएँ से आकाश बन गया तथा तवाकू की आग के प्रज्वलित कणों से आकाश के तारे बन गये। ये कथाएँ लीजेंड ही रहती यदि इनका विनियोग साहित्य में प्रतीकार्थ के रूप में न किया गया होता।

मृत्यु के संबंध में प्रायः प्रत्येक साहित्य में कोई न कोई मिथकीय कथा उपलब्ध होती है। मृत्यु का देवता यमराज का माना जाता है। यमराज का एक कार्यालय है जिसमें चित्रगुप्त लिपिक के रूप में काम करता है। प्रत्येक प्राणी का खेला-जोखा उसके पाम लिपिबद्ध रहता है, तदनुसार ही वह मृत्यु करता है। उडिया भाषा में मृत्यु के संबंध में एक मिथकीय कथा प्रचलित है जिसका उडिया साहित्य में प्रयोग भी होता है। उत्कल के जुआग समाज का विश्वास है कि एक बार आदमी की जीभ पर एक बाल चढ़ आया। कुछ ही समय में वह बाल वारह हाथ लंबा हो गया। जीभ के बास में धँसने होकर उसने प्रभु से प्रार्थना की कि उसे इस बाल में मुक्ति मिले। प्रभु ने उस आदमी के प्राण वास बुला लिये। उसी दिन से आदमी मरने लगा। यही आदमी की पहली मौत थी और इस प्रकार आदमी मृत्यु में परिचित हो गया।

लिपि के प्रवर्तन के संबंध में भी हमारे यहाँ अनेक दंत-कथाएँ प्रचलित हैं। बाह्यो लिपि के विरोध में जरदस्त ने खरोष्ट्री लिपि को किम प्रकार प्रवर्तित किया, यह भी एक मिथकीय कथा पर आश्रित है। उपनिषदों में आख्यानपरक तथा प्रतीकात्मक मिथकों की भर-मार है। मृदबोपनिषद् का प्रसिद्ध मंत्र प्रतीकार्थ की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है और अनेक

सदर्थों में उसका परवर्ती लेखको ने उपयोग किया है

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परित्यज्यते ।

तयोरन्यं पिप्पलं स्वादु तन्मति, अनशननग्नो अभिषाकश्चीति ॥

“दो पक्षी जो हमेशा एक साथ रहते और मित्र हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, एक पक्षी उस वृक्ष के मोटे फल (पिप्पल) को स्वादपूर्वक खाता है और दूसरा केवल साक्षी रूप में बैठा है।” इसमें दो पक्षी जीव और आत्मा के प्रतीक हैं। एक का फल खाने और दूसरे के चुपचाप साक्षी रूप में बैठने से उसके कार्य का सकेत कर दिया गया है। इस प्रतीक का भर्त्ता-भर्ता कथात्मक रूप में परिवर्तन हुआ। आधुनिक युग में अरविद दर्शन में तथा छायावादी कवि मत ने अपनी रचना लोकायतन में इसका प्रयोग किया है। वैदिक मन्त्रों में मूलतः प्रतीक ही गृहीत थे, किंतु जब इनका विकास कथा के रूप में हुआ तो वे मिथक की कोटि में आ गए। यदि वैदिक भाषावादी को पुराण के साथ मिलाकर देखा जाय तो इंद्र, वरुण, सनिता, पूषा, उषा, आदि अनेक देवी देवताओं की कथाएँ हमें वैदिक साहित्य तथा पुराणों में उपलब्ध होगी जिनका उपयोग आधुनिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में हो रहा है। पौराणिक मिथक जब प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होते हैं तब उनमें साक्षणिकता का समावेश हो जाता है। हिंदी के स्वच्छंदतावादी काव्य में पौराणिक प्रतीक एक नयी उदात्त भूमिका लेकर प्रयुक्त हुए हैं। वस्तुतः ऐसे पौराणिक प्रतीक भाषा की पुनर्गर्जना करने वाले आवश्यक काव्य उपादान बन गये हैं, छायावादी काव्य में जहाँ पौराणिक मिथक आये हैं वे अत्यंत व्यंजक और अप्रस्तुत विधान की दृष्टि से सार्थक एवं सटीक हैं।

साहित्य की व्यापक परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करते समय हम उसमें जगत् और जीवन का नाना समस्याओं का आलेख पाते हैं, तब साथ ही साथ हम ऐसा भी देखते हैं जो न तो मथार्थ इतिवृत्त या इतिहास है और न शुद्ध कल्पना ही। इतिहास और कल्पना से पृथक् साहित्य में कतिपय धारणाओं का, विश्वासों का, अधविश्वासों का, पुराणवादी का योग रहता है। साहित्य धारणाओं को कथा या मिथक आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करता है। साहित्य केवल समसामयिक या अल्पकालीन समस्याओं का ही समाधान नहीं करता, वरन् दीर्घकालिक दृष्टि से और यदि संभव हो तो शाश्वत दृष्टि से भी समस्याओं को प्रस्तुत करता है। इस दीर्घकालिक प्रस्तुतीकरण में उसे पुराणवादी (मिथक) का उपयोग करना होता है। धर्म, अध्यात्म, अनुष्ठान, विश्वास और परंपराओं द्वारा संपुष्ट मिथक-कथाएँ साहित्य की जीवन्त निधि बन जाती हैं। उन्हें समाज में सहज स्वीकृति मिल जाती है और उनके द्वारा लोक व्यवहार भी चलने लगता है।

भाषा की उत्पत्ति के साथ ही उसकी सीमित शक्ति के कारण मिथक का जन्म हुआ होगा और वह साहित्य-सृजन का अभिन्न अंग बन गया। जब मानव अपने चारों ओर पड़े जड़चेतन जगत् को देखता है तब वह सर्वव्यापी होकर सब कुछ नहीं देख पाता। परोक्ष की कल्पना करता है। मिथक के माध्यम से अनदेखे और अनचीन्हे जगत् में प्रवेश करता है। मिथक के प्रयोग का यह क्रम आदिम मनुष्य से लेकर आज तक बुद्धि विकास की प्रक्रिया के साथ चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। मिथक की शक्ति सामर्थ्य का पता इसी बात से चल जाता है कि यह निरक्षर व्यक्ति के पास जितनी आस्था निष्ठा से रहता है उतनी ही आस्था-निष्ठा से यह बुद्धिमान् और विद्वान् व्यक्ति के साथ रहकर उनकी रचना-धर्मिता और सृजनशीलता को प्रभावित करता है।

मिथक के बहुआयामी व्यापक स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए हम नाना प्रकार की कथाओं में, कथाओं के पात्रों में, कथा के देश-काल में तथा चमत्कारी अलौकिक रूप विधान में इसका बर्चस्व देख सकते हैं। भारतीय साहित्य में मिथक या पुराकथा का इतना व्यापक विस्तार है कि उसे हम सख्यातीत भी कह सकते हैं। एक कथा या एक पात्र के साथ ऐसे अनेकानेक सदन संसिद्ध हैं कि उनकी गणना करना और उनका उद्भव एवं विकास निरूपित करना सम्भव नहीं है। यह एक अत्यन्त कठिन कार्य है। वैदिक साहित्य से लेकर आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य तक मिथक का प्रपञ्च फैला हुआ है। उसका सधान और विवेचन असम्भव नहीं तो दुर्गह अवश्य है। इस सधान से साहित्य के अध्येता को महाना-यकार में प्रकाश की किरण मिल सकती है।

[२]

‘भारतीय मिथक बोध’ के निर्माण का वृच्छमाध्य कार्य, किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाना निस्संदेह एक स्तुत्य प्रयास है। इस प्रकार के कठिन कार्य प्रायः सस्याओं द्वारा ही सम्पन्न होते हैं। नस्था में शक्ति के कई स्रोत होने से कार्य को सुचारु रूप में चलाने में सुविधा रहती है। किन्तु जब इस प्रकार का श्रमसाध्य कार्य एक व्यक्ति करता है तो उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नाना प्रकार के ग्रंथों का चयन, उनका एकाकी रहकर अध्ययन, अपने सीमित साधनों में सामग्री संकलन आदि विविध बाधाएँ मार्ग में आती हैं। समय भी अधिक लगता है। हर्ष का विषय है कि इन विषम परिस्थितियों में यह कार्य श्रीमती डॉ० उषा पुरी ने अपने साधनों में बीस वर्षों में पूरा किया है। यदि इस कार्य के मार्ग में आने वाली विघ्न-बाधाओं तथा श्रम-माघना का पूरी तरह आनन्दन किया जाय तो पाठक विस्मय-विभूषण हुए बिना नहीं रह सकता।

इस कथाबोध में डॉ० उषा पुरी ने ऋग्वेद की कथाओं को संकलित कर उनका क्रमिक विकास पूरे विस्तार के साथ लिखा है। एक कथा वेद में ही नहीं उपनिषद्, पुराण, महाभारत, रामायण, आदि में भी कुछ परिवर्तन के साथ यदि उपलब्ध है तो उसके पल्लवन का क्रम निर्देश इस बोध में किया गया है जो अभी तक वही सुलभ नहीं था। भारतीय कथाओं के रूपांतरण के बोध के लिए यह क्रमिक विशाल शोध प्रक्रिया पर केंद्रित है। भारतीय साहित्य में दबी-देवताओं का स्थान प्रतीकार्थक भी रहा है। प्रतीक विधा की दृष्टि में इन पर लेखिका ने गभीरता से विचार किया है। भावात्मक प्रतीक और मिथक के बीच क्या संबंध रहा है और किस प्रकार एक कथा रूपांतरित होकर दूसरे क्षेत्र में पहुँचकर अपना अस्तित्व-घोष करती है, यह भी स्पष्ट किया गया है।

मिथकों का भारतीय दर्शन, मन्त्रविज्ञान, कला, भक्ति, नृत्य, मंगीत, मूर्तिपूजा, चित्र-कला, वास्तुकला आदि में क्या स्थान रहा है, इसपर प्रसंगानुसूल विवेचन इस बोध में उपलब्ध होता है। इस विवेचन में बौद्ध की गरिमा मिली है। पाठक को प्रकाश मिला है।

बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में जो मिथकीय प्रयोग मिलते हैं, उन्हें इस बोध में स्थान दिया गया है। इसके साथ ही इन धर्मों में स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली को भी विवेचन-विद्वेषण के लिए ग्रहण किया है। पाठक इन पारिभाषिक शब्दों से प्रायः अपरिचित होते हैं अतः गूढ़ार्थ तक पहुँचना उनके लिए कठिन होता है।

लेखिका ने बड़े परिश्रम से भारत के प्राचीन नगरों के मूल नाम तथा आधुनिक युग में प्रयुक्त नामों की तात्विता देकर यह बताया है कि किस प्रकार नाम में परिवर्तन आया।

प्राचीन नगरो की तालिका बनाना भी एक अमर्याद अनुसंधानपरक कार्य है, उनका भूल नाम खोजना तो और भी दुष्कर है।

लेखिका ने एक वंश वृक्ष तैयार किया है जो सर्वथा नवीन है। इस वंश-वृक्ष को तैयार करने में 'नानापुराणनिगमागमसम्मत' सामग्री को आधार बनाया गया है। इस प्रकार का वंश-वृक्ष अद्यावधि किसी कोश में उपलब्ध नहीं था। एक स्थान पर संपूर्ण परंपरा का बोध इस वंश-वृक्ष से हो जाता है। यह वंश-वृक्ष अनुसंधान केंद्रित है।

मिथक साहित्य में क्या-क्या आरक्षित है और उसका अनुसंधान किस पद्धति से किया जाय, यह हम कोश की अनुपम देन है। आधुनिक विज्ञान जिन नये क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है, उनमें से अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों का संकेत मिथको के माध्यम से हमें प्राचीन साहित्य में मिलता है। यत्रचालित नौका, प्लास्टिक सर्जरी, अणु आयुधों का निर्माण आदि अनेक ऐसे विषय हैं जो मिथक कथाओं में अनुस्यूत हैं, लेखिका ने उनका विवरण देकर इस शोध के द्वारा आख खोलने वाला काम कर दिया है।

मिथको की प्रासंगिकता पर भी लेखिका ने विचार किया है। वस्तुतः मिथक अब उपेक्षा का विषय नहीं रह गये हैं। साहित्य-सृजन में उनकी उपयोगिता असंदिग्ध है। यदि आधुनिक युग की बदलती हुई मानसिकता के परिप्रेक्ष्य में हम मिथक-सृष्टि पर विचार करें तो पायेंगे कि इनका उपयोग आधुनिक बोध के साथ करना कुछ कठिन नहीं है। मिथक भले ही पुरातन हो किंतु रचनाकार उसका उपयोग अपनी प्रतिभा द्वारा नवीन सदर्म में कर सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी काव्य के मिथकीय प्रयोगों की भरमार देखी जा सकती है। कुंवर नारायण के 'आत्मजयो', धर्मवीर भारती के 'अधायुग' और 'कनुप्रिया', दिनकर के 'उर्वशी' आदि काव्यों में मिथकों के नवीनतम प्रयोग देखे जा सकते हैं। अतः मिथकों की प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। लेखिका ने इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार व्यक्त किये हैं।

संक्षेप में, 'भारतीय मिथक कोश' में डॉ० उषा पुरी ने कथा, आख्यान, उपाख्यान, देवी-देवता, राक्षस-पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर प्रागैतिहासिक सदर्म, कथानकों के भीतर सन्निविष्ट अवातर सदर्म, कथानकों के प्रतीकायं, कथानकों का विनियोग, कथानकों के अभिप्राय, विशिष्ट व्यक्तियों के वंश वृक्ष, मिथकों में अतिरिक्त वैज्ञानिक तत्त्व, दर्शन, मनाविज्ञान, विविध ललित कलाएँ, भक्ति-तत्त्व, प्राचीन नगर और उनके विस्मृत अभिधान आदि विषयों को समेटा है। भारतीय कथा कोश होने से बौद्ध तथा जैन मिथकों को भी इस कोश में स्थान मिला है। वैदिक वाङ्मय से लेकर आधुनिक भारतीय साहित्य की संपन्न परम्परा पर लेखिका का ध्यान रहा है। मेरी जानकारी में ऐसा कोई मिथक कथा कोश अद्यावधि किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ। पौराणिक कथा कोश तथा व्यक्ति कोश की अपेक्षा इस मिथक कोश में सामग्री का चयन बहुत व्यापक आयाम में किया गया है। इस कोश का परिवेश और विस्तार सर्वथा नवीन है और सामग्री की प्रामाणिकता की दृष्टि से भी यह कोश उपयोगी है।

मैं इस योजना को एक विराट् सारस्वत अनुष्ठान मानता हूँ। इस प्रकार का शुद्ध साहित्यिक कार्य यदि एक व्यक्ति द्वारा संपन्न किया जाता है तो उसका महत्त्व और अधिक हो जाता है। यह एक साधना है जिसका लाभ केवल साधक तक ही सीमित नहीं रहता बरन् असंख्य जिज्ञासु पाठकों, अनुसंधाताओं, साहित्य-प्रेमियों और सांस्कृतिक अवदान में रुचि रखने वालों को प्राप्त होता है। डॉ० (श्रीमती) उषा पुरी को इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए

समस्त हिंदी-जगत को माधुवाद देना चाहिए । मुझे विश्वास है कि भारतीय धर्म, दर्शन, कला, भक्ति, साहित्य, सस्कृति, इतिहास और विज्ञान में रुचि रखने वाले साहित्यानुरागियों के लिए यह मिथक कथाकोश वरदान सिद्ध होगा । यदि अन्य भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद प्रकाशित किया जाय तो यह भारतीय साहित्यसंपदा सबके लिए सुलभ हो सकेगी ।

मैं आशा करता हूँ कि डॉ० उपा पुरी इस प्रकार से गंभीर अनुत्तथानपरक कार्यों में सलग्न रहकर अपनी साहित्य-माधना को उत्तरोत्तर प्रशस्त करेगी और हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाने में योग देंगी ।

दिल्ली

—(डॉ०) विजयेन्द्र स्नातक
पूर्व-आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय

आशीर्वचन

मैंने डॉ० उपा पुरी के भारतीय मिथक कोश की पाण्डुलिपि पर सरसरी निगाह डाली। मिथक के बारे में एक भ्रात धारणा फैली हुई है, यह कुछ मिथ्या से सबध रखता है अर्थात् इसमें वास्तविकता या यथार्थ का अवन न होकर किसी काल्पनिक या अवास्तविक सत्ता या और ठीक-ठीक नहीं, सत्ताभास का मायाजाल खड़ा किया जाता है, जबकि ठीक इसके विपरीत देश और काल के चौखटे से बाहर ले जाकर किसी भी वास्तविकता की सनातन और कालप्रवाही डिजाइन (आकल्पना) प्रस्तुत करना ही मिथक का मुख्य उद्देश्य होता है। जिस जाति की स्मृति जितनी ही पुरानी होती है और जितनी ही वह भीमित दायित्व से मुक्त होने के कारण सनातन होती है, दूसरे शब्दों में इतिहासबद्ध नहीं होती, उन्हीं के पास सबसे समृद्ध मिथकों का समार होता है। यह अवश्य है कि आदिम मनुष्य के विकास और परस्पर संप्रेषण के विकास के साथ ही साथ मिथकों का विकास हुआ और आदिम जातियाँ भी मिथकों का बहुरूपी ससार रचती हैं और उन्हें धरोहर के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपती जाती हैं, परन्तु आदिम मिथकीय ससार से भारतीय जैसी सनातन जीवन जीने वाली महाजाति के मिथकीय ससार में एक महत्त्वपूर्ण गुणात्मक अंतर यह है कि आदिम ससार में इतिहास बोध होता ही नहीं। इसलिए मिथक का इतिहास से कोई सघात ही नहीं होता और उस सघात से उत्पन्न होने वाली गतिशीलता भी नहीं होती जबकि भारतीय सरीखी महाजाति का मिथक ससार निरंतर इतिहास बोध से टकराकर गतिशील प्रक्रिया के भीतर गुजरता रहा है, बार-बार मिथक नये सिरे से सकल होता रहा है। पुराणों की भाषा में कहें तो मिथक सृष्टि प्रतिदिन उदित होने वाली उपा की तरह पुराणी युवती नवजन्म लेती है—“नव नव जायमाना” होकर, व्यतीत उपाओं की शृंखला में जुड़ती हुई नूतन होती है।

दुर्भाग्य की बात है कि उन्नीसवीं शताब्दी के तपाकपित पुनर्जागरण का एक निषेधात्मक पक्ष भी रहा, वह यह कि उसने हमारी सनातन दृष्टि को पश्चिम की आरोपित ऐतिहासिकता से रजित कर दिया और मिथकों के रत्न-कोश से हमें वंचित कर दिया, हम पुराणों को गप्प भानने लगे, उसी के साथ ही हमारी पुराण रचना करने वाली सर्जनात्मक प्रतिभा भी कुठित होने लगी। धीरे-धीरे हम अपनी पुराण संपत्ति के प्रति पश्चिम से अधिक उदासीन हो गये। पश्चिम के कवि कलाकार ने ईसाई यज्ञहब के भीतर रहते हुए ग्रीक

और लातीनी मिथको के समार से अपने-आपको अलग नहीं किया, ठीक इसके विपरीत इन मिथको के चौखटे में जीवन के गाढ़वत सत्यो का पुनः स्थापन किया और हम हैं कि अपनी मूर्त ही बिगाड़ बैठे। हमने अपनी मानसिकता का चरातल ही खो दिया और शून्य में तिनके की तरह यहाँ से वहाँ उड़ाये जाने लगे और इस दयनीय स्थिति को प्राप्त हो गये कि शिक्षित व्यक्ति आत्मविस्मृति परायण और अस्मिता में बचिन हो गया, जबकि शुद्ध वाचिक परंपरा में अचेत रूप से जीने वाला अनपढ़ व्यक्ति कहीं न कहीं महाजातीय स्मृति से जुड़ा रहा। उसका व्यक्तित्व अखंडित रहा, उसकी अस्मिता निराकार नहीं साकार रही।

इधर पुरातत्त्व में, नृतत्त्व मनोविज्ञान में फ्रैगन के रूप में ही नहीं, मिथक की चर्चा चल पड़ी है और उससे प्रेरित होकर साहित्य आलोचना में भी पश्चिम के विचारकों की कृपा में बड़े जोर-शोर से सेमीनार, श्राग्विज्ञान का केंद्र बन गया है परंतु अपने मिथको की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई उत्तम मध्यम बोध आज भी हमारे पास नहीं है, जो पुस्तकें हैं भी वे अंग्रेजी में हैं और उनमें से बहुत ही कम हैं (एनी बिसेप्ट और कुमार स्वामी की पुस्तक तथा हाइनरिखलिबर की पुस्तक अपवाद हैं) जो मिथक की विकास-यात्रा पर प्रकाश डालती हैं और मिथक को सर्जनात्मक प्रक्रिया से ठीक तरह से जोड़ती हैं।

आधुनिकता उपा ने हिंदी में भारतीय मिथक बोध निखकर एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति की है। उन्होंने मुख्य सदर्न ग्रंथों से मिथकीय आख्यानों का आनुपूर्वी सारांश तो दिया ही है, सदर्न भी दे दिया है जिससे मूल तक जाचने में सुविधा हो। प्रयत्न उन्होंने यह किया है कि ऐतिहासिक क्रम से सदर्न दिये जायें जिसमें मिथक में विकास के सोपान भी कुछ-कुछ स्पष्ट हो सकें, उदाहरण के लिए अगिरा मवद्ध मिथको का संचलन करते हुए पहले अगिरा शब्द का निर्वचन दिया गया है, इसके बाद ऋग्वेद में ब्राह्मण, उपनिषद्, रामायण, महाभारत होते हुए मिथको का संक्षेप क्रम से दिया गया है। इसमें अपने-आप एक अपेक्षाकृत अधिक जमूत और प्रतीकात्मक मिथक के मूल और व्याख्यात्मक रूपांतर की प्रक्रिया पर प्रकाश पड़ता है।

यह सदर्न ग्रंथ मिथक अध्ययन का प्रारंभ है। अभी इस क्षेत्र में और अधिक गहन अनुशीलन की अपेक्षा है, वह अनुशीलन अतिविधापरक दृष्टि के बिना संभव नहीं है। खुले दिमाग से जब तक साहित्य, कला, लोकवाता, मनोविज्ञान, भाषाविज्ञान आदि विभिन्न शास्त्रों की अलग-अलग दृष्टियों से मिथक की परीक्षा करके अंत में एक मकल दृष्टि नहीं मधती तब तक मिथक का समार हमारे लिए अनुमीनित ही रहेगा। मैं उपा को महत्त्वपूर्ण सदर्न ग्रंथ के लिए वधाई देना हूँ।

प्राक्कथन

भारतीय साहित्य के प्रमुख उपजीव्य आख्यान-आत्मक ग्रन्थ एवं उनमें प्रयुक्त आख्यान जिन पुराकथाओं, आद्यविबो तथा अति-प्राकृतिक तत्त्वों से परिपूर्ण हैं, वे पाठक के मन में गहरी जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले हैं। इस प्रकार की विचित्र पुराकथाएँ, आद्यविबो से पुष्ट होकर, पाश्चात्य देशों के साहित्य में भी प्रचुर मात्रा में पायी जाती हैं किन्तु उनके स्वरूप में कुछ अंतर है। अतिप्राकृत तत्त्वों के वर्णन में समानता होने पर भी देशीय वातावरण के अनुसार देवी-देवता और राक्षस अपनी शक्ति-सामर्थ्य में कुछ भिन्न प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के विलक्षण वर्णनों को पढ़कर पाठक के मन में जिज्ञासा के साथ इनके स्वरूप विश्लेषण की उत्सुकता जागती है और इनके उद्भव और विकास की परंपरा का रहस्य जानने की बलवती इच्छा पैदा होती है। आज से लगभग बीस वर्ष पहले साहित्यानुशीलन के समय जब मेरा संपर्क इस प्रकार के मिथकीय आख्यानों से हुआ तो उसके मूल उत्पन्न तत्त्व पटुधने की उत्कठा अत्यंत तीव्र हो गयी। यह जिज्ञासा और उत्कठा ही इस मिथक कोश के प्रणयन की मूल प्रेरणा है। मैंने साहित्य की विविध विधाओं में प्रयुक्त एक ही मिथक, आख्यान या पुराकथा को परिवर्तित रूप में देखा तो मन सप्रसन्न हो उठा कि यह वैविध्य और वैचित्र्य क्यों है ?

वैदिक वाङ्मय, बौद्ध-जैन साहित्य, रामायण-महाभारत, पुराण, अभिजात संस्कृत साहित्य, प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य तथा आधुनिक हिंदी साहित्य तक मिथको की अजस्र परंपरा है। इन मिथको में केवल कथा या कल्पित आख्यान ही नहीं बरन् ज्ञान-विज्ञान के विविध विषयों का साकेतिक निवेस है जिसे पढ़कर मन विस्मय-विभुग्ध होता है। इन मिथको के अंतर्ग्रहित भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का जो रूप सुरक्षित है उसका अनुसंधान अद्यावधि नहीं हुआ है। यदि सभी प्रकार के ग्रंथों का अनुशीलन कर एक मिथक कथाकोश तैयार किया जाय तो हमारी साहित्य-संपदा की बहुत बड़ी प्रचलन निधि हमारे हाथ आ सकती है। निश्चय ही यह एक कठिन कार्य है, किन्तु मेरे मन में इस अमूल्य निधि को प्रकाश में लाने की सालसा विगत बीस वर्षों से सश्रिय रही है और उसका परिणाम ही यह मिथक कोश का निर्माण है।

मिथक-संकलन के लिए आधार ग्रंथों के चयन की समस्या का समाधान मैंने अपने साधन, ज्ञान, उपयोगिता और आकार के आधार पर किया है। मैं अपने निर्णय से स्वयं

पूर्ण सतुष्ट नहीं है किंतु बोग का कलेवर भी मेरे ध्यान में मग्न बना रहा है। वैदिक बाहुमय (वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्), रामायण, महाभारत, आठ पुराण, बौद्ध तथा जैन धर्म में सवद्ध प्रमुख तीन ग्रंथों से इस बोग में मिथकों का ध्यान किया गया है। अष्टादश पुराण तथा जातक क्या मनुष्य ग्रंथों से यदि सभी प्रकार के मिथकों को संकलित किया जाता तो बोग का कलेवर तथा पुनरावृत्ति का भय रहता, अतः ग्रहण और त्याग को आकार की सुविधा तथा पुनरावृत्ति-निरसन का आधार बनाया गया है।

मिथकों के ध्यान में हिंदी-साहित्य का सदर्म भी मेरे सामने रहा है। ऐसे मिथक जिनका उल्लेख हिंदी साहित्य में हुआ है उनको ग्रहण किया जाय तथा जो अप्रामाण्य या अप्रयुक्त हैं उन्हें छोड़ दिया जाय। बौद्ध-जैन साहित्य तथा परवर्ती प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में उपलब्ध मिथकों के ग्रहण और त्याग में भी यही नीति बरती गयी है।

‘मिथक बोग’ निर्माण करते समय मेरे सामने कई प्रकार की कठिनाइयाँ आयीं जिनका निराकरण जिन श्रेष्ठ विद्वानों ने किया, उनमें सर्वप्रथम मैं आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का स्मरण करती हूँ। आचार्य जी ने मेरी योजना को देखा-पढ़ा और जिन शब्दों में मुझे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। जब मैंने इस योजना पर कार्य करना शुरू किया तब कुछ विद्वानों ने इसे महत्वाकांक्षी योजना बताकर मुझे हतोत्साहित करना चाहा किंतु उनका उपहास मेरे लिए चुनौती बन गया और मैंने संकल्प लिया कि शक्ति, साधन और समय की चिन्ता किये बिना इस कार्य को मैं अवश्य पूरा करूँगी।

मेरे इस दृढ़ संकल्प के पीछे दूरी प्रेरणा स्वर्गीय श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति की पुण्य स्मृति रही है। वे मुझे सदा गंभीर, कठिन और उच्चस्तरीय उपयोगी काम करने का प्रोत्साहन देते रहते थे। उनकी पुण्यस्मृति में मैं यह प्रयास उनको श्रद्धासहित समर्पित करके सतीत का अनुभव कर रही हूँ। माननीय श्री प्रभाकर नारायण कवठेकर का परामर्श भी मुझे सर्वत्र स्मरणीय रहेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के भूतपूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष प्रो० विजयेन्द्र नाथक ने इस कोश की विस्तृत भूमिका लिखकर अपना वात्सल्यपूर्ण आशीर्वाद दिया है। उनके प्रति शब्दिक धन्यवाद मात्र में कृतज्ञता-स्थापन मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। ५० विद्यानिवास मिथक का आशीर्वाचन प्राप्त कर पाना मेरे लिये परम सतीत का विषय है किन शब्दों में धन्यवाद दूँ, नहीं जानती।

वैदिक एवं संस्कृत ग्रंथों के मिथकीय सदर्मों को समझने में मुझे पंडित धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड तथा श्री ५० भगवद्गीता वेदालंकार से विशेष सहायता मिली। उपनिषद् तथा दर्शन ग्रंथों की गूढार्थपरक व्याख्या समझ पाने का समस्त श्रेष्ठ गुरुकुल विश्वविद्यालय कागड़ी के भूतपूर्व दर्शन विभागाध्यक्ष स्वर्गीय श्री सुतदेव जी दर्शनवाचस्पति को है। अनेक दुर्लभ एवं प्रामाणिक ग्रंथों की उपलब्धि के लिए मैं श्री जयदयाल डालमिया जी की आभारी हूँ। यदि उनसे ये प्रामाणिक ग्रंथ सुलभ न होते तो सम्भवन यह कार्य पूरा न हो पाता।

मुझे इस कार्य के निमित्त दिल्ली और दिल्ली से बाहर के दर्जनों पुस्तकालयों में अनेक बार जाना पड़ा है। सभी पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों ने मुझे पूरा-पूरा सहयोग दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय सदर्म लाइब्रेरी, गुरुकुल कागड़ी पुस्तकालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा पुस्तकालय, काशी; दोलतराम कानिज पुस्तकालय, दिल्ली, मारवाड़ी पुस्तकालय, दिल्ली; रघूमल सोहिया पुस्तकालय, बीर सेवा मंदिर जैन पुस्तकालय, दरियागढ़, दिल्ली आदि का इस सदर्म में नामोल्लेख करना मैं अपना

कर्त्तव्य समझती हूँ । दिल्ली विश्वविद्यालय सदस्य लाइब्रेरी के श्री उमेश नारायण माथुर तथा श्री जगद्वहादुर खन्ना की सहायता के बिना सदस्य सूची बना पाना मेरे लिए संभव नहीं था । मैं इन दोनों महानुभावों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ ।

इस परिश्रमसाध्य कार्य के संपन्न होने पर मुझे अपने उन अनेक मित्रों तथा सहयोगियों का ध्यान आ रहा है जिन्होंने समय-समय पर अपने सत्परामर्शों एवं कार्यों से मुझे सहयोग प्रदान किया । श्रीमती प्रमिला मलिक और डॉ० मजु किशोर ने कोश की टंकित प्रति को पढ़कर टंकण की त्रुटियों के परिशोधन में अमिट योग दिया है जो मुझे सदैव स्मरण रहेगा । अपने परिजनो, बच्चों तथा श्री पुरी से तो मैं हर समय, हर कठिनाई में साधिका सहायता लेती रही । मैं उनके प्रति किन्तु शब्दों में धन्यवाद या आभार व्यक्त करूँ ।

भारतीय मियक कोश का प्रकाशन भारत सरकार के शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आर्थिक अनुदान से संभव हो सका है । यदि मंत्रालय आर्थिक सहायता न करता तो इसके मुद्रण और प्रकाशन की व्यवस्था कर पाना मेरे लिए संभव न हो पाता । मैं मंत्रालय के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना अपना कर्त्तव्य समझती हूँ । नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली के संचालक श्री कन्हैयालाल मलिक ने इसके मुद्रण की सुव्यवस्था कर मुझे चिन्तामुक्त कर दिया । उनकी संस्था द्वारा यह कोश प्रकाशित हो रहा है, यह मेरे लिए सतोष का विषय है ।

—उषापुरी विद्यावाचस्पति

मिथक साहित्य : विकास और परंपरा

हिंदी में 'मिथक' शब्द का प्रयोग आधुनिक काल में आरम्भ हुआ। यह शब्द स्वयं आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की देन है। संस्कृत के 'मिथ' शब्द के साथ कर्तावाचक 'क' प्रत्यय जुड़ने से इसका निर्माण हुआ है। संस्कृत में 'मिथ' शब्द का अभिप्राय प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए भी होता है तथा दो तत्त्वों के परस्पर सम्मिलन के लिए भी। मिथक के सदर्थ में दोनों ही अर्थ जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। वह लौकिक तथा अलौकिक तत्त्वों का सम्मिश्रण है। लौकिक तत्त्व प्रत्यक्ष अनुभूति है तो अलौकिक अध्यात्म-तत्त्व। दोनों का मिश्रण मिथक के रूप में द्रष्टव्य है। कुछ मनीषियों ने माना है कि आचार्य द्विवेदी ने इसका निर्माण अंग्रेजी के 'मिथ' के आधार पर किया है। 'क' प्रत्यय जोड़कर उन्होंने इसे हिंदी का शब्द बना दिया है। यह सत्य है कि आचार्य द्विवेदी ने ऐसे अनेक शब्द हिंदी को प्रदान किये जो मूलतः अंग्रेजी के शब्द थे। आचार्य द्विवेदी ने उन्हें हिंदी भाषा की वृत्ति के अनुरूप ढाल दिया था। 'मिथक' भी इसी कोटि का शब्द है, यह कहना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि अंग्रेजी के 'मिथ' से संस्कृत के 'मिथ' में अयंगत अंतर है। अंग्रेजी में 'मिथ' कोरी कल्पना पर आधारित माना जाता है जबकि मिथक का अभिप्राय अलौकिकता का पुट लिये हुए लोकानुभूति बताने वाली कथा से है। यह संस्कृत के मिथ (प्रत्यक्ष ज्ञान, दो तत्त्वों के सम्मिश्रण) के अधिक निकट है। अलौकिकता का सम्मिश्रण ही उमें लैला-मजनून, शीरी-फरहाद आदि लोक-कथाओं से भिन्न स्वरूप प्रदान करता है। इसे पुराणकथा, पुराणकथा, देवकथा, आदि कहना उसकी अलौकिकता की ओर संकेत करता है। प्रत्येक देश की संस्कृति उसके मिथक साहित्य में सुरक्षित रहती है। मिथक विषयक आचार्य द्विवेदी का मतव्य भी संस्कृत 'मिथ' का निकटवर्ती है। उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए कहा

‘रूपगत सुदरता को माधुर्य (मिठास) और लावण्य (नमकीन) कहना बिल्कुल भ्रूत है, क्योंकि रूप न तो मीठा होता है न नमकीन, लेकिन फिर भी कहना पड़ना है, क्योंकि अतर्जगत् के भावों को बहिर्जगत् की भाषा में व्यक्त करने का यही एक-मात्र उपाय है। सब पूछिये तो यही मिथक तत्त्व है। * मिथक तत्त्व वास्तव में भाषा का पूरक है। सारी भाषा इसके बल पर सजी है। आदि मानव के चित्त में संचित अनेक अनुभूतियाँ मिथक के रूप में प्रकट होने के लिए व्याकुल रहती हैं। * मिथक वस्तुतः उस सामूहिक मानव की भाव-निर्मात्री शक्ति की अभिव्यक्ति है जिसे कुछ

मनोविज्ञानी 'आर्चिटाइपन इमेज' (आद्यचित्र) कहकर सनोप कर लेते हैं।'

—हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रथमाना, खंड ७, पृ० स० ८५

अधुनातन खोजों के आधार पर यह निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि मिथक साहित्य कपोलकल्पित नहीं है। इतिहास के कणों से रगता-पुनता, वह रूप बदलता रहा है। सामयिक प्रभाव उसे विभिन्न युगों की सामाजिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, आयुर्वेदिक, दार्शनिक आदि अनेक संपदाओं में आपूर्ति करता रहा है। इस परिवर्तनशीलता के आवरण नित्य बदलते हुए भी भारतीय सस्कृति के मूलभूत तत्त्व उसमें आरक्षित हैं। मिथक का लौकिक अथवा इतिहासानुशासित होने पर भी अलौकिक पक्ष यथावत बना रहा है। इसी कारण से भारतीय सस्कृति की मूलभूत चेतना निरन्तर पलनवित होती रही है।

आश्चर्य की बात तो यह है कि भारतीय मिथक साहित्य पर सर्वप्रथम विदेशी विद्वानों ने ही कार्य किया। अभी तक भी हिंदी साहित्यालोचन में मिथकीय विमूर्ति पर प्रकाश डालने का विशेष कार्य नहीं हुआ है। इसी कारण से सत्प्रबोधित विवेचन का मूलधार पारचाय विद्वानों की अवधारणाएँ हैं। भारतीय सस्कृति में गहरी पैठ न हाते हुए भी उनका कार्य सराहनीय है।

एक दशक की खोज के उपरांत लंदन यूनिवर्सिटी के डॉ० पामेन एन० राबिन तथा कनकत्ता के Indian Statistical Institute के Geological Studies Unit की खोज के अनुसार यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में पाये गये जीवाश्मों की समानता इस तथ्य को सिद्ध करती है कि आज से सात करोड़ वर्ष पूर्व ये सब महाद्वीप जुड़े हुए थे। जिन मिथक घटनाओं का कपोलकल्पित कहा जाता रहा है वे करोड़ों वर्ष पूर्व कुछ लोगों ने एकसाथ मेली होगी। उदाहरण के लिए प्रलय, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि-रचना आदि, जिनका अवन प्रायः समस्त देशों के साहित्य में सबभग एक ही प्रकार में किया गया है। धीरे-धीरे महाद्वीपों की भौगोलिक विलयना के साथ-साथ उनकी प्राकृतिक परिस्थितियों से समझौता करते हुए, सम्पत्ता, सस्कृति, गहन-नहन आदि सभी कुछ अलग होता गया और मिथकों का स्वरूप भी परस्पर बदलता गया।

पाजिटर के अनुमान के अनंतर यह स्वीकार कर लिया गया है कि वेदों और पुराणों में इतिहास के अनेक अंश विद्यमान हैं। जिन प्रकार होमर के इनियट और ओडीसी को तब तक कपोलकल्पित माना जाता रहा था, जब तक ट्राय के उत्खनन में उसकी ग्रामा-ण्डिका सिद्ध नहीं कर दी थी। ठीक उसी प्रकार वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि समस्त ग्रंथों के मिथकों को तीन दशक पूर्व तक काल्पनिक माना जाता रहा, जब तक १९५६ में हस्तिनापुर की खुदायी में निचले पाइलों के पाचवें वगज 'निचखु' के युग के गडहूर नहीं मिल गये। गडहूरों ने पुराणों में अंकित, हस्तिनापुर पर टिडिटियों के आक्रमण तथा गया की बाट को सिद्ध कर दिया था, (भारतीय पुरा इतिहास बोस, पृ० स० १-७-अक्षा)। अधुनातन ऐतिहासिक खोजों के आधार पर महाभारत का युद्ध राजा नृप में १०१५ अथवा १०५० वर्ष पूर्व हुआ था। गार्ग्यभट्ट ने भी ज्योतिष परंपरा के अनुसार ३१०२ वर्ष ईसा पूर्व बनिपुग का आरंभ माना है। महाभारतयुद्ध के साथ द्वापर युग की समाप्ति सर्व-स्वीकृत है। (भा० पु० ६० बोग, पृ० स० ६-अक्षा)। पश्चिम के अनेक विद्वानों का मत रहा है कि भारतीय विद्वान इतिहास निम्नता नहीं जानते थे, किन्तु हृत्तमाग के अनुसार भारत के हर राजा के साथ कोई न कोई मृत रहता था जो उसकी वंश-परंपरा आदि सूत्रों को

कठस्थ किये रहता था। प्रस्तुत तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। कठस्थ करना भारत की चिरतन परंपरा है। लिपि की खोज से पूर्व भारत में जो कुछ हुआ, वह श्रुति परंपरा से ही जीवित रहा। प्रलय से पूर्व जो मान्यताएँ, सांस्कृतिक तथ्य अथवा घटनाएँ घटी, सब श्रुति नाम से अभिहित हुई क्योंकि लिपि के अभाव में समस्त तथ्य बह-सुनकर ही परंपरागत प्रवाहमान रहे। यह सर्वस्वीकृत है कि 'श्रुति' अर्थात् वेद विद्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। उनका प्रादुर्भाव संभवतः तभी हुआ होगा जब ससार के समस्त महाद्वीप जुड़े हुए थे। संभवतः इसी कारण से वेदों में अंकित तथ्य सार्वभौमिक हैं। इन ग्रंथों में प्रकृति के विभिन्न तत्त्वों का नियमन करने वाले सूर्य, चंद्र, मरुत, इंद्र इत्यादि विभिन्न देवता अथवा ऋषि हैं। उन्हीं के क्रियाकलापों की प्रतीकात्मकता तत्कालीन मिथकों के रूप में द्रष्टव्य है। उत्तरोत्तर कथाओं का स्वरूप बदलता चला गया।

भारतीय मिथक परंपरा का श्रीगणेश ऋग्वेद से हुआ। वेदों की प्राचीनता सार्वभौमिक है। वेदों का रचनाकाल विवादग्रस्त है। मैक्समूलर तथा मैकडानल के अनुसार वेदों की रचना ईसा पूर्व १४०० म हुई थी। जर्कोवी के अनुसार ई० पू० ४५०० के लगभग ऋग्वेद की रचना हुई तो लोकमान्य तिलक का मत है कि ईसा से ७००० वर्ष पूर्व उसका रचनाकाल था। डॉ० अविनाश चंद्र दास ने तो ऋग्वेद का आविर्भाव ईसा पूर्व २५,००० से ५०,००० वर्ष के मध्य निर्धारित किया है। अधिवाश विद्वानों ने रचनाकाल ई० पू० ३००० से २००० के मध्य माना है। वेदों से लेकर उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध तथा जैन धर्म तक के साहित्य में भारत के मूलमूल मिथक विद्यमान हैं।

इतिहास, भूगोल, राजनीति आदि लौकिक सदर्थों के साथ-साथ मिथक साहित्य में अलौकिक आख्यानों का सतत-समन्वय दर्शनीय है। इन दोनों का मिलनस्थल भूमिस्थ देवालय है। देवाल्यों के प्रागण में मानव मात्र कुछ क्षण के लिए भौतिकता को मूलान्तर अलौकिक सत्ता की ओर उन्मुख होता है। आदि देवत्रय में से ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति कुदृष्टि रखने के कारण मंदिरो में स्थापित होने योग्य देवता नहीं रह पाये। अतः अधिकतर मंदिरो में विष्णु, महेश तथा शक्ति के किसी न किमी रूप की स्थापना की गयी है। वाल्मीकि रामायण के प्रभाव से भारत में हनुमान के भी अनेक मंदिर मिलते हैं। पुरा ग्रंथों में वर्णित मंदिर भारत की वर्तमान राजनीतिक सीमा से बाहर बहुत दूर-दूर तक फैले हुए हैं। उन सब देवाल्यों का सजीव चित्रण मिथक साहित्य की ठोस ऐतिहासिक नींव का तथा पुरा लेखकों की मराहनीय पर्यटनशीलता का परिचय देते हैं। जो मंदिर जितना बड़ा सिद्धपीठ बताया गया है, उस तक पहुंचना, प्राकृतिक दृष्टि से उतना ही कठिन है। संभवतः कठिन मार्ग में मंदिर तक पहुंचने की एकाग्र चित्तवृत्ति ही आत्मा-परमात्मा को निकट लाने में सहायक हो जाती है। मंदिरो के माध्यम से सगुण भक्ति के विभिन्न रूप विविध होते हैं। निर्गुण भक्ति उससे भी अधिक सूक्ष्म है। आत्मा-परमात्मा के परस्पर संबध, अद्वैतवाद, द्वैतवाद आदि पर प्रकाश डालता हुआ मिथक साहित्य मनुष्य को मृत्यु के भय से दूर रहकर कार्य करने का आदेश देता है। नचिकेता के माध्यम से जीवन-मृत्यु विषयक जिज्ञासा को शांत करने में समर्थ यह क्षणिक भौतिकता को तिलाजलि देकर नैतिकता का आवाहन करने की प्रेरणा देता है। कर्मफल और भाग्यशक्ति का सिद्धांत मानवमात्र को निर्भीकतापूर्वक सुकर्म में लगे रहने का उपदेश देता है, निष्क्रियता का नहीं। जो कर्मफल भाग्य विविध है, वह तो होगा ही। फिर भय के कारण गलत मार्ग की ओर बढ़ने से क्या लाभ ?

वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था भी मनुष्य मात्र को जीवन के प्रत्येक चरण में कार्यरत रहने का पाठ पटाती है तथा अंतिम चरण में परमात्मा की ओर उन्मुख करने का एक साधन है। अष्टांग मार्ग, वैराग्य, जनसेवा आदि उन्मी की विभिन्न दिशाएँ हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब प्रत्येक देवी देवता जिस विशेष भाव से जुड़े हैं, उन्मी के अनुरूप उनकी वेग-मूपा यहाँ तक कि बाहन की भी प्रतीकात्मकता दिखायी पड़ती है। सरस्वती का बाहन नीर-क्षीर विवेकी हंस है तो लक्ष्मी का बाहन उल्लू। औपचारिकता में दूर रहने वाले बल्याणकारी शिव नदी से ही काम चला लेते हैं, तो मा काली के प्रचंड व्यक्तित्व को सभालने के लिए घोर की आवश्यकता जान पड़ती है। आख्यानों की प्रतीकात्मकता भी ध्यान देने योग्य है। समुद्रमंथन की प्रचलित कथा में समुद्र, मानस अर्थात् हृदय वाचक शब्द का प्रतीक है। उन्मी अलंछी-धुरी प्रवृत्तियों का सघर्ष देवासुर सग्राम के रूप में अभिव्यक्त है। इसी प्रकार शिव का तृतीय नयन से कामदेव को भस्म कर देना वास्तव में बल्याणकारी भावना के अव-रोधक 'काम' भाव को नष्ट कर देना ही है। नृत्य, संगीत, चित्रकला के मूल भी मिथको में ही समाहित हैं। आदि देवता शिव ध्वंस करने के लिए ताड़व नृत्य करते हैं तो उन्हें शांत करना केवल पार्वती ही जान पायी। उन्मी नास्य नृत्य की मृदाएँ ही शिव के श्रेष्ठ का शमन कर पाती हैं। मियक साहित्य समस्त सलित कलाओं का उद्गमस्थल तो है ही किंतु आज तक भी कोई कला उसके प्रभाव से बचिन नहीं है। रामलीला, नौटंकी, रंगमंच से लेकर वर्तमान चित्रपट तक, सभी कुछ मिथको से प्रभावित दिखायी पड़ता है।

निधि से पूर्वं 'श्रुति' और 'वाणी' की परंपरा ने ही तो वेदों को सुरक्षित रखा। वाणी में गति या लय थी। ऋग्वेद की ऋचाएँ उन्ही लयात्मक स्वरों में गूँजती रही। लय की जरा-सी गलती में वैदिक ऋचा और मंत्रों के अर्थ के अनर्थ संभव हैं। बाबुदसोक्ति अर्थ का मेरु-दंड है।

वैदिकयुगीन मिथको में समस्त प्राकृतिक तत्त्व चेतन और दिव्य रूप में प्रवट हुए थे। वे ईश्वरीय शक्ति के प्रतीक थे। परवर्ती ग्रंथों में उनका स्वरूपास्थान मानवों के रूप में होने लगा। वैदिक साहित्य में भी कुछ प्रसिप्त अश वाद में जाँड़े गये। रामायण का उत्तर-कांड भी ऐसे विवाद का विषय है। महाभारत तो मूलतः 'जय' फिर 'भारत' और अंत में महानारत बना। उसका वर्तमान स्वरूप जय के समय-समय पर किये गये वर्द्धन का परिणाम है। अतः यह निश्चिन है कि मिथक साहित्य देशीय इतिहास के साथ-साथ अपना स्वरूप बदलता चलता है।

उत्तरोत्तर भारत में विदेशी सत्ताओं के सघर्ष तथा आगमन के साथ-साथ, मियक साहित्य परंपरा पर भी विदेशी सत्कृति का प्रभाव समय-समय पर पड़ता गया। इनो कारण से वैदिक एवं औपनिषदिक ज्ञान में रची गयी वे मिथक कथाएँ जो नैतिकता पर अकुश लगाए थीं—धीरे-धीरे विदेशी सत्कृतियों की ऋनक ग्रहण करती गयीं। वैदिकजानीन ईश्वरीय शक्ति के प्रतीक देवता परवर्ती ग्रंथों में चारित्रिक विघटन ग्रस्त प्रदर्शित किये गये हैं। चारित्रिक पतन के साथ-साथ उन्हीं अनंश शापजनित कष्ट महते दिखाकर भारतीय सत्कृतिजन्म आध्यात्मिक स्वरूप बनाए रखने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार सात्कृति अवधारणाओं की धुरी पर टिका हुआ मियक साहित्य निरंतर परिवर्तनशील बना रहा है।

मिथक और संस्कृति

प्रत्येक देश की सर्वतोन्मुखी विकासधारा को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति और सम्यता में बहुत अंतर है। सम्यता बाह्य आचार-विचार-व्यवहार तक सीमित रहती है किंतु संस्कृति प्रकृति के विभिन्न तत्वों का सुसंस्कार (परिष्कार) करती है। सांस्कृतिक विकास का प्रथम सोपान दोपमार्जन है, दूसरा अतिशयाधान और तीसरा हीनाग पूर्ति।^१ कृषि का उदाहरण लें तो फसल में प्राप्त गेहूँ, धान अथवा चावल की भूसी उतारना दोपमार्जन है, उसको तरह-तरह से पकाना अतिशयाधान तथा शाक-दाल आदि से उसका सबंध जोड़कर कुछ कमियों को पूरा करना हीनाग पूर्ति है। इस प्रकार जड़-चेतन, चल-अचल समस्त प्रकृति संस्कार का विषय है। पांच ज्ञानेंद्रिया, हृदय तथा बुद्धि—ये मात सांस्कृतिक विकास के आयाम हैं। मानव के व्यक्तिगत सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अर्जित समस्त विभूतियाँ संस्कृति की सीमा में आ जाती हैं। सांस्कृतिक उपलब्धि केवल मानव करता है—जानवर नहीं। मानवोत्तर जीव प्रकृति को ज्यों का त्यों भोगते हैं किंतु मानव कला, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य आदि विभिन्न रूपों में उनके संस्कार करता है। यहाँ तक कि मानव से सबद्ध अड्डतालीस संस्कारों का उल्लेख भी भारतीय धर्मशास्त्र में उपलब्ध है, जिनमें से गर्भाधान, जातकर्म, कर्णच्छेदन, विवाह आदि मुख्य हैं। ये समस्त प्रक्रियाएँ ही सांस्कृतिक विकास कहलाती हैं।

भारतीय संस्कृति निर्विवाद रूप से संसार की प्राचीनतम निधि है। वैराट्य की दृष्टि से भी इसकी कोई समानता नहीं है। भारत में कितनी ही विदेशी संस्कृतियाँ आयी—कुछ समय के लिए वे भारत पर छा भी गयीं किंतु धीरे-धीरे भारतीय संस्कृति के असीम सागर में समाहित हो गयीं। ऐसे उदाहरण किसी अन्य देश के सदर्भ में नहीं मिलते।

टायलर, ग्रेन-फील्ड, मेकाइवर एवं पेज ने इस विषय पर बृहत् विचार किया है। जे० एल० गिलिन तथा जे० पी० गिलिन तो इसे नितांत जटिल विषय मानते हैं। एल० डब्ल्यू० ग्रीन के अनुसार लिपि के अभाव में संस्कृति और सम्यता-सून्यता की स्थिति होती है—किंतु फ्रांज बोयस, निमकाफ तथा आगबर्ग ने सम्यता और संस्कृति का अंतर स्पष्ट करते हुए सम्यता को बाह्य आचार-व्यवहार तक सीमित माना है। वह सांस्कृतिक विकास के उपरांत जन्म लेती है—जबकि संस्कृति का सबंध अतर्क से है।

यह सत्य है कि लिपिवद्ध होने पर ही सांस्कृतिक सुरक्षा संभव है किंतु भारतीय संस्कृति-सुरक्षा का श्रोगणेश 'श्रुति' से हुआ था। यह भौतिक जगत् का आश्चर्य है कि मौखिक सन्तान द्वारा इतनी विशाल ज्ञान निधि सुरक्षित रही। लिपि के विकासोपरांत अनेक विदेशी सम्यताओं एवं संस्कृतियों के भारतागमन के उपरांत मिथक साहित्य में भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखा। इसी कारण से भारतीय मिथक साहित्य में कला, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, इतिहास, भूगोल आदि के साथ-साथ अध्यात्म, दर्शन और भक्तिपरक सुंदर आख्यान भी उपलब्ध हैं।

दर्शन

अध्यात्म का मूलधार दर्शन है। भारत में धर्म और दर्शन परस्पर ऐसे रचे-गचे हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दोनों की परंपरा समान गति से निरंतर प्रवहमान द्रष्टव्य

है। भारत चिरकाल से एक दर्शन प्रधान देश रहा है। भौतिक जगत् का मिथ्यात्व तथा निरा-
कार ब्रह्म का मत्स्य एव सर्वव्यापकता यहा सदैव विचार का विषय बने रहे हैं। भारतीय
दार्शनिक विचारधारा को समय की दृष्टि से चार कालों में विभाजित कर सकते हैं

(१) वैदिक काल—म वेद में उपनिषद् तक रचा साहित्य समाहित है।

(२) महाभारत काल—चार्वाक और गीता का युग।

(३) बौद्ध काल—जैन तथा बौद्ध धर्म का युग।

(४) उत्तर बौद्ध काल—न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पुरुष तथा उत्तर मीमांसा का युग।

वैदिक काल में आर्यों की चिन्ताधारा उल्लास तथा ऐश्वर्य भोगों की कामना से युक्त थी। ब्राह्मण ग्रन्थों में वैदिक ऋचायाँ और मन्त्रों का अर्थ के साथ-साथ तत्कालीन पुराण और इतिहास के सदृश भी मिलते हैं। उनके माध्यम से कर्म की महत्ता बढ़ने लगी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता वद और वेदोत्तर साहित्य की मध्यवर्ती बड़ी हानि में है। धीरे-धीरे आर्यों की विचारधारा अतर्मुखी होने लगी। अतः उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदिक साहित्य में अनेक कथाएँ दार्शनिक तथ्यावन करती हैं। पिप्पलाद की कथा (दे० प्रश्नोपनिषद्) ब्रह्म जीव, जगत् पर प्रकाश डालती है। नचिकेता भौतिक सुखों की नि मारता (दे० बृ००) पर। सुकेता (दे० प्रश्न०) के माध्यम से मोलह कलाओं में युक्त पुरुष का अवन है तो वरुण और भृगु का वार्तालाप (दे० तैत्तिरीय०) ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट करता है। छांदोग्योपनिषद् में अविन बृहस्पति की कथा इन्द्रियों की मद्वरता को उजागर करती है। ऐसी अनेक कथाएँ उपलब्ध हैं। वैदिक ऋषियों ने एकात अरण्यो (वनो) में रहकर जिन ग्रन्थों की रचना की, वे आरंभिक कहलाये। इन ग्रन्थों में तप को ज्ञान मार्ग का आधार मानकर तप पर ही बल दिया गया था। मूत्र ग्रन्थों की रचना के साथ कर्मवाद की महत्ता बढ़ने लगी। भारतीय यज्ञ पद्धति का सम्यक् विवेचन श्रौत सूत्रों में मिलता है, मानव जीवन के मालह संस्कारों का विवेचन स्मृति सूत्रों में उपलब्ध है। स्मृतियों का परिगणन भी वैदिक साहित्य में ही होता है। इन ग्रन्थों में वैदिक संहिता का स्वरूप अविन किया गया है। यद्यपि अनुस्मृति तथा राजवलय स्मृति ही सर्वाधिक चर्चा का विषय बनीं किन्तु स्मृतियों की मत्स्या पुराणों की भाँति बहुत अधिक है। स्मृति ग्रन्थ लोक जीवन के आचार-विचार, धर्मशास्त्र, आयुष्य, वर्ण, राज्य और समाज आदि पर अनुशासन का अवन प्रस्तुत करते हैं। कुन मिलाकर इस समस्त वैदिक साहित्य में निर्गुण परम मत्ता की विद्यमानता मान्य थी (दे० प्रश्नोपनिषद्)। उनी परम मत्ता की दैवीय शक्ति प्रकृति के विभिन्न तत्त्वों में समाहित मानी जाती थी। वरुण, सूर्य, अग्नि भौतिक तत्त्व प्रदान करने वाले देवताओं के रूप में पूज्य थे। इन्द्र उन देवताओं के नियन्ता थे। तब लोग मंदिरों की स्थापना नहीं करते थे क्योंकि प्रकृति के अन्तर्गत में उसकी अभिव्यक्ति का अनुभव करते थे। उनके आचार विचार में कर्म, ज्ञान, उपासना की स्वीकृति थी। तत्कालीन संहिता में यज्ञ की प्रधानता थी।

महाभारत युग तक वैचारिक विरोध बढ़ चुका था। उस सघर्षमय समाज में एक ओर ज्ञान पर बल दिया जा रहा था तो दूसरी ओर कर्म पर। ऐसी विषम स्थितियों में एक ओर चार्वाक ने ज्ञान और कर्म की निरर्थकता पर प्रकाश डालकर जीवन के भौतिक सुख को उजागर करने का कार्य किया, तो दूसरी ओर मान्य दर्शन के अङ्कुर भी तत्कालीन संहिता में उभरते दिखताये पडे। भगवद्गीता ने सामाजिक विषमताओं को दूर कर समानता माने का कार्य किया। गीता ने नैतिक संस्कारों को सर्वमुक्त बनाया। इसके माध्यम में प्रबुद्ध मानव समाज

से इतर जनसाधारण में चार्वाकजन्य प्रवृत्ति तथा उपनिषद्जन्य निवृत्ति का समन्वित रूप अस्तित्व हुआ। गीता के उपदेश ने कलाकाक्षाविहीन कर्म में लगे रहने की ओर प्रवृत्ति किया। इसके अनुसार सपस्त कर्म ईश्वर के प्रति अर्पित होने चाहिए। अतः उत्तर वैदिक काल में सर्वेश्वरवाद का प्रचार हुआ, आत्मा-परमात्मा के अंश अंशी सवध का विवेचन हुआ। यज्ञों की अनेकरूपता का प्रचार हुआ। गृह यज्ञ, पंचमहायज्ञ, सोलह सस्वार सवधी यज्ञों की सपन्नता भिन्न-भिन्न मन्त्रों से होती थी, अतः यज्ञ विषयक ज्ञान पुरोहितों तक सीमित होता गया। उत्तरोत्तर कर्मवाद की महत्ता बढ़ती गयी। ज्ञान तथा उपासना की अपेक्षा कर्मकांड अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया। यज्ञों में अनेक प्रकार के जीवों की आहुतियां दी जाने लगी।^१ इस प्रकार का रक्तपात जनसाधारण की उत्पीड़ा का कारण बन बैठा। उन विषम घड़ियों में नास्तिक दर्शनों ने जन्म लिया। नास्तिक का अभिप्राय वेदों में विश्वास न होने में था। चार्वाक, जैन तथा बौद्ध दर्शनवादी कर्मकांड की अनिश्चयता का वैदिक परंपरा मानकर उसमें दूर हट रहे थे। उन्होंने मानव-समाज का लोक जीवन की व्यावहारिक पक्ष की ओर से जाने का प्रयास किया। चार्वाक दर्शन में सुखपूर्वक जीवनयापन करने पर बल दिया गया था

यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा धृतपिबेत् ।

भस्मो मृतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत ॥

जनता जनार्दन के लिए इस प्रकार के कथन (वचन-वाक्) इतने सुंदर (चाह) थे कि यह दर्शन चार्वाक (चाह+वाक्=चार्वाक) कहलाया। यह भौतिकवादी, प्रत्यक्षवादी, निरीश्वरवादी, यदृच्छावादी, स्वभाववादी तथा सुखवादी दर्शन है। यह पांच तत्त्वों में से आकाश को स्वीकार नहीं करता—केवल प्रत्यक्ष पर विश्वास करता है। जीवन का लक्ष्य अधिवाधिक भौतिक सुख प्राप्त करना है।

महाभारत युद्ध के उपरान्त समाज कुछ ऐसी विचारधारा में पस गया था कि मानव-मात्र स्वयमेतर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता था। जैन तथा बौद्ध मत ने मानव समाज के आत्मविश्वास को पुष्ट कर उन्हें व्यावहारिक जीवन सुचारु रूप से जीने के लिए प्रेरित किया।

जैन दर्शन में सत्य-अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। यह निरीश्वरवादी दर्शन है। इसमें सृष्टि को अनादि तथा छह तत्वों से—जीव, पुद्गल (शरीर), धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश (अनंत) तथा काल (मृत्यु) से बना हुआ माना है। साधना के मान सोपान हैं जीव (आत्मा), अजीव (शरीर), प्राज्ञा, बंध, सवर, निर्जरा तथा सप्तम् सोपान कंवत्स (मोक्ष) है।

बौद्ध दर्शन के प्रतिष्ठापक महात्मा बुद्ध (सिद्धार्थ) थे। महात्मा बुद्ध ने राजसी वैभव की निस्तारता का अनुभव किया तथा बोधिमत्त्व प्राप्त करके उन्होंने निरीश्वरवाद की स्थापना की। बौद्ध दर्शन के अनुसार चार आर्यमत्त हैं—सर्वदुःखम्, दुःख समुत्पाद, दुःख निरोध, दुःख निरोधप्राप्ति प्रतिपद। न सामारिक भोग में लिप्त रहना उचित है और न शरीर को व्यर्थ का बर्त देना। आध्यात्मिक मार्ग से इच्छाओं और तृष्णाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यह दर्शन क्षणिकवादी है। इस दर्शन में आत्मा के स्थायित्व की भी अस्वीकृति है—वह निरंतर परिवर्तनशील मानी गयी है। बौद्ध दर्शन में मुख्य रूप में सत्कर्म पर बल दिया गया है—वही निर्वाण तक पहुँचा सकता है।

१ अश्वमेध यज्ञ, सर्पयज्ञ, गुनयज्ञ (कथा)

प्राचीन परंपराओं का पालन करने वाले, वेद में आस्था रखने वाले लोग चार्वाक, जैन और बौद्ध मत की नास्तिक गतिविधि से विरोध आहत हुए। उन्होंने नास्तिक दार्शनिक विचारधारा को तर्क की कसौटी पर बसकर जीवन के निकट लाने का प्रयत्न किया। इस प्रकार समाज का एक वर्ग नास्तिक दर्शनों में विरवान बर रहा था तो दूसरा वर्ग आस्तिक दर्शनों में आस्था रखता था। इस वर्ग के दार्शनिक आत्मा-परमात्मा के गुह्य रहस्यों को विभिन्न जायामो से देखकर अपनी अलग-अलग दर्शन पद्धतियों का परिचय दे रहे थे। आस्तिक दर्शनों की संख्या छह थी, अतः वे षड्दर्शन नाम से अविहित हैं।

न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम मुनि थे। यह मत तर्क तथा ज्ञान पर बल देता है। इसके अनुसार ब्रह्म स्वैराचित्तमपन्न, सर्वज्ञ तथा सत्य है। आत्मा भी सत्य, अमर तथा अप्रमत्त है। तर्क चार प्रमाणों (अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष तथा आप्त शब्द) पर आधारित रहता है। इस दर्शन ने तर्क-प्रणाली को विकसित किया।

वैशेषिक दर्शन के उद्भावक ऋणद मुनि थे। उन्होंने दृश्य जगत् की व्याख्या, उसे विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करके की है, अतः इस दर्शन के अनुसार विश्व का सत्य-द्रव्य, गुण, बर्ण, सामान्य, विशेष तथा समवाय है। वैशेषिक ने परमाणुवाद पर फिर से दृष्टि डाली।

सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि थे। उन्होंने जब जगम जगत् की प्रवृत्ति का मुनमते हुए पुरुष के साथ चौबीस प्राकृतिक तत्त्वों का अध्ययन किया—इसी से यह सांख्य दर्शन नाम से अविहित हुआ। कपिल मुनि के अनुसार जब नव प्रकृति की सत्त्व रज तम में साम्यावस्था है, उत्पत्ति नहीं होती। विषमावस्था में उत्पत्ति होती है, पुनः साम्य होने पर प्रलय में सब कुछ समाहित हो जाता है। पुरुष अजन्मा, सर्वान्वितसपन्न, अमर और अलिप्त है। वह केवल प्रकृति की साम्यावस्था को भंग करता है। चौबीस तत्त्वों की गणना इस प्रकार की है।

प्रकृति (सत्, रज, तम से युक्त) १ + बुद्धि १ + अहंकार १ + सत्, रज, तम के उद्भेदन से कुछ आंतरिक परिणाम उत्पन्न होते हैं तथा कुछ बाह्य

आंतरिक परिणाम = मन (१) + ज्ञानेंद्रिया (५) + कर्मेन्द्रिया (५)

बाह्य परिणाम = तन्मात्रा (५) + पञ्चभूत (५)

पञ्चत सृष्टि का उद्भव होता है।

कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन में मात्र सिद्धांतों का विवेचन किया है।

योग दर्शन के उद्भावक पतंजलि ने सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को बर्णन से जोड़कर प्रस्तुत किया। उन्होंने चित्तवृत्ति निरोध पर बल दिया। उनकी दो श्रेणियों में बांटा—(१) शरीर-परक (हययोग), (२) मनपरक (राजयोग)।

हययोग के अतर्गत अहिंसा, नश्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार का विवेचन है तथा राजयोग के अतर्गत धारणा, ध्यान, समाधि का अवन है।

इन्द्रियों के साथ सबरण तथा चित्तवृत्ति निरोध के पतस्वरूप तुरीयावस्था (समाधि की अवस्था) तदुपरांत जीवनमुक्ति (जब तक शरीर नहीं त्यागा) और अतोगत्वा देह-मुक्ति (शरीरत्याग कर) की व्यवस्था होती है।

पूर्व भोमासा की स्थापना करते हुए जैमिनी ने निरोधवाद, बहुदेववाद तथा ब्रह्मवाद का योग प्रस्तुत किया। उन्होंने नित्यनैमित्तिक ब्रह्मों के माप-माप निषिद्ध ब्रह्मों पर

भी विचार किया। उन्होंने आत्मा को अजर-अमर तथा वेदों को अपौरुषेय माना। ब्रह्म जगत् का आख्यान तीन घटकों के रूप में किया—(१) शरीर (२) इन्द्रिया तथा (३) विषय। उनके अनुसार अभीष्ट तत्त्व मोक्ष है। मोक्ष का अभिप्राय आत्मज्ञान से है।

वेदात दर्शन को उत्तरमीमांसा भी कहा जाता है। इसके प्रतिष्ठापक बादरायण व्यास थे। उन्होंने वेदत्रयी (ऋक्, यजु तथा साम) को विशेष महत्त्व दिया। उस युग तक अथर्ववेद की रचना नहीं हुई थी। इस दर्शन का मुख्याधार प्रस्थान त्रयी है अर्थात् उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र तथा भगवद्गीता नामक ग्रंथों को मुख्य रूप से ग्रहण किया गया है। इसके अनुसार ब्रह्म जगत् की उत्पत्ति का कारण है—वह केवल अनुभूति का विषय है। आत्मा स्वतः सिद्ध है तथा मोक्ष ब्रह्म में लीन होने का अथवा मुक्ति का पर्याय है। वेदात में उपनिषदों के तत्त्व ज्ञान को विशेष रूप से ग्रहण किया गया है। वेदात दर्शन का नाम ही वैदिक युग के अंतिम चरण का घोष है। उस युग में यह दर्शन सर्वाधिक प्रचलित हुआ क्योंकि बादरायण व्यास ने दार्शनिक व्याख्या के साथ-साथ समाजपरक अनेक तथ्यों को सामने रखा था, जैसे स्त्री-पुरुष समानता, शूद्रों के विषय में उदारता आदि। इसका सबसे बड़ा योगदान समस्त विद्वद्व में एकता का भाव जगाने का प्रयास है। उपनिषदों में द्वैत तथा अद्वैत दर्शन का सुंदर विवेचन उपलब्ध है। बादरायण व्यास ने अब उसके साथ भगवद्गीता तथा ब्रह्मसूत्र के तथ्यों को समाविष्ट करके अत्यंत निखरा हुआ दार्शनिक रूप प्रस्तुत किया। उन्होंने पुन 'तत्त्वमसि', 'अहं ब्रह्मास्मि' की स्थापना की। इस दर्शन में एक घूमिल तत्त्व दर्शनीय है, वह यह कि बादरायण ने ब्रह्म को परिणाम और नित्य दृष्टि दोनों ही रूपों में अंकित किया है जो कि परस्पर विरोधी विचारधाराएँ हैं।^१ विरोधी तत्त्वजन्य उलझन को दूर करते हुए शंकराचार्य ने परिणामवाद को विवर्तवाद में परिणत किया।

शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की, जो मायावाद भी कहलाया। उन्होंने पारमार्थिक सत्ता को 'एक' न कहकर 'अद्वैत' कहा जिसका अर्थ 'नेति, नेति' के माध्यम से ही समझ है।^२ जगत् की संपूर्ण सत्ता को नकार कर ही ब्रह्म की सत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को 'एकता', 'अनेकता' से अलग 'उपाधिशून्य चेतन तत्त्व' माना है। माया भी अनिर्वचनीय है—वह न सत् है, न असत्। सत् असत् से विलक्षण है। उसका परिणामी उपादान कारण जगत् है। जैसे रज्जु में साप की अथवा सीपी में रजत की प्रतीति होती है—उसका परिणामी उपादान कारण अज्ञान है—वही माया है—जो सत् असत् विलक्षण है। अद्वैत ब्रह्म की अवस्थाएँ हैं—पारमार्थिक अवस्था में वह अद्वैत ब्रह्म है, सत्य है। व्यावहारिक अवस्था में वह जीव, तथा प्रतिभासित अवस्था में स्वप्न कहलाता है। अतः जगत् एव ससार का विवर्तोंपादन कारण ब्रह्म है। माया की उपाधि से ब्रह्म ही ईश्वर बन जाता है।^३ जैसे पृथ्वी से अनेक वस्तुओं का जन्म होता है, वैसे ही ईश्वर से जीव और विभिन्नताएँ आभासित होती हैं।^४ इस अनेकता से ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह

१ 'अन्माद्यस्य यत्' तथा 'आत्मकृते परिणामात्'।

—वेदात दर्शन—सूत्र १।१।२ १।५।२६

२ उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधत्। अस्ति प्रतिज्ञोपरोधो योगपक्षमाग्यः।

वेदात दर्शन—सूत्र २।२।२०।२१

३ शंकरभाष्य ३।२।२२

४ छांदोग्योपनिषद् भाष्य—शंकर—३।१।४।२

५ शंकरभाष्य २।१।२१

मायावी मायाजगत् तत्त्वों से अप्रभावित रहता है।^१ अविद्या की निवृत्ति से मोक्ष का साक्षात्कार होता है।

शङ्कराचार्य के अद्वैतवाद ने ममस्त भारत को प्रभावित किया। आज भी भारतीय समाज का प्रबुद्ध वर्ग इससे प्रभावित है। संन्यस की आधार भी अद्वैतवाद ही था। लगभग तीन शताब्दी बाद इसके प्रतिरोध में स्वर उठा। अद्वैतवाद का विरोध सहज कार्य नहीं था, किंतु भक्ति व प्रचार के निम्न विभिन्न ग्रंथों की रचना हुई। उत्तरोत्तर दक्षिण प्रदेशीय आमवार अथवा आडवार भक्तों का महत्त्व बढ़ा—बैष्णव भक्ति का उद्भव हुआ। मुसलमान-पित्र विद्वानों ने विभिन्न दर्शनों की स्थापना की। उनकी वैचारिकता का मूलाधार श्रीमद्-भागवत् था। सर्वव्यक्तिमान, सर्वव्यापक ब्रह्म को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने विभिन्न कौशलों से जगत् ब्रह्म और जीव की व्याख्या की। अतः शङ्कराचार्य की अद्वैतवादी विचारधारा के विरोध में मुख्य रूप से चार दार्शनिक संप्रदायों की स्थापना हुई (१) विशिष्टाद्वैत, (२) द्वैत, (३) शुद्धाद्वैत तथा (४) द्वैताद्वैत।

विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिष्ठापक रामानुजाचार्य थे। उनका जन्म स० १०८४ के आस-पास हुआ था। उनकी विचारधारा शङ्कराचार्य के अद्वैतवादी निर्गुण ब्रह्म के विरुद्ध एक प्रति-क्रिया थी। उन्होंने सगुण ब्रह्म के साथ-साथ जगत् और जीव की सत्ता की प्रतिष्ठा की। उन्होंने शरीर को विशेषण तथा आत्मतत्त्व को विशेष्य माना। शरीर विशिष्ट है, जीवात्मा अणु तथा अतर्क्य परमात्मा अक्षी है। समार प्रारंभ होने से पूर्व 'सूक्ष्म चिद् चिद् विशिष्ट ब्रह्म' की स्थिति होती है मसार एव जगत् की उत्पत्ति के उपरांत 'स्थूल चिद् चिद् विशिष्ट ब्रह्म' की स्थिति रहती है। 'तयो एक इति ब्रह्म' अपनी सीमाओं की परिधि में छूट जाना ही मोक्ष है। मुक्तात्माएँ ईश्वर की भाँति हो जाती हैं—किंतु ईश्वर नहीं होती।

द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य थे। 'एव' में अधिक की स्वीकृति होने के कारण यह 'द्वैत' तथा 'त्रैत' दोनों ही नामों में अभिहित है। इस दर्शन के अनुसार प्रकृति, जीव तथा परमात्मा तीनों का अस्तित्व मान्य है। मध्वाचार्य ने 'भाव' और 'अभाव' का अवनत करते हुए भ्रम का मूल कारण अनाद को माना। इस मत में विभिन्न दर्शनों में से अनेक तत्त्व गृहीत हैं। द्वैत में भेद की धारणा का बड़ा महत्त्व है। भेद ही पदार्थ की विशेषता कहलाता है। अतः उसे त्रिविधोपाभेद कहा गया। मुक्ति चार प्रकार की होती है : सात्त्विक, सामीप्य, माहृष्य तथा सायुज्य।

शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक वल्लभाचार्य थे। उनके अनुसार ब्रह्म सत्य है। माया ब्रह्म की इच्छा का परिणाम मात्र है। इच्छा आतीरक तत्त्व है अतः उसे ब्रह्म में अलग नहीं कर सकते। माय ही उसके अस्तित्व को नकार भी नहीं सकते। माया का अस्तित्व है—अतः अद्वैतवाद अमान्य है।

द्वैताद्वैतवाद की स्थापना करते हुए निम्बाकाचार्य ने कहा कि जिस प्रकार पेड़ भी सत्य है तथा शाखाएँ भी सत्य हैं, उनका अलग अस्तित्वान्न दृष्टिभेद के कारण से होता है—ठीक उसी प्रकार की स्थिति जगत्, जीव और ब्रह्म की है। ब्रह्म निजानंद का अविराम मोक्ष होने के कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। अपने अणु (जीव) और जगत् के रूपों का द्रष्टा होने के कारण ईश्वर कहलाता है। कारण ब्रह्म का मुख्य कर्तृरूप जीव है अतः वह जीव ब्रह्म कहलाता है। चिद् अणु के तिरोभाव के कारण जीव जगत् को अदृश देखता है, इसीलिए

जगत ब्रह्म नाम से भी अभिहित है। मुक्ति का अभिप्राय ब्रह्म में लीन होना नहीं है। जीव ब्रह्म में अलग रहते हुए भी दृश्यमान जगत् के ब्रह्म तत्त्व को देखने में समर्थ हो जाता है—स्वा-
तंत्रिक आनन्द का भोग करता है।

भारतीय दार्शनिक परंपरा ने चित्तनशील मानव समाज को आत्मचिंतन के प्रति जागरूक रहकर आत्मिक विकास के लिए प्रेरित किया। समय समय पर चिंताधारा के कोण भले ही बदलते हुए दिखायी पड़ते हैं किंतु यह दार्शनिक विचारधारा आस्तिकता, नैतिकता तथा अध्यात्म की आधारशिला के रूप में द्रष्टव्य है। भारतीय मिथक साहित्य में दर्शन के विविध रूपों को आख्यानों के माध्यम से आरक्षित रखा गया। कहीं-कहीं तो मिथक के माध्यम से ही दार्शनिक विचारों का चित्रित रूप सर्वसुलभ हो पाया है। नचिकेता के माध्यम से ससार की निस्सारता—मृदकोपनिषद् में पक्षी युगल के माध्यम में जीव और आत्मा, देवासुर सग्राम के माध्यम से हृदयजन्म सुवृत्तियों एवं कुवृत्तियों का सघर्ष सहज रूप में अंकित है। राजा अलकं की कथा जीवन के प्रति अनासक्ति पर प्रकाश डालती है। समुद्रपर्यंत पृथ्वी के स्वामित्व की निस्सारता को पहचानकर उन्होंने ध्यान योग से मोक्ष प्राप्त किया था। दार्शनिक परंपरा ने भारतीय समाज की चिंताधारा पर आध्यात्मिक अकुश लगाये रखने का कार्य किया है।

भक्ति

दर्शन की नींव पर भक्ति का निर्माण होता है जो जनसाधारण को अध्यात्म की ओर उन्मुख करती है।

भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में मनीषियों का वैचारिक मतभेद है। भक्ति शब्द की व्याख्या दो रूपों में की गयी है। भज् धातु से 'भज् भेवायाम्' में पाणिनी सूत्र 'स्त्रियाक्तिन' प्रत्यय का प्रयोग किया गया है अर्थात् भजन-पूजन आदि भावों से युक्त। नगेन्द्रनाथ बसु ने हिंदी विश्वकोश में भक्ति के १८ अर्थों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार 'भज् + क्तिन' से भक्ति शब्द का निर्माण हुआ। कुछ अन्य विद्वानों ने 'भक्ति' की व्युत्पत्ति 'भज्' धातु से मानी है। 'भज्' का अभिप्राय टूटने से है। जब तक परमात्मा और आत्मा की विलगता न हो, तब तक भक्ति की स्थिति हो ही नहीं सकती। सत्कृत में 'भज्' धातु से दो शब्दों का निर्माण होता है—(१) भक्ति, (२) भाग। इन दोनों शब्दों में प्रत्यय की भिन्नता है 'भजन भक्ति', 'भज्यते अनया इति भक्ति', 'भजन्ति अनया इति भक्ति'। साहित्य में कहीं-कहीं भाग के अर्थ में भी भक्ति शब्द का प्रयोग मिलता है।^१ दोनों अर्थों को आज तक भी विद्वज्जन अपने ढंग में ग्रहण कर रहे हैं। शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति का अभिप्राय ईश्वर में अनुरक्ति से माना गया है।^२ नारद भक्तिसूत्र में वह प्रेममय अमृत रूपा है जो मानव को तृप्त अनासक्त तथा मुक्त कर देती है।^३

१ अयंतानि अग्नि भक्तिर्नि अय लोक

ग्रान मवनम वसन्त गायत्री इत्यादि।

(यह भूमि, लोक वन का ग्रान, वसन्त ऋतु गायत्री छन्द—ये सब अग्नि की भक्ति हैं—अर्थात् अग्नि देवता के भाग (हिस्से) में आये हुए हैं। यहाँ निश्चयकार ने 'भक्तोनि' शब्द का अर्थ भाग के लिए किया है।)

२ सा परानुरक्तिरौषधे—शांडिल्य भक्तिसूत्र—

—भक्ति चक्रिका—स० गोपीनाथ बरिवाज, पृ० स० १६

३. नारदभक्ति सूत्र-१-६

भक्ति के उद्भव के विषय में भी विद्वानों का मतभेद है। भारतीय विद्वानों के मतानुसार मध्ययुगीन भक्ति की परंपरा का उद्भव आर्यों की ब्रह्म सत्ता के प्रति आस्था से हुआ किंतु पाश्चात्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भक्ति पश्चिम की देन है। वेबर, वीय और ग्रियर्सन के अनुसार इसका मूल स्रोत ईसाई धर्म है। प्रो० विलसन ने इसे ऐसी उद्भावना स्वीकार किया कि जिसका मोह, मात्र अपना गुरुत्व स्थापित करने के लिए किया गया है अथवा मठाधीश बनने की आकांक्षा का माध्यम मात्र है।^१ वेबर ने तो कृष्ण जन्माष्टमी को भी ईसाई प्रभाव से उद्भूत माना।^२ ग्रियर्सन ने छठी शताब्दी से पूर्व भारतीय साहित्य में भक्ति की धूम्रता सिद्ध करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया कि दूसरी-तीसरी शताब्दी में ईसाई लोग भारत के दक्षिण में जा बसे थे। उनका ईसा के प्रति रागात्मक मन देखकर भारतीय प्रभावित हुए तथा उनके चित्त में भक्ति का अंकुर फूटा। 'विष्णुइजम' में गोडा ने भी पाश्चात्य मनीषियों की विचारधारा का पोषण किया। थोराम चौधरी ने 'अर्ली हिस्ट्री ऑफ वेष्णव मूवमेंट' में पाश्चात्य विद्वानों के मत का खंडन किया। भेसनगर के शिलालेख ने ईसा से दो शताब्दी पूर्व भारत में भक्ति का अस्तित्व सिद्ध किया। इस ध्रामिक विचारधारा का खंडन श्री बास गंगाधर तिलक ने भी किया। श्री कृष्ण स्वामी आयगर ने वैदिक साहित्य में भक्ति के बीज की स्थिति को सप्रमाण सिद्ध किया। डॉ० विजयेन्द्र स्नातक ने इन विषय की सविस्तार व्याख्या की तथा भक्ति का मूल स्रोत—अवतारवाद को माना। उनके अनुसार भक्ति का उद्भव और विकास नितांत भारतीय है। महाभारत का युग ईसा से पूर्व का है। महाभारत में कृष्ण को अवतार मानना इस तथ्य को पुष्ट करता है कि भारत में भक्ति का उदय ईसा के जन्म से पूर्व हो चुका था।

वेदों में 'भक्ति' शब्द का प्रयोग उस अर्थ में नहीं मिलता—जिस अर्थ का बोधक वह हिंदी साहित्य के मध्यकाल में हुआ। मध्यकाल में 'भक्ति' का अर्थ श्रद्धा अनुराग उपासना के मिले-जुले रूप से था। वेदों में कर्म, ज्ञान, उपासना की महत्ता थी—भक्ति की नहीं। इस तथ्य को आधार बनाकर ग्रियर्सन आदि अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि वैदिक युग में मानव प्रकृति के विभिन्न तत्त्वों से आतंकित था। अतः अनुराग मूलक भाव का होना संभव ही नहीं था। यद्यपि यह सत्य है कि वेदों में भक्ति का वह रूप द्रष्टव्य नहीं है जो आज विवेचन का विषय है, तथापि भक्ति के अंकुर वहां विद्यमान थे। ऐसी अनेक श्रुचाएँ हैं जिनमें नवधा भक्ति के उन नौ रूपों की झलक भी दर्शनीय है जो परवर्ती आचार्यों ने स्थापित किये। इनमें 'ध्वज', 'कीर्तन', 'स्मरण', 'विनय', आदि भक्ति के रूपांगों का स्वरूप महज उपलब्ध है। देवता और मनुष्य के मध्य प्रगाढ़ प्रेम का अवन भी ऋग्वेद की श्रुचाओं में मिलता है^३ तथा पुरुष सूक्त में ईश्वर का अवन पुरुष

१ Hindu Religions—Prof H H Wilson, p 232.

२ राधावल्लभ संप्रदाय मिठाठ और साहित्य, डा० विजयेन्द्र स्नातक

३ भेसनगर

४ श्रुगोद १। १३६।२

५ श्रुगोद १।१३४।१

६ श्रुगोद १।१३४।२

७. श्रुगोद १।२४।१६

८ हिन्दुस्तान की पुष्पों सम्प्रदाय—डा० बेनी बहादुर, १० दृ० ४२

रूप में किया गया है। अतः अलौकिकता से युक्त देवताओं के प्रति राग और स्नेह भक्ति के अकुर के रूप में दर्शनीय है। छादोग्योपनिषद् में अनुरागमूलक भक्ति-भावना को व्यक्त करने वाले अनेक प्रसंग हैं। उपनिषदों में ब्रह्म को अन्नमय, प्राणमय, आनन्दमय रूप में देखने का उल्लेख है।^१ इसे ज्ञान और उपासना का योग कह सकते हैं। यह कहना गलत न होगा कि उपनिषदों में तत्त्व ज्ञान के लिए निर्गुण ब्रह्म का अवन है तथा उपासना के लिए उसके सगुण रूप का आभास मिलता है। महाभारत में कृष्ण का स्वरूपाकन करते हुए अवतारवाद की प्रतिष्ठा हुई। कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया, अतः ईसा से ५००० वर्ष पूर्व भारत में भक्ति का स्वरूप विकसित हो चुका था—जिसके अकुर वेद और उपनिषद् में विद्यमान थे। वैदिक युग में देवताओं के नियता इद्र की महत्ता थी। इद्र के अपदस्थ होने पर विष्णु को पूज्य स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया। धीरे-धीरे वह नारायण, हरि आदि अनेक नामों से अभिहित हुआ। महाभारत में भक्ति वासुदेव अथवा कृष्ण के रूप में वैदिक विष्णु का तादात्म्य कर दिया गया। पाश्चात्य विद्वानों ने अनेक कृष्णों के अस्तित्व की स्थापना करने का प्रयास किया—किंतु यह अवधारणा मान्य न हो पायी। महाभारत के 'नारायणी उपाख्यान' को वैष्णव भक्ति का मूल माना जाता है। वासुदेव को अंतर्यामी परमात्मा माना गया। वही कृष्ण के पूरे परिवार की प्रतीकात्मकता द्रष्टव्य है।

चतुर्व्यूहात्मक विष्णु के अंगों का अकन वासुदेव (अवतार अथवा देवता), वलराम, सन्यर्षण, (जीव) प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में किया गया है। महाभारत युग तक समस्त कृष्ण की उपासना का प्रसार हो चुका था। गीता का उपदेश देने वाले कृष्ण ही विष्णु के अवतार, वासुदेव के पुत्र, वैष्णवों के इष्टदेव थे।

युग की स्थिति को पहचानकर नास्तिक दर्शनों का आविर्भाव हुआ। चार्वाक, जैन और बौद्ध नामक दार्शनिक मतों ने मानव को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने का सदेश दिया। जैन और बौद्ध मतानुयायी चार्वाक की भौतिक अतिशयता से जरा हटकर चल रहे थे। उनके मतों में जीवन का मूल मेरुदंड सत्य, अहिंसा तथा उचित व्यवहार आदि थे। वेदों में उनकी आस्था नहीं थी।

शंकराचार्य ने वैदिक परंपरा का पुनर्जागरण किया। निराकार ब्रह्म की परम सत्ता का उद्घोष किया—जगत् के मिथ्यात्व पर प्रकाश डाला। जनसाधारण के लिए यह दर्शन दुर्लभ था। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में अनेक स्वर उठे। दक्षिण के आलवार भक्तों से लेकर रामानुज, मध्व, वल्लभ तथा निम्बार्क तक सबने सगुण ब्रह्म की स्थापना तथा भक्ति के विविध रूपों का प्रसार किया। हिंदी साहित्य के अवगाहन से प्रतीत होता है कि भक्ति-परंपरा अदम्य रूप से दो शताब्दियों तक भारतीय जीवन का मेरुदंड बनी रही। भक्ति के व्याख्याताओं ने प्रस्थान-त्रयी में श्रीमद्भागवत को जोड़कर प्रस्थान चतुष्टय की स्थापना की। श्रीमद्भागवत सर्वप्रथम ग्रंथ था जिसमें भक्ति का सम्यक् विवेचन उपलब्ध है। भक्ति के क्षेत्र में उसको आप्त प्रमाण की सज्ञा प्रदान की गयी। महाभारत में श्रीकृष्ण का ऐश्वर्य रूप ही अंकित था किंतु पुराण साहित्य में कृष्ण का रूप माधुर्यवैशिष्ट्य में हो गया। श्रीकृष्ण के सख्य, वात्सल्य, शत्रुता आदि विविध रूपों का अकन हुआ। पुराण साहित्य में कृष्ण लीलावतार बन बैठे। उनके स्वरूप में बाल योद्धा, नटलट बालक, श्री सपन्न देदीप्यमान व्यक्तित्व, रमिक बिहारी तथा प्रिय मित्र की छवियां समाहित हो गयीं। इन स्वरूप-

गत विविधताओं ने साहित्य को भक्ति की पृष्ठभूमि प्रदान की। कृष्ण की स्वरूप-विविधता ने साथ-साथ भक्ति के अनेक रूपों का विकास हुआ।

श्रीमद्भागवत में भक्ति के दो रूपों का अवन मिलता है : गौपी (साधन रूपा) तथा परा (साध्य रूपा)। साधन रूपा परा भक्ति को नवधा, बँधी तथा मर्यादा भक्ति भी कहते हैं। बँधी भक्ति में विधि-विधान पर विशेष ध्यान दिया जाता है, रागानुगा राग (प्रेम) का अनु-गमन करती है। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध में गुण के आधार पर भक्ति चार प्रकार की आती गयी सात्त्विक, राजसी, तामसी तथा निर्गुण।^१ सप्तम अध्याय में इसका विवेचन एकदम भिन्न प्रकार में किया गया है। प्रह्लाद के मुख से भक्ति के नौ अंगों का उल्लेख है,^२ जिनको पुनः तीन भागों में बाँटा जा सकता है

श्रवण, कीर्तन, स्मरण—भजन कीर्तन (नाम स्मरण से संबद्ध)

पादसेवन, अर्चन, बदन—रूप संबधी भक्ति (बँधी भक्ति)

दास्य, मध्य और आत्म निवेदन—भाव संबधी भक्ति (रागात्मिका भक्ति)। बँधी भक्ति का पर्यावसान रागात्मिका भक्ति में है और रागात्मिका भक्ति की पूर्णता आत्ममर्पण में है। “भगवान् की चौरहण लीला और रामलीला इस पूर्ण समर्पण के ही रूप हैं।” शाङ्क्य और नारद ने भी भक्ति का अभिप्राय इष्टदेव के प्रति रागात्मिका वृत्ति से माना है।

रूपगोस्वामी ने भक्तिरामातृसिंधु में भक्ति के दो रूप स्वीकार किये हैं साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के पुनः दो रूपों की चर्चा की है : कामानुगा तथा सबधानुगा। कामानुगा भक्ति में भक्त गोपीमय रूप प्राप्त करने की कामना करता है। सबधानुगा में वह इष्टदेव (कृष्ण) से कोई सबध भी स्थापित करने का इच्छुक रहता है। चाहे वह मा (यशोदा), पिता (नंद), गोप (मित्र) आदि कैसा ही सबध क्यों न हो। सबध की स्थापना भक्त की आकांक्षा पर आधारित रहती है। रस की स्थिति प्राप्त करने पर वह प्रेमात्मिका कहलाती है। भक्ति रसातृ संधि में मुख्य पाँच तथा गौण सात रसों की स्वीकृति है।

नारदभक्ति सूत्र में प्रेमात्मिका का विषय विवेचन उपलब्ध है। उसे कर्मयोग और ज्ञानयोग से उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया है। जब मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह से निर्लिप्त रहकर केवल भगवान् को समर्पित होता है, तब प्रेमात्मिका की स्मृति होती है—वही पराभक्ति अथवा भूमानंद कहलाती है। नारद ने भक्ति से संबद्ध ग्यारह आत्मकियों का उल्लेख किया है। परमात्मा का अवन दो रूपों में किया गया है—

ऐश्वर्यमय रूप - जो सृष्टि का निर्माण, ध्वम और पालन करता है। यह निर्गुण निर्विशेष भी कहलाया।

माधुर्य रूप : जो केवल लीला करता है। यह रूप मगुण सविशेष कहलाया।

रूपगोस्वामी तथा जीवगोस्वामी ने भक्त के भाव के आधार पर भक्ति के पाँच प्रकार माने तथा उनका भविस्तार वर्णन किया—मान, दास्य, मध्य, मधुर तथा दास्य। शाङ्क्य

१ श्रीमद्भागवत, तृतीय स्कंध, अध्याय २६, ७-१४।

२ श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पादसेवनम्।

अर्चन बदन दास्य मधुरमाधुरनिवेदनम् ॥२१॥

—श्रीमद्भागवत—संस्कृत स्कंध, १५म अध्याय

१. कूर और उदका साहित्य—टी० हरबटलाल शर्मा, पृ० ४० पृ० १४१

ने काता भक्ति को पुन दो रूपों में बांटकर देखा—स्वकीया और परकीया। परकीया की उपासना वाममार्ग की ओर ले गयी। हिंदी के क्षेत्र में वैष्णव भक्ति का ही विशेष प्रसार हुआ।

हिंदी साहित्य में दो प्रकार के भक्त समुदायों का उदय हुआ। कुछ भक्त समुदायों को स्मृति की मर्यादाओं से बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील थे, वे स्मृत वैष्णव कहलाये जिनमें तुलसी सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। उन्होंने राम (विष्णु के अवतार) का ऐश्वर्यपरक रूप अंकित किया। रामानुज, रामानंद और तुलसी इसी परंपरा से संबद्ध हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सगुण और निर्गुण दोनों ही भक्ति-परंपराओं का विकास हुआ। सगुण में वैष्णव भक्तों का आधिक्य था। विष्णु के दो अवतारों को महत्ता मिली—राम और कृष्ण। निर्गुण भक्ति परंपरा में मत मत तथा सूफी संप्रदाय का प्रसार हुआ। मत मत ने ज्ञान पर दल दिया तो सूफी मत ने प्रेम पर।

भारतीय मिथक साहित्य ने भक्ति के सभी प्रकारों का सुंदर अंकन प्रस्तुत किया है। भावों की गहनता की अभिव्यक्ति के लिए भाषा अशक्त माध्यम है। इस असमर्थता को विवो व प्रतीकों के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है अतः मिथक कथाएँ दर्शन, भक्ति, अध्यात्म आदि के क्षेत्र में प्रतीक व विव का कार्य करती रही हैं। ऐश्वर्यमय इष्टदेव का मर्यादित स्वरूप 'राम' के माध्यम से प्रकट हुआ है तो लीलामय प्रेमात्मक रूप 'कृष्ण' के माध्यम से। राम के प्रति वात्स्य भाव एवं आत्मनिवेदन का अंकन है तो कृष्ण के प्रति वात्सल्य, सख्य तथा काताभाव का प्रस्फुरण हुआ है।

यशोदा, सुदामा और गोप-गोपिया और राधा, सब इन्हीं भावों को उजागर करने वाले आश्रय हैं। पुष्टि मार्ग में दो प्रकार की भक्ति का उल्लेख है—मार्जारवत् तथा मर्कटवत्। मार्जारवत् भक्ति का अभिप्राय उस भक्ति से है जिसमें भक्त भगवान पर पूर्णाश्रित रहता है—वैसे ही जैसे बिल्ली का बच्चा उठने-बिस्तरने का तनिक भी प्रयास नहीं करता, बिल्ली उसे जहाँ चाहे अपने मुँह में दबाकर ले जाय। इस प्रकार की भक्ति का अंकन प्रह्लाद, गोपिकाओं आदि की कथाओं में उपलब्ध है।

मर्कटवत् भक्ति में भक्त इतना कर्मठ अवश्य रहता है जितना बदरिया का बच्चा—जो माँ की छाती से चिपटने का काम जागरूकता से करता है—छेप माँ पर छोड़ देता है। ऐसे भक्तों में ध्रुव, भुवामा, विश्वामित्र तथा नारद आदि की परिगणना की जा सकती है। मिथक कथाओं में नारद भक्ति-सूत्र में अंकित ग्यारह आसक्तियों का सुंदर रूपांकन उपलब्ध है।^१

गुणमाहात्म्यामक्ति का स्वरूप निखारने का कार्य नारद, शौनक, पृथु आदि की कथाओं ने किया है। गोपिकाओं के माध्यम से रूपासक्ति का विवेचन है। रूपासक्ति का अंकन भरत, अवरोप आदि की कथाओं से सहज ही किया जा सकता है। सनक, ध्रुव, प्रह्लाद की कथाएँ स्मरणासक्ति की बोधक हैं। विदुर, अक्रूर आदि से संबद्ध मिथक दास्यासक्ति के बोधक हैं। उडब, अर्जुन, सुदामा आदि की कथाएँ सख्यासक्ति पर प्रकाश डालती हैं। राधापरक कथानक पातुसक्ति के बोधक हैं। अर्दित, मनु, नंद, यशोदा, वसुदेव, देवकी आदि वात्सल्यामक्ति के आश्रय हैं। बलि, शिव आदि आत्मनिवेदनासक्ति से विभोर हैं। नुक, सनक, कौण्डेय आदि की कथाएँ तन्मयामक्ति से संबद्ध हैं तथा उडब, गोपिकाएँ परम विरहासक्ति की प्रतीक हैं। भक्ति के पाँचों प्रकार इन्हीं भावों में समाहित हो जाते हैं।

हिंदी साहित्य के मध्यकाल में भक्ति को रस के स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। भक्ति को रस की कोटि में रखने से पूर्व रस की व्याख्या करनी अनिवार्य प्रतीत होती है। रस की स्थिति में सत्त्व का उद्रेक होना आवश्यक है। रज और तम का पदार्थ जब हट जाता है तभी सत्त्व का ज्ञान और आनंदमय अंश उभर उठते हैं।

रस का अधिवास सदैव सहृदय के मन में रहता है। भर्तृहरि ने स्पष्ट किया है कि कुत्ता 'सूखी हड्डी चबाते-चबाते अपने छिने मूह के रक्त का ही आनंद लेने लगता है और समझता है कि वह हड्डी का रस है'। वैसे ही साहित्य का वर्णन करते समय मानव हृदय के रज और तम अंग दब जाते हैं—सत्त्व उभर आता है। विभिन्न प्रकार के सपकें पाठक के हृदय में अनेक प्रकार के आनंद उत्पन्न कर देते हैं। अतः रस-निष्पत्ति के लिए किसी-न-किसी वस्तु का सपकें में आना अत्यंत आवश्यक है। रस के उद्रेक के लिए देश, काल, चेष्टा और उद्दीपन की अनिवार्यता है। इन सबके प्रभाव से दो प्रक्रियाएँ होती हैं

(१) मानसिक—(क) ज्ञानपरक विचारात्मक,

(ख) भावपरक अनुभूति।

(२) वाया पर आधारित बाह्यिक चेष्टाएँ।

ज्ञानात्मक वस्तु को प्रस्तुत करना है। हम लोग तुरंत अनुभूति में बाट लेते हैं। पानी में कूड़ डालने से महार उठनी है। ठीक इसी प्रकार हम लोग अपने मन के क्षोभ का शरीर पर प्रभाव पाते हैं। अतः रस की प्रतीति के साथ-साथ बाह्यिक अनुभावों का उदय भी अनिवार्य है।

भक्ति रस

भक्तिवादी संप्रदायों ने मात्र भक्ति को रस माना है। शेष भाव उसकी 'श्रेष्ठ' हैं। भक्ति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। उसका स्वरूप भी अन्य रसों से बहुत भिन्न है।

मनुष्य का ज्ञान अत्यंत सीमित है। उसके समग्र ज्ञान की आधार पाँच इंद्रियाँ हैं। हम शारीरिक शक्ति की उत्पत्ति के कारण हमें किसी का सहारा लेना पड़ता है। जब हम अनुभव करते हैं कि शक्ति परिमित है, अनेक क्षेत्रों में हम अशक्त हैं, तभी वास्तव में भक्ति का श्रीगणेश होता है। सर्वशक्तिसंपन्न परमात्मा के तीन रूप माने गये हैं—सर्जक, पालनकर्ता और सहायक। उस नियता से एक ओर हम वात्सल्य भाव की आशा रखते हैं तो दूसरी ओर उसका सहायक रूप भी हमारे समक्ष है। इस प्रेमा, भय, प्रियात्मक, विचित्र सवय के आलोकन के प्रति भक्ति रस के क्षेत्र में किसे स्थायी भाव माना जाय, यह एक प्रश्न है। अधिकांश विद्वानों ने भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत्प्रिययुक्त रति को माना है। परमेश्वर से जिन विविध रूपों में भक्तों ने सवय जोड़े हैं, वे भव 'रति' के अंतर्गत समाहित नहीं हो सकते। यदि ऐसा संभव होता तो साहित्य में भी वात्सल्य, शृंगार, वरुण, वीर, आदि सभी रसों का स्थायी भाव 'रति' बहलता। भौतिक भावों की विभिन्नता 'भक्ति रस' को भी भावनात्मक अनेक कोण प्रदान करती है।

राम के बाण से मरने पर रावण की मोक्ष की प्राप्ति हुई। राम जैसा पुत्र पाँवर वीरसत्ता का मातृत्व साधक हो गया—पत्नी होने के नाते सीता भव-व्यथों से मुक्त हो गयी। कबीर अपने इष्टदेव की बटोरियाँ भी बने और उनसे मिलते भी रहे। सूर ने विनय पत्रिका में ऐसे निष्ठुर परमात्मा का फिर कभी नाम न लेने की वसम भी स्थायी और इस ससार

के प्रत्येक तत्त्व में उसे प्रतिभासित भी पाया। गणिका और अजामिल उसका नाम लेने मात्र से तर गये, आदि उल्लेख इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि परमात्मा से जीव का चाहे जैसा भी संबंध हो, वह इस पुनर्जन्म के बंधन से विमुक्त हो जाता है, किंतु यह संबंध शुद्ध रति के अन्तर्गत ही नहीं रखा जा सकता। आत्मा और परमात्मा का संबंध अलौकिक है—इस अलौकिक संबंध में श्रद्धा और भय की अनिवार्यता है। मात्र श्रद्धा को भी हम भक्ति का स्थायी भाव नहीं मान सकते, यद्यपि प्रबोध चन्द्रोदय में इस प्रकार का वर्णन मिलता है।

भक्ति का जन्म भक्त की स्व-असामर्थ्य-अनुभूति से ही होता है। अतः प्रत्येक भक्त-नवि में कहीं-न-कहीं परमात्मा के विराट् रूप का वर्णन अवश्य किया है।

गीता में जब कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं—उस समय अर्जुन को अचानक चारों ओर सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र उगते और डूबते दिखायी पड़ते हैं और वह कृष्ण से इस विराट् रूप का लोप करने के लिए प्रार्थना करता है। तुलसी ने राम-जन्म के समय कौशल्या के सम्मुख भी राम का विराट् रूप अंकित किया है और वे अपने दोनों कर जोड़कर इस विराट् रूप का स्मरण करने की प्रार्थना करती हैं, राम पुनः धातक का रूप धारण करते हैं।

काकमुशुडी प्रसंग में तुलसी ने दिखाया है कि काक जितनी भी दूर उड़ता ही गया, उसे लगा कि बालक राम की फैली हुई बांहें निरंतर उसके पास हैं और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। मूर के काव्य में अनेक राक्षस-राक्षसिनियों से टक्कर लेने में उन्होंने विभिन्न चमत्कारों का प्रयोग किया—इससे यह स्पष्ट है कि कोई भी भक्त परमात्मा के विराट् रूप को गूला नहीं पाता। जो भक्त नहीं रहे, वे भी परमात्मा के विराट् रूप से भयातुर होते दिखाए गये हैं, जैसे हिरण्यकशिपु, कंस इत्यादि। प्रत्येक रस के लिए कोई ऐसा स्थायी भाव होना आवश्यक है जो उसे अन्य रसों से भिन्न रूप प्रदान कर सके। भक्ति रस का वैशिष्ट्य इसमें है कि वह साहित्य के सभी रसों में रचा-पचा दिखाया पड़ता है। भक्ति को साधन मानकर जो लोग मोक्ष की आकांक्षा करते हैं अथवा स्वर्ग-प्राप्ति के इच्छुक हैं उनसे रावण कहा पीछे रहा। वह राम से शत्रुता करते हुए भी स्वर्गगामी हो गया। कंस कृष्ण के हाथों मारे जाने के कारण स्वर्ग प्राप्त कर पाया। यमलार्जुन कृष्ण के संपर्क में आकर शापमुक्त हो गये। इस प्रकार की मिथक कथाएँ सिद्ध करती हैं कि परमतत्त्व के किसी भी रूप को अपनी भौतिक इच्छाओं का आलंबन बना लेने से मनुष्य वही गति प्राप्त करता है जो भक्त किसी भी प्रकार की भक्ति से कर सकता है, अर्थात् जब मानव की प्रवृत्तियों का आलंबन ईश्वर अथवा ब्रह्म बन जाता है तब निश्चय ही उनकी मानसिक प्रवृत्तियाँ भक्ति के किसी-न-किसी रूप में बदल जाती हैं। दूसरे शब्दों में भौतिक प्रवृत्तियाँ ईश्वरपरक होने के साथ साथ उदात्त होती चलती हैं। आध्यात्मिक आलंबन के संपर्क में आने के लिए हार्दिक वृत्तियों को भौतिक परिवेश से ऊपर उठाना ही पड़ेगा। प्रवृत्ति कैसी भी हो—उमका आलंबन ईश्वर होने पर आश्रय का ध्यान समग्रता से परमतत्त्व पर केंद्रित हो जाता है—वैसी स्थिति में प्रवृत्ति का उदात्तीकरण अवश्यभावी है। यह उदात्तीकरण ही वह तत्त्व है जो सब भावों को भक्ति में समाहित कर देता। हर व्यक्ति के हृदय में भक्ति-भाव का उदय नहीं होता, क्योंकि यह अजित भाव है, सहज भाव नहीं है। भक्ति रस की अनुभूति के लिए भौतिक जगत् के स्तर से अलौकिकता की ऊँचाई की ओर बढ़ना परम आवश्यक है। आलंबन रूप में पावन मानवीय भावना का उदात्तीकरण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है और सभी भक्ति रस का उद्भव संभव होता है अतः भक्ति रस का स्थायी भाव औदार्य को मानना सर्वाधिक युक्तिसंगत जान पड़ता है।

देव-देवता तथा ऋषि-मुनि

भारतीय मिथक साहित्य में 'देवता' की परिक्ल्पना बहुत प्राचीन है। शक्तिसंपन्न विभूतियों का वर्गीकरण दो रूपों में मिलता है, जो मानव को जीवित रहने में सहायता पहुंचाती हैं, वे देवता बही जाती हैं। इसके विपरीत जो आत्मरत रहते हुए आत्मसुख के लिए सबको प्रस्त करती हैं, दानव कहलाती हैं।

जर्मन विद्वान 'हिल ब्राट' के अनुसार जो तत्त्व कल्पना को उत्तेजित करता है, अथवा मनुष्य के भय या आनंद का कारण बनता है, उसे देव या दानव कहते हैं। अधकार, पीत, मृत्यु, रोग, दस्यु आदि दानव हैं—हमारी ओर इन वस्तुओं को दूर करने वाले सूर्य, चंद्र, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि आदि देवता कहलाते हैं। देवताओं का अधिपति इंद्र कहलाता है। देव तथा दानवों की सख्या अपरिमित है। केवल ऋग्वेद के आधार पर ही विद्वानों ने ४७६ देव खोज निकाले। देवताओं की विविधता भी विचित्र है। प्रकृति के जड़ तत्वों में से अनेक देवताओं के रूप में पूज्य हैं—जिनमें से मुख्य पृथ्वी, जल, वायु, नभ, दिशा, अन्न, घृत, पय, पिप्पली, दूर्वा, मधु आदि हैं। ये सभी तत्त्व मानव को स्वास्थ्य एवं जीवन प्रदान करते हैं।

कुछ भावा के प्रतीक रूप में भी देवताओं की परिक्ल्पना मिलती है, जैसे—बाम, तप, मेघा, मृत्यु इत्यादि।

प्रकृति के मानवतर चेतन जीव भी देवताओं की कोटि में परिगणित हैं। उदाहरण के लिए महक, कूर्म, अश्व, गौ, वृषभ, सर्पराजी, सरीसृप इत्यादि।

सभी देवताओं के मूल में ऐश्वर्यवाद की स्वीकृति है। उसकी शक्ति इतनी व्यापक है कि उसका कण-कण देवता के रूप में प्रकट होता दिखायी पड़ता है। दूसरे शब्दों में विभिन्न देवता ईश्वर के विभिन्न बायामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने ही लोग सदजीवन बिताकर देवता कहलाने लगे—वे सबकी पूज्य भावनाओं के केंद्र मसीहा बन गये और शुभ कर्मों से जुड़े कितने ही स्थान तीर्थ कहलाये। इन सभी से जुड़ी घटनाएँ मिथक साहित्य की पूज्य हैं। इस तथ्य का पोषण देव और दानवों के जन्मविषयक मिथक भी करते हैं। देव और दानव एक ही पिता—वश्य की सतान थे। वश्य की दो पत्निया थी—दिति तथा अदिति। दिति की कोख से दैत्य संपा अदिति की कोख से ३३ देवताओं का जन्म हुआ। दैत्य और देव परस्पर विरोधी रहे। देवताओं के प्रत्येक कार्य में दैत्य अवरोध उत्पन्न करते थे। उनका परस्पर द्वेष इस तथ्य को सिद्ध करता है कि एक ही परिवेश में रहने वाले लोग भी एक-दूसरे से कितने भिन्न हो सकते हैं। असुरों की परंपरा में हिरण्यकशिपु, शूभ, निशुभ, हिरण्यनाश, मधु, कैटभ, रावण आदि को रखा जाता है।

द्वितीय शक्तिसंपन्न देव कहलाते हैं।

ऋग्वेद की एक प्रसिद्ध ऋचा है—*यो देवानां नामधा एव एव* (ऋ० १० ७२ २)। सात्त्विक दृष्टि से द्वितीय शक्तियों को दो रूपों में देखा जाता है। उनमें से कुछ देव कहलाते हैं तो कुछ देवना। देव वह है जो स्वयं शक्तिसंपन्न हैं। जीवन को ब्रीडा समझकर विजय की इच्छा में सबसे उचित व्यवहार करता हुआ स्वयं देदीप्यमान रहकर बड़ों का आदर करने वाला, प्रसन्न रहने वाला, जगत् को स्वप्नवत् मानकर इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील देव कहलाता है।

दिवु क्रीडाविजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न भान्ति गतिपु
(सिद्धांत कौमुदी, 'तिष्ठतदिवादि प्रकरण')

श्री अरविन्द ने स्पष्टीकरण करते हुए माना कि प्रत्येक देव दिव्य रूप में है—सबको अपने अंदर धारण किये रहता है—किंतु साथ ही अपना विलग अस्तित्व बनाए रहता है।

'देव' शब्द में 'तल' प्रत्यय लगाकर 'देवता' शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अतः दोनों में अर्थ-साम्य है। निम्नतत्त्वार ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, 'जो कुछ देता है वही देवता है अर्थात् देव स्वयं द्युतिमान हैं—शक्तिसंपन्न हैं—किंतु अपने गुण वे स्वयं अपने में समाहित किये रहते हैं जबकि देवता अपनी शक्ति, द्युति आदि संपत्ति में आये ध्वक्तियों को भी प्रदान करते हैं। देवता देवों से अधिक विराट् हैं क्योंकि उनकी प्रवृत्ति अपनी शक्ति, द्युति, गुण आदि का वितरण करने की होती है। जब कोई देव दूसरे को अपना महभागी बना लेता है, वह देवता कहाने लगता है। पाणिनि दोनों शब्दों को पर्यायवाची मानते हैं

देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा।

यो देव सा देवता इति। (निरुक्त ७.१५)

जब देव वेद-मंत्र का विषय बन जाता है, तब वह देवता कहलाने लगता है जिससे किसी शक्ति अथवा पदार्थ को प्राप्त करने की प्रार्थना की जाय और वह जी खोलकर देना आरंभ करे, तब वह देवता कहलाता है (ऋ० ६.१.२३)। वेदमंत्र विशेष में, जिसके प्रति याचना है, उस मंत्र का वही देवता माना जाता है। यजुर्वेद के अनुसार मुख्य देवताओं की संख्या बारह है^१

- (१) अग्नि (स्वयं अग्रसर होता है—दूसरों को भी करता है)।
- (२) सूर्य (उत्पादन करने वाला तथा उत्पादन हेतु सबको प्रेरित करने वाला)।
- (३) वरुण (आह्लादमय—दूसरों में आह्लाद का वितरण करने वाला)।
- (४) वात (गतिमय—दूसरा का गति प्रदान करने वाला)।
- (५) वसव (स्वयं स्थिरता से रहता है—दूसरी को आवास प्रदान करता है)।
- (६) रुद्र (उपदेश, सुख, कर्मानुसार दंड देकर रुला देता है—स्वयं वैसी ही परिस्थिति में विचलित नहीं होता)।
- (७) आदित्य (प्राकृतिक अवयवों को ग्रहण तथा वितरण करने में समर्थ)।
- (८) मरुत (प्रिय के निमित्त आत्मोत्सर्ग के लिए तत्पर तथा वैसे ही मित्रों से धिरा हुआ)।
- (९) विश्वदेव (दानशील तथा प्रकाशित करने वाला)।
- (१०) इन्द्र (ऐश्वर्यशाली—देवताओं का अधिपति)।
- (११) बृहस्पति (विराट् विचारों का अधिपति तथा वितरक)।
- (१२) वरुण (शुभ तथा सत्य को ग्रहण कर असत्य अशुभ को त्याग करने वाला तथा दूसरे लोगों से भी वैसा ही व्यवहार करवाने वाला)।

द्युति, अनुद्युति, पुराण आदि ग्रंथों के पारायण से स्पष्ट है कि मूलतः देवत्रय की कल्पना सर्वाधिक मान्य रही है। वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाम से विख्यात हैं। ब्रह्मा सृष्टि

१ अग्निदेवता बाह्य देवता सुशो देवता वायुमा देवता
वसवो देवता, रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता।
विश्वदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतो देवता वरुणो देवता।

का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन तथा शिव सहार करते हैं। तीनों देवतानों के साथ शक्तिरूपा नारी का अवन भी मिलता है। पराशक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को क्रमशः सरस्वती, लक्ष्मी तथा गौरी प्रदान की। सभी के सृष्टि-कार्य-निर्वाह में समर्थ हुए। जब हुनाहुत नामक दैत्यो ने त्रैलोक्य को घेर लिया था, विष्णु और महेश ने युद्ध में अपनी शक्तियों से उनका हनन किया था। त्रिगुण के उपरांत आदिदेवत्रय आत्मस्तुति करने लगे तो उनका मिथ्याभिमान नष्ट करने के लिए उनकी शक्तियाँ अतर्धान हो गयीं, फलतः वे विक्षिप्त हो, कार्य करने में असमर्थ हो गये। मनु तथा मनवादि के तप से प्रसन्न होकर पराशक्ति ने उन्हें स्वास्थ्य तथा शक्तिरूपा लक्ष्मी तथा गौरी पुनः प्रदान की (दे० सत्री की ध्या)। उनके जीवन पलक पर दृष्टि डालना परम आवश्यक जान पड़ता है।

ब्रह्मा ने अपने चारों मुहों से चार वेदा को प्रकट किया। सावित्री, गायत्री, यज्ञा, मेधा और सरस्वती ब्रह्मा की कन्याएँ थी (ब्र० पु० १०२)। सरस्वती की ओर कुदृष्टि रखने के कारण देवताओं ने उनका बहिष्कार कर दिया तथा ब्रह्मा को शरीर त्यागकर दूसरा शरीर धारण करना पड़ा। ब्रह्मा को 'व' कहते हैं। उन्हीं से विनश्यत होने के कारण शरीर को काम कहत हैं (श्रीमद्भा०, तृतीय स्कंध, ८-१०, १२)। शिव से मूढ़ बोलने के लिए ब्रह्मा ने गन्धर्वों का मिर धारण किया जो कि उनका पाचवाँ सिर बहलाता है (ब्र० पु० १३५)।

विष्णु ने यह समार तीन पगो से नाचकर जीत लिया। ज्ञानी के हृदय में उनके पाव सदैव विद्यमान रहते हैं (ऋ० वे० १।२२।१६-२०)। वे चिरंतन काल से सृष्टि के पालक हैं, इन्द्र, वरुण, मित्र, अयंमा, वृहस्पति उनके परम मित्र हैं। वे अनुरो से बचाने वाले, पृथ्वी को स्थिर रखने वाले देवता हैं (ऋ० वे० १।१५४, १।६०।४, ६।४६, ७।६६)। ऋग्वेद में विष्णु गौण देवता माने गये किन्तु ब्राह्मण ग्रंथों में उनका महत्त्व बढ़ गया। उनका अवन विविध विचित्रताओं में जोतप्रोन है। मूलतः वे एकाग्र के जन में रोपगय्या पर सीते हुए अवित्त किये गये हैं। उनकी नामों से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। उत्तरोत्तर विष्णु को अदिति से वरुण की औरम सतान के रूप में अवित्त किया गया है। वे सौ नामों से विख्यात हैं। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है—गण्ड उनका वाहन है। उनके शस्त्र का नाम पाशत्रय, शस्त्र का मुद्रमन्त्र, मदा का कौमोदकी, तलवार का नदक तथा धनुष का नाम शार्ङ्ग है। जब-जब अमुरों ने देवताओं में घाम का मचाया किया, तब-तब वे विष्णु के नेतृत्व में ही अमुरों को परास्त कर पाये (मनु० वे० १२।५, ऐ० ब्रा० ६।१५, १।१-३०, शं० ब्रा० १।६।३६, १२।१।३।४, गो० ब्रा० १।४।८)। महाभारत के अनुसार विष्णु चार रूपों में विद्यमान रहकर समार का पालन करते हैं बदरिकाश्रम में नरनारायण रूप में, जगत के शुभाशुभ के नाश की परमात्मास्वरूप, विभिन्न अवतारों के रूप में तथा सहस्र युगों तक एकाग्र के जन में शयन करते हुए (म० भा० द्रोणापर्व, २८।२२-३०, अ० २६।)। हर युग में वष्ट उत्पन्न होने पर पृथ्वी का पालन करने के लिए भी विष्णु ने बार-बार जन्म लिया। वे नौ अवतार ले चुके हैं और दसवाँ बली अवतार इस कलियुग में ही जन्म लेगा। विष्णु अवतारों में सर्वोपरि प्रसिद्ध राम और कृष्ण माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध भी उनके नौ अवतारों में से एक हैं। इन तीनों की भक्ति-परंपरा चिरकाल से भारतीय समाज में ध्यात है।

(क) राम मर्यादावादी राजकुमार तथा राजा के रूप में अवित्त हैं। उनकी शक्ति, वीरता, सहनशीलता तथा पर-दुःख-वाञ्छरता का स्वरूप अद्वितीय है। वे समाज के सम्मुख एक आदर्श पुत्र, भाई, इष्टदेव एवं मनु के रूप में विख्यात हैं।

(ख) कृष्ण लोकरजक रूप में अंकित हैं। एक ओर वे चाणूर, कुवलयापीड, कस, पूतना, शकट, यमलार्जुन आदि को सहजता से नष्ट कर डालते हैं तो दूसरी ओर वे ग्वालो के साथ नित्यक्रीड़ा तथा गोपियों के साथ विहार करते हैं और एक ओर वे अर्जुन के सारथी, राजदूत, मोढ़ा हैं तो दूसरी ओर सुदामा के परम मित्र भी। गीता का महत् उपदेश भी दे सकते हैं और जरासब को चीर डालने का आदेश देने की पटुता भी उनमें है। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी विशेषताओं से आपूरित है।

(ग) महात्मा बुद्ध भी विष्णु के अवतार के रूप में विख्यात हैं। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ ने ऐश्वर्य की निस्सार्यता को पहचानकर बोधिसत्त्व ग्रहण किया और बुद्ध कहलाये। तत्कालीन सामाजिक विघटन से दुखी होकर उन्होंने परदुःखातरता, अहिंसा, सत्य निष्ठा का उपदेश दिया। हिंदी साहित्य पर उनका भी पर्याप्त प्रभाव है।

महेश वैदिक काल में रुद्र नाम से विख्यात थे। पौराणिक युग में शिव, शंकर, महादेव नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी पत्नी का नाम पार्वती है तथा निवासस्थान कैलास पर्वत माना जाता है। उनके सिर पर गंगा, मस्तक पर चक्रिका तथा तृतीय नेत्र, गले में सर्प विद्यमान रहते हैं। ये सभी तत्त्व क्रमशः क्रूरमं, वीमारी, काम तथा कुजीव का विनाश करने वाले हैं। उनके कंठ में विष की विद्यमानता ने उन्हें नीलकंठ का नाम प्रदान किया। उनके अस्त्र-शस्त्रों में पिनाक (धनुषाकार त्रिशूल), पाशुपत (अस्त्र), अजगव (धनुष), खट्वांग (दंड) विशेष उल्लेखनीय हैं। पापियों के नाश के लिए वे ताड़व नृत्य करते हैं। शिव के क्रोधमय ताड़व को शांत करने का सामर्थ्य पार्वती के लास्य में ही है। वे 'क्षणं रुष्टा क्षणं तुष्टा' होने के कारण ही आशुतोष कहलाते हैं। उनका वाहन नंदी नामक बैल है। उन्होंने रोषवश लिंग का परित्याग कर पृथ्वी पर फेंक दिया था। वह लिंग भी पूजनीय है। उनकी मत्तान-परंपरा में गणेश तथा कार्तिकेय उल्लेखनीय हैं।

गणेश विघ्नेश भी कहलाते हैं। प्रत्येक सुकर्म से पूर्व गणेश का स्मरण करने से कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती। गणेश का आकार-प्रकार विचित्र है। उनकी तोड़ बट्ट बड़ी है, हाथों जैसा सिर है। उनके चार हाथ हैं तथा वाहन चूहा है। गणेश जी की पूजा जावा, नेपाल, बर्मा, चीन, जापान, तिब्बत, स्पाम आदि अनेक देशों में विभिन्न नामों से होती है। मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका की खुदाई में तीन हजार वर्ष पूर्व से भी अधिक पुरानी देव प्रतिमाओं में गणेश की प्रतिमा भी उपलब्ध हुई। हेब्रिट के अनुसार दस प्रतिमा के मिलने का स्थान 'कोपन' नाम से विख्यात है। मेकेंजी में भी मैक्सिको में गणेश के समान रूपधारी देव की आराधना के विषय में लिखा है। वहाँ वह देवता 'विराकोंचा' नाम से विख्यात है।

कार्तिकेय का जन्म देवसेना का सेनापतित्व करने के निमित्त हुआ था। कार्तिकेय का पालन कृतिकाओं ने किया था, इसी से वह कार्तिकेय कहलाया। उसमें अग्नि का तेज था। उसका निर्माण शिव के वीर्य से हुआ था। अतः ओजस्वी होना निश्चित ही था। उसने छह मुख थे (दे० कार्तिकेय)। तारक-वध के उपरांत पार्वती ने उसे आमोद-प्रमोद की आज्ञा दी। वह देव-पत्नियों के साथ रमण करता था तथा वह जब भी किसी देव-पत्नी के संपर्क में आता, उसे मातृत्व का आभास होता। अतःतोगत्वा उसने नारी मात्र से मातृत्व का सवध रखने का प्रण कर 'शौतमोगया' में स्नान कर, पाप-भोजन किया। तभी से वह स्थान कार्तिकेय तीर्थ नाम से विख्यात है।

विष्णु और शिव से सबद्ध अनेक पुराणों की रचना हुई। जिन पुराणों के इष्टदेव शिव हैं—वे शिव को सर्वोपरि स्थान प्रदान करती हैं और जिन पुराणों में विष्णु की महिमा का गान है, वे विष्णु को आदिदेव तथा ममस्त देवताओं का नियामक मानती हैं। हिंदी साहित्य की दृष्टि से आदिदेवत्रय के माय-नाय जिन मुनि का उल्लेख भी आवश्यक है।

जिन मुनि ने अनेक बार अवतरित होकर समाज की व्यवस्था की। दक्षिण भारत के कुडग्राम नामक नगर के राजा सिद्धार्थ की पत्नी त्रिशला की कोख से जन्म लेकर उन्होंने शैशव की अवस्था में ही खेल-खेल में अपने अंगूठे के प्रहार से मेरु पर्वत को हिला दिया। तब बालक का नाम 'महावीर' रखा गया। उन्होंने बर्मों का क्षय कर वैवल्स ज्ञान प्राप्त किया। उनका आविर्भाव देशीय परिवेश की विरूपताओं को तिरोहित करके सत्य, अहिंसा, भयार्था आदि की प्रतिष्ठा के लिए हुआ था। हिंदी साहित्य पर जैन धर्म तथा तज्जनित साहित्य का पर्याप्त प्रभाव है।

आदिदेवत्रय के साथ जुड़े हुए परागक्ति के विभिन्न रूप भी उल्लेखनीय हैं। वर्तमान साहित्य में प्रचलित ममस्त इष्टदेवियों की मूल परंपरा परागक्ति से प्रारंभ होती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर को परागक्ति ने क्रमशः सरस्वती, लक्ष्मी तथा गौरी नामक शक्तियों प्रदान की।

सरस्वती चिरवाल् से विद्या और वाणी की देवी है। उनका जन्म ब्रह्मा के मूढ़ में हुआ था। ज्ञान के बिना मोक्ष असंभव है। अतः सरस्वती को स्वर्ग तथा मोक्ष की एकमात्र हेतु माना गया है। वसंतपंचमी पर सरस्वती की पूजा होती है।

लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री हैं। समुद्र-मंथन से प्राप्त चौदह रत्नों में से एक हैं। उनका वर्ण स्वर्णमय जाभा से युक्त है। दीपावली की रात्रि में उनकी विशेष पूजा की जाती है।

गौरी (पार्वती) हिमालय की पुत्री तथा शिव की अर्द्धांगिनी के रूप में अस्तित्व में हैं। वे देवी, दुर्गा, गौरी, पार्वती, उमा आदि १०८ नामों से विख्यात हैं। उनसे अत्यधिक आत्मीयता होने के कारण ही शिव अर्धनारीश्वर कहलाये। उमा, लंबा, अंबालिका आदि विभिन्न नाम किसी न किसी मिथक में जुड़े हुए हैं। शिव के श्रेष्ठ का शमन करने की शक्ति भी पार्वती में ही है।

आधुनिक काल में प्रचलित अनेक देवियों की मूलाधार परागक्ति तथा परंपरा का आरंभ पूर्वोक्त तीन शक्तिस्वरूपा देवियां हैं।

भारतीय मिथक साहित्य में देव, देवता, देवी में इतर ऋषि तथा मुनि का उल्लेख भी मिलता है। इनका स्वरूप स्पष्ट करना भी परम आवश्यक है।

‘या स्तूयते सा देवता, येन स्तूयते स ऋषिः।’

भारतीय परंपरा में वेद अपौरुषेय माने जाते हैं। अतः ऋषि को मन्त्र-रचयिता नहीं माना गया। वह मन्त्रद्रष्टा कहलाता है। ऋषियों के भी अनेक वर्ग हैं :

(क) गृत्तमद, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, बसिष्ठ आदि मानव शरीर में द्रष्टव्य हैं। वे आयु से परिपक्व हैं।

(ख) ऋषियों का एक वर्ग ऐसा भी है जो आयु की दृष्टि में बालकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस वर्ग से सबद्ध उल्लेखनीय व्यक्तित्व शिशु, कुमार, प्रजावान्, सप्तगु आदि हैं।

- (ग) कुछ ऋषियों का नामकरण शारीरिक अवस्थाओं के आधार पर हुआ जान पड़ता है—कृश, कृष्ण, ध्रुव इत्यादि ।
- (घ) श्वेन, कपोत, पतंगा आदि पक्षी, वृषाकपि, सरमा, सत्ति आदि पशु, कूर्म, मत्स्य आदि जलचर तथा गोधा, सर्प आदि जीव भी ऋषियों में उल्लिखित हैं ।

वास्तव में वाणी अथवा लेखन से ही मार्गदर्शन नहीं कराया जाता—व्यवहार तथा स्वभाव से भी मार्गदर्शन संभव है । इसी कारण से जलचर, आकाशचारी, पृथ्वी तल के मानवोत्तर जीव भी ऋषियों की कोटि में परिगणित हैं । ऋषि के लिए अनिवार्य रूप से हठ निश्चय, निष्ठा, धैर्य और लगन की आवश्यकता है—उसके लिए न जाति अपेक्षित है, न धर्म । ऋषि मार्गदर्शन करते हैं और मुनि उनका अनुसरण करते हैं—मनन-चिंतन करते हैं । सभी का प्रेरणास्रोत निर्गुण ब्रह्म है ।

प्रतीक-योजना

भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा बहुत अशक्त माध्यम है । ज्यों ज्यों भावों में गहराई आती-जाती है, भाषा को तरह-तरह के साधन जुटाकर अपना स्वरूप संशक्त करना पड़ता है । बोलते समय तो तरह-तरह की भाव-भंगिमाएँ, स्वर का उतार-चढ़ाव उसकी कमी को बहुत सीमा तक पूरा कर देते हैं किंतु लिखित रूप में इन सबकी गुंजाइश नहीं रहती । अतः सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति के लिए स्थूल प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है । प्रतीक-योजना मनुष्य की इन्द्रियों के भोग्य विषयों में सिमटी रहती है ।

मिथक साहित्य में इस प्रकार के अनेक रोचक प्रतीक हैं । प्रतीकों का अध्ययन करते हुए अनेक सदभं उभरते हैं । एक ओर देवी-देवताओं के स्वरूप वर्णन में प्रतीक-योजना का प्रयोग है तो दूसरी ओर राक्षसों के स्वरूप में । एक ओर पशु-पक्षी, भाव, विचार या क्रिया-कलाप के प्रतीक हैं तो दूसरी ओर जड़ प्रकृति के तत्त्व । अधिकांश मिथक-कथाएँ भावनात्मक प्रतीकों की सुंदर योजना जान पड़ती हैं । वास्तव में मिथक साहित्य बहुविध प्रतीकों की अनुपम निधि है ।

देवताओं के स्वरूपात्मक प्रतीक

सांस्कृतिक दृष्टि से प्रायः हर देश के मान्य देवताओं का स्वरूप प्रतीकात्मक होता है—इस ओर ध्यान दें तो जान पड़ता है कि 'देवता' की स्थिति मनुष्य और परमात्मा के मध्यवर्ती हैं । मनुष्य सघर्षमय जीवन से जूझते हुए निराशा के क्षणों में जब किसी का अनपेक्षित सहारा प्राप्त करता है तब अपने कार्य की सिद्धि के लिए उसे देवता अथवा अवतार मानने लगता है । ऐसे सहयोग उसे जीवन के हर मोड़ पर मिलते हैं और धीरे-धीरे देश की संस्कृति में अनेक देवताओं की प्रतिष्ठा हो जाती है । देवताओं का कार्य-क्षेत्र एक-दूसरे से अलग मानते हुए भक्तगण उनके स्वरूप में अलग-अलग प्रकार की शक्ति तथा गुणों की स्थिति के दर्शन करते हैं जो प्रत्येक देवता के स्वरूप व प्रतीकों को दूसरे देवताओं से अलग रूप प्रदान करते हैं । इस प्रकार उनके स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की शक्ति, स्वभाव, कार्य-क्षेत्र के लिए रच हो जाते हैं । विचित्र बात तो यह है कि प्रत्येक देवता का वाहन तब दूसरे देवता से भिन्न है तथा वाहन भी किसी-न-किसी भावना का प्रतीक बनकर प्रकट होता है ।

गणेश

गणेश सबकी बाधाओं को हरने वाले देवता माने गये हैं। उनका स्वरूप अद्भुत है। हाथी का मुख, छोटी छोटी आँखें, सूँड और बड़े-बड़े कानों से युक्त होने के कारण ही वे गजानन कहलाते हैं। हाथी गाँवाहारी हाता है, वह गणेश भी गाँवाहारी है। वह बुद्धिमान जानवर माना जाता है। इनो से दोनों के स्वरूप में समानता है। चौड़ा मस्तक गणेश की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। हाथी के समान बड़े-बड़े कान इस बात की ओर संकेत करते हैं कि गणेश छोटी से छोटी पुकार को, जरा-सी आहूट को सुनने-समझने में समर्थ है। हाथी की आँखें बहुत दूर तक दख सकती हैं, सो गणेश भी दूरदर्शी है। हाथी की सूँड की यह विशेषता प्रसिद्ध है कि जिस सहजता से वह बड़ी-बड़ी चीजें उखाड़ती है, उतनी ही सरलता से वह मुई उठाने में समर्थ रहती है। साधारणतः एक सशक्त पहलवान छोटी वस्तु को उठाने की सूक्ष्मकर्मों वृत्ति से वंचित हो जाता है किंतु गणेश जिस दक्षता से सूक्ष्म कार्य करते हैं, उसी निपुणता में स्थूल कार्य संपन्न कर सकते हैं। सूँड—लंबी नाक—बुद्धि का प्रतीक है। माथ ही वह 'नाद ब्रह्म' का प्रतीक भी है। गणेश की चार बाँहें उनकी चारों दिशाओं की पहुँच की ओर संकेत करती हैं। देह का दाहिना भाग बुद्धि तथा अहम् से युक्त रहता है जबकि बायीं ओर हृदयपक्ष की स्थिति मानी गयी है। गणेश के दाहिने ऊपर के हाथ का अंगुष्ठ इस बात का प्रतीक है कि वे साक्षात्कार विष्णो का नाम करने वाले देवता हैं। दाहिनी ओर का दूसरा हाथ सबको आशीर्वाद देता दिखायी पड़ता है। बायीं ओर एक हाथ में रस्सी है जो कि प्रेम (राग) का पाग है जिसमें बंधकर गणेश भक्तों को सिद्धि के आनंद तक पहुँचा देते हैं। आनंद का प्रतीक मोदक (लड्डू) है जो कि उनके दूसरे बायें हाथ में रहता है। रस्सी को इच्छा और अक्रुश की ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। उनका बड़ा पेट इस बात का प्रतीक है कि वे सबके रहस्य पचा लेते हैं। उनकी इधर-से-उधर बात करने की प्रवृत्ति नहीं है। उनका एक ही दात है। बड़ी हाथी के दात जैसा दात समस्त विष्णु-बाधाओं को नष्ट करने में समर्थ है। मुख में एक ही दात का रह जाने का कारण इस प्रकार विख्यात है। एक बार शिव-भारवती बदमा में सो रहे थे। गणेश द्वार-रक्षा का कार्य कर रहे थे। परशुराम शिव से मिलने वहाँ पहुँचे। गणेश के मना करने पर उन्होंने प्रहार कर उनका एक दात तोड़ दिया; किंतु वे गुफा में फिर भी नहीं जा पाये। गणेश प्रहार का उत्तर देना अनुचित समझते थे क्योंकि प्रहार करने वाले बृद्ध ब्राह्मण थे। यह इस तथ्य का प्रतीक है कि वे सिद्धांत और वर्तमान की मिद्धि के लिए हर प्रकार का नष्ट उठाने के लिए तैयार रहते हैं। उनका श्वेत वर्ण सात्त्विक भाव का प्रतीक है।

इनो प्रकार अन्य सभी देवताओं की स्वरूपगत प्रतीकात्मकता मिथक साहित्य की अमूलपूर्व निधि है। उन सबका सर्वाधिकार वर्णन यहाँ संभव नहीं है, तथापि बहुत संक्षेप में कहा जा सकता है कि ब्रह्मा के चारों सिर चार बेटों के उद्भव स्थित हैं तो पाँचवा गये का सिर उन्होंने मात्र कूट चोचने के लिए धारण किया था। इस प्रकार मोटे तौर पर उनका स्वरूप 'जगत् जनक' का प्रतीक भी है और अनंतिकता का अंग भी अभिव्यक्त करता है। शेष शय्या (अमित बाल) पर आसीन विष्णु की चार बाँहें धर्म, अर्थ, काम और मोक्षस्वरूप हैं। उनके स्वरूप की विस्तृत व्याख्या न करे तो भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में समस्त माध्यात्मिकता व्याप्त है। विष्णु इन हाथों से इस सामाजिकता का पालन करते हैं। शिव का कार्य ध्वन करना है। उनके स्वरूप में सर्प, तृतीय नेत्र, कंठ में स्थित विष, त्रिशूल तथा ध्वसात्मक नृत्य,

साधव, की मुद्रा इती ओर सकेत करते हैं। लक्ष्मी का स्वरूप ऐश्वर्य की ओर इंगित करता है तो वीणा और गुस्तकधारिणी सरस्वती कला और विद्या की देवी हैं। दुर्गा रक्षा करती हैं तो महाकाली नरमुड की भाला पहने वाल की प्रतीक हैं। मिथक कथाओ म देवता और देवियों की क्रियाप्रलापगत प्रतीकात्मकता भी विचारणीय है। ब्रह्मा सृष्टि को जन्म देने वाले देवता हैं—उनके साथ उनकी शक्ति के रूप में पुत्री सरस्वती रहती हैं। सरस्वती कला और विद्या की देवी हैं जो सृष्टि के जन्म के साथ जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। विष्णु पालन करने वाले देवता हैं तो उनकी शक्ति लक्ष्मी (धन और ऐश्वर्य) पालन में सहायता प्रदान करती हैं। शिव के ध्वसात्मक रूप के साथ महाकाली का ध्वमात्मक रूप बना रहता है। इस प्रकार प्रत्येक देवता का स्वरूप किसी-न किसी भाव के प्रतीक रूप में दर्शनीय है। देवी-देवताओं की सख्या अनंत है—स्वरूप और गुण भी अनंत हैं।

मिथक साहित्य में हीन प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करने के निमित्त राक्षस-चरित्रों की योजना की गयी है। दैवीय शक्ति मनुष्य की रक्षा और पालन करती है तो आसुरी शक्तिया उससे मार्ग की बाधा बनती हैं। वे शक्तिया काम, क्रोध, लोभ और मोह से प्रेरित हीन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती दिखायी गयी हैं। राक्षसों के स्वरूप भय, क्रूरता, अनैतिकता और दम के प्रतीक हैं। अच्छाई और बुराई का समावेश तो सभी में रहता है—चाहे वह देव हो या दानव। अंतर केवल अनुपात का है—देवताओं में अच्छाई अधिक रहती है, राक्षसों में बुराई। राक्षसों में सर्वाधिक प्रसिद्ध चरित्र रावण का है। दस सिरों से युक्त होने के कारण लक्ष्मण रावण दशानन नाम से विख्यात हुआ। रावण का जीवन सुंदर दंग से प्रारंभ हुआ। पिता विश्वा से उसने चार वेद तथा छह वेदांगों की शिक्षा ली। जितनी निपुणता एक व्यक्ति एक मस्तक से एक जीवन में प्राप्त करता है, उससे दसगुनी निपुणता दसों ग्रंथों में रावण को प्राप्त थी, अतः उसके दस सिर उसकी दसगुना बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। केवल बुद्धि का विकास व्यक्तित्व का अधूरा विवास होता है—वह हृदयपक्ष से अछूता ही रहने के कारण आत्मकेंद्रित हो जाता है। अतः रावण के दस सिर दसों दिशाओं में फैले उसके आत्म के प्रतीक भी माने गए हैं। उस आत्म के मूल में आत्ममुख केंद्रित राक्षसी वृत्ति थी जो दस रूपों में विकसित हुई (१) सुख, (२) संपत्ति, (३) सुत, (४) सैन्य, (५) सहाय (प्रभुत्व के लिए सगठन), (६) जय, (७) प्रताप, (८) शक्ति, (९) बुद्धि, (१०) बड़ाई—इन सबके प्रतीक दशमुखी रावण (दशानन) के दस सिर थे। राम ने उसकी प्रत्येक वृत्ति को एक-एक सिर के रूप में नष्ट किया।

दशानन ने अनेक सफल तप किये थे। वह योग सिद्ध था। रावण के स्वरूप में योग सिद्धियों का प्रतीक उसकी अमृत कूडी नाभि है। नाभि शरीर का केंद्र मानी जाती है। वाल्मीकि रामायण का प्रत्येक पात्र किसी-न-किसी भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। राम कण सबंधी प्रतीकात्मकता इस प्रकार है -

कथा के पात्र	प्रतीक	कथा के पात्र	प्रतीक
राम	शुद्ध ब्रह्मा (आत्मा) (माया से असंपृक्त)	रावण	अहंकार
अयोध्या	देह	सुमित्रा	शील
दशरथ	कर्म	जनक	वेद
कौशल्या	प्रारब्ध	जनकपत्नी	उपनिषद्
		बैदेही (सीता)	आत्म विद्या

लक्ष्मण	यतीव्य	अग्नि परीक्षा	ज्ञानाग्नि
भरत	सयम	अहृत्या	जड़ वृत्ति
शत्रुघ्न	नियम	गौतम	स्थिरता
विश्वामित्र	तप	सुग्रीव	विवेक
यज्ञ	एकीप्रता	हनुमान	प्रेम
मरीच	कपट	जामवत	विचार
सुपाहु	शेष	अगद	धैर्य
ताडका	कलह	नल-नील	समन्दम
मिथिला	सत्सग	वासी	प्रमाद
परसुराम	चित्त	सपाती	निष्काम
कैकेयी	द्वैत भाव	मेषनाद	काम
मदोदरी	चातुर्य	वसिष्ठ	विज्ञान
राक्षसी सेना	आमुरी वृत्ति	सुतीक्ष्ण	धारणा
वानर सेना	दैवी वृत्ति	अगस्त्य	योग
वन	वैराग्य	दूषणखा	ईर्ष्या
छरदूषण	लोभ	कुभकर्ण	मोह
जटायु	उपकार	अगद का पाव	दृढ़ता
विभीषण	शुद्धाचार	नारद	भजनानन्द

डॉ० मनमोहन सहगल ने हरिसिंहकृत आत्मरामायण में प्रतीकात्मकता की खोज की है, उनमें से कुछ तथ्य समस्त राम-साहित्य में ज्यों-जैसे मिलते हैं।

मिथक साहित्य में स्वभाव की विशेषताओं के आधार पर मनु-पक्षियों को भी विभिन्न वृत्तियों का प्रतीक माना गया है। उदाहरण के लिए कुछ पदु-पक्षियों का उल्लेख निम्नलिखित है

द्वैत वर्ण का निष्कलक पक्षी हंस नीर-क्षीर-विवेकी कहलाता है। उसमें दूध और पानी अलग करने की क्षमता है अर्थात् वह सार तत्त्व ग्रहण करके निःसार वस्तु छोड़ने में समर्थ है। इस दृष्टि से उसका नाम 'हंस' भी सार्थक है। आध्यात्मिक दृष्टि मनुष्य के निःस्वास में 'ह' और स्वास में 'स' ध्वनि सुनायी पड़ती है। मनुष्य का जीवन यम ही 'हम' है क्योंकि उसमें ज्ञान का अजंन सम्भव है। अतः हंस 'ज्ञान' विवेक, बला की देवी सरस्वती का बाहन है।

वैस—शिव का वाहन नदी नामक बैल है। बैल की विशेषता शक्ति-मपन्नता के माप-साप बमंठता मानी गयी है। उन दोनों तत्त्वों का प्रतीक नदी है। ऐसी अनेक कथाएँ हैं जो इन गुणों पर प्रकाश डालती हैं। एक बार नदी पहेरेदार का काम कर रहा था। शिव पार्वती के साथ बिहार कर रहे थे। मृगु उनके दर्शन करने आये—बितु नदी ने उन्हें गुना के अंदर नहीं जाने दिया। मृगु ने शाप दिये, पर नदी निर्विकार रूप से मार्ग खोजे रहा। ऐसी ही शिव-पार्वती की आज्ञा थी। एक बार रावण ने अपने हाथ पर बंताम पर्वत उठा लिया था। नदी ने वृद्ध होकर अपने पाव में ऐसा दबाव डाला कि रावण का हाथ ही दब गया। जब तक उसने शिव की आराधना नहीं की तथा नदी से क्षमा नहीं मागी, नदी ने उसे छोड़ा ही नहीं। शिव कल्याणकारी भावों के प्रतीक हैं तो नदी बमंठता और शक्ति का। इन दोनों के माध्यम से ही कल्याण का फैलाव सम्भव है।

नाग—मिथक साहित्य में सर्प अनेक तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करता है। मणि से सुसज्जित होने के कारण वह धन का प्रतीक है। 'जहाँ सर्प कुडली मारकर बैठा हो, वहाँ पृथ्वी में धन गड़ा है'—ऐसा माना जाता है। सर्प की टेढ़ी-तिरछी जाल उसे राजनीतिक निपुणता का प्रतीक भी बना देती है—किंतु सर्वाधिक मान्य रूप 'काल' के प्रतीक में मिलता है। सर्प की गति जल, स्थल, वायु सभी स्थानों में है। उड़नेवाले सर्प, पृथ्वी में बिल बनाकर रहनेवाले सर्प तथा जल में निवास करनेवाले नाग इन बातों के प्रतीक हैं कि 'काल' सर्वव्यापी है। जगत् की उत्पत्ति से पूर्व केवल जल में नाग शेष था—इसी से शेषनाग कहा गया। उसकी कुडली की शय्या पर विष्णु ने निवास किया तथा उसका एक सहस्र फन विष्णु के मस्तक पर छत्र की भांति विद्यमान थे। इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट हुआ कि राजनीतिक निपुणता पर आसीन विष्णु 'काल-रक्षित' थे, अर्थात् उसको घेरकर काल शत्रुओं से उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर रहा था।

कुत्ता—वफादारी का सर्वस्वीकृत प्रतीक है। 'सरमा' की कथा इस तथ्य की साक्षी है। वस्तुतः केतु का वाहन होने के नाते अशुभ विनाश का द्योतन करता है तो सिंह शक्ति का। कोकिल सगीत का विंब है तो मृग सगीतप्रेमियों का।

कौए—अतिथि-आगमन के सूचक हैं और गाय—माता स्वरूपिणी हैं—सब इच्छाएँ पूर्ण करने वाली। सबका पालन करने वाली 'कामधेनु' है।

मिथक कथाओं के भावनात्मक प्रतीक

साहित्य में अधिकतर पौराणिक कथाओं का निर्माण मनुष्य की वर्तमान तथा अक्षतव्य समस्याओं के निमित्त किया गया है। ऐसी कथाओं को विदेश में मिथ और भारत में मिथक कहकर पुकारा जाता है। मिथक-साहित्य में कुछ कथाएँ भावनात्मक प्रतीक का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उदाहरण के लिए भारत में समुद्र मंथन की कथा प्रसिद्ध है जो इस प्रकार है

एक बार देवताओं और असुरों ने शेषनाग को रस्सी और सुमेरु पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र मंथन किया। पलत उन्हें तमस कामधेनु, वाष्णी देवी, पारिजात, अप्सराएँ, चंद्रमा, लक्ष्मी, धन्वतरी तथा अमृत की प्राप्ति हुई।

यह कथा जनसाधारण की प्रतिक्षण की मानसिक गतिविधि का प्रतिनिधित्व करती है। समुद्र मंथन के लिए दूसरा नाम 'मानस-मंथन' है। 'मानस' का अभिप्राय है हृदय। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में अच्छी और बुरी दोनों वृत्तियाँ विद्यमान होती हैं। जिस प्रकार की भावना अधिक हो, उसी प्रकार का मनुष्य बन जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि देवता और दानव एक ही पिता की सत्तान थे—जिसका नाम कश्यप था। ठीक इसी प्रकार हृदय में अच्छी-बुरी दोनों प्रवृत्तियाँ किसी भी मनुष्य के हृदय में हो सकती हैं। जब तक वे श्रियाशील नहीं होती, हृदय की स्थिति शांत क्षीर सागर की तरह रहती है। जब वे कुछ प्राप्त करना चाहती हैं तो हृदय की शांति भंग हो जाती है और वह अनेकों विचारों की थपेड़ों से मथा जाने लगता है। इस क्रम में जो खोज, उद्बलन उत्पन्न होता है, वह उस विषय के ममान है जो शिव ने शांत किया, अर्थात् काम में लगी कल्याणकारी भावनाएँ बहिन परित्यक्त की खोज को पी जाती हैं। पहली उपलब्धि कामधेनु की होने से अभिप्राय है—अनेक इच्छाओं का प्राप्ति होना तथा उन्हें तृप्त करना। कामधेनु इच्छाओं को तृप्त करने

वानी मानी जाती है। मानसमयन से दूसरी वस्तु 'धारणी देवी' नामक सुंदर नारी, तीसरी वस्तु पारिजात पुष्प का वृक्ष, फिर अप्सराएँ प्रकट हुईं जो कि नृत्य और संगीत में लीन थीं। ये प्रतीक इस ओर संकेत करते हैं कि मानसमयन की प्रक्रिया में आस (सौंदर्य), नाव (सुगंध पुष्प), नान (संगीत), त्वचा (अप्सराएँ) आदि समस्त इंद्रियों के विषय बार-बार हृदय में उद्बलन उत्पन्न करते हैं। उद्बलन की गति के लिए कोई-न-कोई चंद्रमा की तरह गीतलता प्रदान करने वाला व्यक्तित्व प्रकट होता है। मानसिक ऊहापोह के उन क्षणों में गति प्रदान करनेवाले तत्त्व का स्वागत कल्याणकारी प्रवृत्ति ही करती है, जैसे शिव ने चंद्रमा को ग्रहण किया। विषय उन बुरे विचारों का प्रतीक है जो सबका नाश कर सकती हैं। कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ उसका बड़का घूट पीकर भी शांत रहती हैं ताकि विवाद और त्रास न बढ़े, किंतु सशमी (घन) की चमक-दमक भला किस मोहित नहीं कर लेती, सो विष्णु और देवताओं के प्रतीक रूप में मनुष्य की सुवृत्तियाँ घन की चकाचौंध में अपना वर्तव्य-कर्म भुला बैठती हैं। ऐसे क्षणों में कुवृत्तियाँ अमृत (सार तत्त्व) का भोग करके पुष्ट होने का प्रयास करती हैं। दूसरे शब्दों में वर्तव्य पथ से भटका हुआ मनुष्य जीवन के सार तत्त्व (अमृत) को छोटा दख देवी अगुली से धी निकालने के लिए तैयार हो जाता है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण विष्णु ने सुंदरी मोहिनी का रूप धारण करके किया। अमृत की प्राप्ति ने इतना भस्म कर दिया कि वे देवताओं के वेश में छिपे हुए 'राहू' को भी कुछ बूढ़े बना गये। ज्ञान व प्रकाश से युक्त सूर्य और चंद्रमा ने अज्ञान का अघकार हटाकर 'मोहिनी' रूपी विष्णु को बताया तो विष्णु ने राहू का सिर सुदर्शन-चक्र से काट डाला। पर अमृत पीकर वह भला कहा मर सकता था, अब उसका सिर राहू और घड़ बेंतू नामक राक्षस के रूप में जाग उठे। उनकी सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता है।

तात्पर्य यह कि मनुष्य की कोई बुरी वृत्ति कभी-कभी बहुत पनप जाती है। मनुष्य जागरूक हो तो उस वृत्ति को नष्ट करने का प्रयास करता है किंतु—जो बुराई बहुत पनप चुकी हो, वह बार-बार उभरती है, कभी-कभी समझ और ज्ञान के प्रकाश को जैसे ही ढक देती है जैसे राहू-बेंतू सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को ढक लेते हैं—पर अच्छी वृत्तियों का विकास उन्हें बार-बार दबा देता है, जैसे ही जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश अज्ञान के अघकार को बहुत देर तक टिकने नहीं देता।

अनेक जड़ पदार्थ भी विनी-न-किसी भावना के प्रतीक रूप में दर्शनीय हैं। 'सुदर्शन-चक्र' विष्णु की शक्ति तथा समय की गति का प्रतीक है। 'दास' 'नाद ब्रह्म' का। एक कथा है कि विद्वत्कर्मा ने सूर्य के असीम तेज को काट-छाटकर उसे जगत् के भोग के योग्य रूप प्रदान किया था। सूर्य से निकाले तेज से सुदर्शन चक्र तथा त्रिमूल का निर्माण हुआ। अब इन दोनों में तीनों शक्तियों की समाहिती है। फलतः ये दोनों तीनों शक्तियों के प्रतीक माने गये हैं। शक्ति के तीन रूपों से अभिप्राय है—भौतिक, दैविक तथा आध्यात्मिक शक्ति।

रंग भी विभिन्न भावों के प्रतीक रूप में दर्शनीय है। श्वेत वर्ण ज्ञान का प्रतीक है तो काला रंग अघकार अथवा अज्ञान का। बीमत्स रंग का प्रतीक भी काला रंग माना गया है। नीला रंग गहनता का चिह्नक है तो गुलाबी रंग 'राग' का। हरा रंग पलने-फूलने की ओर इंगित करता है तो पीला रंग अय, आतंक तथा सूखने की वृत्ति की ओर। भारतीय सभ्यता में श्वेतवर्ण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वह साक्षि, स्वच्छता तथा सत्त्वगुण के रूप में समस्त भावों के पुष्टाधार का प्रतीक माना गया है। प्रकृति के आगम में फैली हुई वनस्पति भी किसी-न-किसी भाव के साथ जुड़ी हुई दिखलायी पड़ती है।

तुलसी लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। अतः सायंकाल में तुलसी के सम्मुख दीपक जलाने का रिवाज है। पीपल साक्षात् विष्णु का प्रतीक कहा जाता है, अतः उसको उखाड़ने की व्यवस्था नहीं है। भारत में पीपल की पूजा बहुत प्रचलित है। वट वृक्ष शिव-राधन का प्रतीक है। शिव कल्याणकारी देवता है। वट वृक्ष को उनका प्रतीक मानने का कारण यह है कि वट का पेड़ अक्षय है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती—अपितु उसकी टहनियों से लटकती जटा फिर से जड़ पकड़ती चरती है।

खगोलशास्त्र भी प्रतीकात्मकता से ओतप्रोत है। सूर्य और चंद्रमा ज्योतिषज है। सूर्य की किरणें 'जीवनदायिनी' हैं, सो सूर्य 'जीवन' का प्रतीक है—चंद्रमा शीतलता का। 'ध्रुव' दृढ़ता का चेतक है तो राहू और केतू विनाश के प्रतीक कहे जाते हैं। सप्तर्षियों के साथ चमकता अरुघती नामक तारक सतीत्य का प्रतीक बन चुका है। दूसरी ओर उल्कापात विपत्ति का।

मिथक साहित्य में प्रतीक योजना अनंत है—कहने की अथेक्षा यह कहना अधिक उपयुक्त लगता है कि वह स्वयं प्रतीक है, अतः गहन भावों को व्यक्त करने के लिए मिथक का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी ओर मिथकों के आचल की ओट पाकर गहनतम भाव चिरकाल तक सुरक्षित रह पाते हैं।

मिथक साहित्य में स्वर्ग-नरक का भौगोलिक स्वरूप

मिथक साहित्य में स्वर्ग नरक का सविस्तार वर्णन उपलब्ध है। स्वर्ग का अभिप्राय एक ऐसे लोक से है जिसमें मानव अपनी समस्त आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। वैदिक साहित्य में स्वर्ग शब्द का प्रयोग 'स्व' अथवा 'स्वर' शब्द के लिए किया गया है—जिसका अभिप्राय सुख या ज्योति है।^१ उपनिषदों में वह सुख अथवा प्रकाश से युक्त प्रदेश के लिए किया गया है

स्वर्गे लोके न भय किञ्चनास्ति न तत्र स्वं न जरया विभेति ।

—बटोपनिषद्

ऐसे लोक में पहुँचने के लिए हर व्यक्ति का लालायित होना अवश्यभावी है। ऋग्वेद में उक्ति है कि स्वर्ग वह स्थान है जिसमें मनुष्य को जो कुछ आदर्श रूप में प्राप्त करने की इच्छा होती है, वह सब मिलता है। अतः काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से उत्पन्न क्लेश आदि का वण मान भी वहाँ नहीं होता। मनवांछित समस्त आनंद आमोद-प्रमोद स्वर्गस्थित है^२ जिनकी उपलब्धि जगत् में असम्भव है।

मानव-जीवन को त्रस्त रखनेवाला स्थान नरक कहा जाता है। वह दुःख, सुख, अज्ञान आदि के अधकार से व्याप्त है। स्वर्गों के अनुसार ही मानव दोनों में से किसी एक लोक में प्रवेश करने का अधिकारी माना जाता है।

१ दे० अमरकोश

२ यत्र कामा निकामाश्च यत्र इन्द्रस्य विष्टयम् ।

स्वर्गा य यत्र हृत्पिशव तत्र मायमृद कृषि ॥

यज्ञानदाश्च मोदाश्च मृदः प्रमृद आसते

कामस्य यज्ञाश्च कामास्तत्र मायमृद कृषि ॥

वर्तमान युग के सदस्य में प्रस्तुत मतस्य विचार का विषय बन बैठा है क्योंकि आज यह अवधारणा है कि स्वर्ग और नरक नामक लोकों की प्राप्ति मृत्यु के उपरांत होती है। पुरा साहित्य में इस प्रकार के संकेत नहीं मिलते।

मिथकों के अनुसार पूर्वलिखित दोनों लोकों के प्रवेश-द्वार पर यमराज का अनुयायन रहता है। उनके चार आखों वाले चितकबरे कुत्ते, नृचक्षुषी (मानव-दृष्टियों को देखने वाले तथा मार्ग के रखवाले कुत्ते) माने गये हैं। कर्मानुसार लोक विशेष की ओर बढ़ने का अवसर वही प्रदान करते हैं।

इस प्रकार की उक्तिया सिद्ध करती हैं कि भारत भौगोलिक दृष्टि से स्वर्ग तथा नरक में विभक्त था। उनकी विभाजन-रेखा का नियंत्रण यमराज के हाथ में रहता था।

वैदिक साहित्य, महाभारत, रामायण तथा पुराणों आदि में स्वर्ग, नरक से संबद्ध जिन भौगोलिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख है उनकी उपेक्षा करना असंभव है। स्वर्ग में सखद स्थला में हिमालय, भागीरथी, बैलास पर्वत, मानसरोवर, अलकनन्दा, त्रिविष्टप आदि की चर्चा प्रचुर मात्रा में मिलती है। रामायण काल में, ईसा से दस हजार वर्ष पूर्व रचित भृगुसूतो में, ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व रचित मनुस्मृति में, इसी प्रकार अन्य अनेक ग्रंथों में जो भौगोलिक तथ्य स्वीकृत थे, उन्हें आज नकारा नहीं जा सकता।

महाभारत के वनपर्व में क्या है कि महर्षि लोमश स्वर्गलोक में इंद्र से मिलने गये। इंद्र के सिंहासन के आधे भाग में अर्जुन को बैठा देख उन्हें आश्चर्य हुआ तो इंद्र ने कहा—“आपके मन के प्रदत्त का ममाधान करने के लिए कहता हूँ कि अर्जुन केवल मरणधर्मा नहीं है। वह अस्त्र-शास्त्र विद्या सीखने के लिए यहां आया है।” लोमश ऋषि ने मुनिपिठर को अपनी स्वर्ग यात्रा विषयक जो सस्मरण सुनाये, उनमें प्रादेशिक भूगोल का स्पष्ट चित्र अंकित हो जाता है।

महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में स्वर्गारोहण प्रसंग में स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ग हिमालय के राज्य को पुकारा जाता था, जिसमें तिब्बत (त्रिविष्टप) स्थित ‘नदन वानन’ नामक इंद्र का प्रदेश था।^१ संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ ‘अमरकोश’ में भी स्वर्ग के पर्यायवाची शब्दों में त्रिविष्टप (तिब्बत) का नाम अंकित है। भारत देश में ‘स्वर्ग’ नामक प्रदेश का निवास अत्यंत सुखकर था। प्रायः दयौवृद्ध सुकर्मों, सन्यासी स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते थे। ऋग्वेद में ‘मुहतामुनोक्म’ तथा अथर्ववेद में ‘सुकृतस्य लोकम्’ कहना इसी तथ्य का द्योतक है कि पशुपत्यसुक्रम के क्षण पर मंदिर स्वर्ग प्राप्त कर सकता था।

भृगु, अगिरा, वसिष्ठ, कश्यप, अश्वत्थ, पुलस्त्य, अमित्र, मौनम आदि महर्षियों से संबद्ध अनेक कथाएँ हैं कि वे लोग स्वर्ग गये और वहां से अनेक विद्याओं में पारंगत होकर वापस लौट। उन्होंने सहिनाओं की रचना की, विद्वत्विद्यालय चलाये तथा शिष्यों की एक तबी परंपरा स्थापित कर दी। निश्चय ही वे सब वर्तमान जय में स्वर्गवासी नहीं हुए थे। ऐसी अनेक कथाएँ हैं जो सिद्ध करती हैं कि स्वर्गगमन मृत्यु का बोधक नहीं था।

१ नाग इवत्तमोर्ध्वं वा नृपस्त्वग्रपातः ॥ ७ ॥

× × ×

अप्सहोर्दिह शालं कथाजिबन् करणान्तरात् ॥ ८ ॥

२ त्रिविष्टप इव द्वाविंशतिः।

—महाभारत, वनपर्व, अध्याय ४७

डॉ० रामाश्रय शर्मा ने लिखा है कि पौराणिक साहित्य के अनुसार न केवल युद्ध के अवसर पर अभिहित वीर का वरण करने के लिए अप्सराएँ प्रतीक्षा करती थी, अपितु वे उनके पाण्डित्य रूप में ही उनकी सगिनी बनना चाहती थी। इसी प्रकार वन अथवा पर्वत पर विहार करती हुई मानव सुदरी पर मुग्ध होकर देवता उसका वरण करते थे।^१

उर्वशी नामक अप्सरा ने मर्त्यलोक में इंद्र के समान तेजस्वी नहुष नामक पुत्र को जन्म दिया तथा वह पुनः इंद्रलोक चली गयी।^२ इसी प्रकार मेनका की कथा है कि उसने विश्वामित्र तथा यम के तप भंग कर दिये। फिर गौतमी नदी से जा मिली। नदी के प्रभाव से वह स्वर्ग चली गयी।^३ नहुष ने तपस्या के बल से इंद्र-पद प्राप्त किया। तपस्वियों पर क्रुद्ध हो वातापी को बौद्धा मारने के कारण वह पुनः पतित होकर मर्त्यलोक में गिरा।^४ स्पष्ट है कि पृथ्वी स्थित मनुष्य सशरीर स्वर्ग जा सकते थे। देव, गंधर्व इत्यादि भी मर्त्यलोक का पर्यटन करते रहते थे।

स्वर्ग में देव, नाग, यक्ष, गंधर्व तथा किन्नर नामक पांच जातियाँ निवास करती थी।^५ पाँचों जातियों के निवासानुसार स्वर्ग पांच लोकों में विभक्त था—देवलोक, नागलोक, यक्षलोक, गंधर्वलोक तथा किन्नरलोक।

देवों का निवासस्थान देवलोक कहलाता था। वह नंदन वानन में स्थित था जिसपर इंद्र का आधिपत्य था। इंद्र देववश की प्रमुख उपाधि थी।

नागलोक का शासन-केंद्र कैलास पर्वत था। शिव उसके गणनायक थे। मानसरोवर और घौलागिरि के उत्तर में कैलास पर्वत है। काश्मीर, सिक्किम (हरिद्वर्ष), हाटक (तहाख), नातंस्वर (कराकोरम), सिंधुकोष (हिंदुकुश), गंधार, कबोज (बाबुल घाटी) तथा सुमेरु (थिनशियान पर्वत) नागलोक में सम्मिलित थे। आज भी वहाँ के अनेक स्थानों के नामों के साथ 'नाग' शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे दंडीनाग, अनतनाग, शेषनाग, आदि वहाँ की प्रसिद्ध झीलें हैं। सुमेरु पर्वत नागलोक की पश्चिमी सीमा है।

यक्षलोक का शासन-केंद्र अलकापुरी था। कुबेर वहाँ के गणपति थे। हिमालय में आज भी अलकापुरी बाक नामक प्रदेश है। अलकनंदा की धारा ने इसे तीन ओर से घेरा हुआ था। अलकापुरी के निवासियों की आनंदमय क्रीड़ाओं का साधन होने के कारण ही वह अलकनंदा कहलायी। अलकापुरी से लेकर कुमाऊँ और गढ़वाल का प्रदेश कुबेर का गणराज्य था। कुबेर की संपत्ति स्वर्ग की गरिमा थी। कुबेर के राज्य के एक ओर प्रवेशद्वार हरिद्वार था तथा दूसरी ओर सिंधुकोष (हिंदुकुश) में अमरावती जानेवाला व्यवसायीवर्ग के निमित्त खुला हुआ मार्ग था। दोनों मार्गों पर लगा प्रवेश-शुल्क कुबेर को अपरिमित आय प्रदान करता था। इस साधन से उपलब्ध धनराशि उसके वैभव का अंग थी।

किन्नर लोक यक्षलोक के पश्चिमोत्तर में स्थित था। उसमें कुल्लू, चंबा, कांगडा, मण्डसिंधु तथा जम्मू के प्रदेश सम्मिलित थे। विषामा (व्यास), इरावती (रावी), चंद्रभागा

१ मिथक साहित्य : विविध सदर्भ, पृ० १२८

२. वाल्मीकि रामायण, उत्तर कांड, श्लोक ११-५६

३. वही, वातकांड, सर्ग ६३, श्लोक १-२०

४. ब्रह्मा पुराण ८६

५. देवी भाववत ६:३ ६

६. स्वर्ग-नरक की भौगोलिक व्याख्या (भाषण)

(बिनाव) नामक नदियों का उद्गम स्थल भी किन्नरलोक ही था—आज भी है। इनके अधिपति भी कुबेर ही थे। 'साम गायन' में किन्नर जाति के लोगों के समकक्ष किसी दूसरे वर्ग को नहीं रखा जा सकता था। राहुल साह्यायन^१ ने अपनी यात्रा के सदर्न में लिखा है कि किन्नर प्रदेश सत्तर मील नया तथा उतना ही चौड़ा है—वह समुद्र के स्तर से १००० से ११००० फीट ऊँचा प्रदेश है। उन्होंने किन्नर प्रदेश की सीमा देहरादून के निकट बालसी नामक स्थान से भारी है—जहाँ अशोक का एक शिलालेख भी उपलब्ध है। इसकी राजधानी लाहूल (कुल्लू) रही होगी। इस प्रदेश पर नदियों तथा गङ्गोत्री (ताम्रकद) की ओर से पिशाचों और राक्षसों के आक्रमण होते रहे—किंतु स्वर्ग के निवासियों ने शत्रुओं को मर्दव परास्त किया। समस्त अरबी, फारसी तथा उर्दू में प्रयुक्त होने वाली बहामत 'लाहौल बिला कुब्बत' [कुब्बत (शक्ति) के बिना लाहौल बँसे जीता जा सकता है] का श्री-गणेश भी वही से हुआ होगा। महामारत में इस प्रदेश का अन्न विपुल सख के अंतर्गत हुआ है। गंधमादन पर्वत भी वही स्थित था। वहाँ की प्राकृतिक छटा का अन्न सुधिष्ठिर की स्वर्ग-यात्रा के सदर्न में है, जब वह धनुर्विद्या सीखन गये अर्जुन से मिलने गये थे।

गणवंतेश की राजधानी पुष्पनावती थी जो आज चारमदा कहलाती है। यह स्थल निरन्तर देवासुर संग्राम से जुड़ा रहा—न जाने कितनी बार दोनों समुदायों की युद्धभूमि बना। गणवंतेश की सीमा में सुवासु (स्वात नदी का बँछार), सिंधुकोप (हिंदुकुश), तुरख (तुकिस्तान) निपथ तथा काबोज शामिल थे। यह सिंध के दोनों ओर का प्रदेश था। इसका गणनायक चित्रसेन था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी इसी प्रदेश की थी। गंधर्वों की संगीत और नृत्य में विशेष गति थी। समस्त मियक-साहित्य इन तथ्यों को पृष्ठ करता है।

डॉ० रामाश्रय शर्मा के अनुसार

'अथर्ववेद और वैश्वदेवीय संहिता में 'नरक' शब्द का प्रयोग हुआ है। उसे 'अपम-तस', 'अधतमस' और 'वृष्णतमस' कहा गया है। जिस प्रकार पुण्यकर्म करने वाला स्वर्ग का अधिकारी बनता है, उसी प्रकार पापकर्म करने वाला नरक में धकेला जाता है।' बाजसनेयि संहिता के अनुसार इत्या मनुष्य को नरक में ले जाता है—'नारवान धीरुहणम्'।

सामाजिक व्यवस्था स्थापित होने से पूर्व नरक में जगल ही जगल था। भौतिक दृष्टि से विष्णुचल दक्षिणापथ की उत्तरी सीमा तथा दक्षिणार्ध अन्तिम छावनी थी। हिमालय तथा विष्णु का मध्यवर्गीय प्रदेश निताल निर्जन था—वही नरक कहलाता था।

कुर्म करने वाला व्यक्ति स्वर्गच्युत कर दिया जाता था। वह निर्जन नरक में निवास करता था—कुर्म का फल भोगता था। स्वर्ग में उपलब्ध अस्त्र-शस्त्र, भोज्य पदार्थ, सोम मुविद्या आदि से दूर नरक में काम करने वाले लोग 'मनुष्य' कहलाने लगे क्योंकि वे अपने मन में विचार कर, नरक-स्थित पत्थर, पेड़, पत्तों, पानी आदि से अस्त्र-शस्त्र तथा भोज्य पदार्थ आदि का निर्माण करते थे।^२ तभी तो वे उस नारकीय प्रदेश में एकाकी जी पाते थे। धीरे-धीरे अनेक यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाथ और देव नरक में धकेले गये। विभिन्न वर्गों के

१ टिप्पणी देह में—राहुल साह्यायन।

२ मियक साहित्य विविध सदर्न, पृ० १२६

३ 'मनुष्य धर्मात् ? यस्या कर्माणि क्षीयन्ति ।'

नर नारियो के परस्पर सबधो ने सतानोत्पत्ति की। धीरे-धीरे नरकवासियों की जनसंख्या बढ़ती गयी। नरकलोक को मर्त्यलोक की सजा दे दी गयी। मर्त्यलोकवासियों ने तरह-तरह के मास्कृतिक कार्य किये। अम्भ शस्त्र से लेकर पर्वद्वियों ने सबद्ध समस्त तत्वों का संस्कार करते हुए वे वही वही तो स्वर्ग के निवासियों में भी अधिक उन्नत दिखाये गये हैं। इसका प्रमाण दशरथ विषयक मिथक है। एक बार देवासुर सग्रामों की बहुलता से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने कहा—“जिम ओर से दशरथ लड़ेंगे, वही पक्ष विजयी होगा।” अतः देवदूतवायु द्वारा मर्त्यलोक स्थित अवधपुरी के राजा दशरथ को देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए आमन्त्रित किया गया। दशरथ के साथ कैकेयी भी युद्धस्थली पर पहुँची—नमुचि ने दशरथ के रथ की घुरी वाणों से नष्ट कर दी। कैकेयी ने अपने हाथ से रथ की घुरी को बामा। दशरथ की सहायता से देवतागण विजयी हो पाये।

मर्त्यलोक में जन्म लेने वाले अनेक मनुष्या ने स्वर्गाज्जन किया। नचिकेता सशरीर स्वर्ग जाकर पुनः मर्त्यलोक लौट आये।^१ इस प्रकार की कथाएँ स्वर्ग-नरक की भौगोलिक सीमाओं को स्पष्ट करती हैं। स्वर्ग का पर्यटन कोई भी सदाचारी व्यक्ति कर सकता था। मिथक माहित्व के अनुसार तत्कालीन भारत वर्तमान भारत की अपेक्षा बहुत अधिक विस्तृत था। स्वर्ग-नरक के भौगोलिक प्रदेशों को छोड़कर दक्षिणापथ में भी कुछ जातियों का निवास था। परवर्ती काल में स्वर्ग और नरक की भौगोलिक मान्यताएँ नष्ट हो गयी तथा दोनों का कल्पनात्मक स्वरूप मान्य हो गया। संपूर्ण पृथ्वी को मर्त्यलोक स्वीकार कर लिया गया। वर्तमान समाज के परिवेश में तीन लोकों की कल्पना है। मर्त्यलोक अथवा भूलोक में किये सुकर्म स्वर्ग की ओर ले जाते हैं तथा कुकर्म नरक की ओर। स्वर्ग और नरक का नियता, यम भी एक कल्पनात्मक रूप में विद्यमान है। स्वर्ग और नरक का सूक्ष्म रूप उभरने के साथ-साथ स्वीकार कर लिया गया कि मृत्युपरांत स्थूल शरीर का परित्याग कर—कर्म फल भोगने के लिए हमारी सूक्ष्म आत्मा ही अपने कर्मों के अनुसार उन लोकों में पहुँचती है—अतः भौतिक मृत्यु के उपरांत ही उन दोनों लोकों का अधिवास प्राप्त होता है। कर्म के फल मनुष्य के पुनर्जन्म के मूल में स्थित रहते हैं। तत्कालीन पितर सबधो मान्यताएँ भी अद्भुत थी। अपने पुत्र और पौत्रों को फलता-फूलता छोड़ सुकर्मों के आधार पर वृद्धावस्था में स्वर्ग पधारने वाले लोग ‘पितर’ कहलाते थे। वे देवताओं के साथ समय व्यतीत करते थे।^२ वे देवताओं के साथ सोमपान के अधिकारी भी माने जाते थे। मर्त्यलोक में रहने वाले उनके पुत्र, वधु वाधव स्वर्ग-यात्रियों के माध्यम से पितरों के निमित्त उपहार भेजा करते थे।

एक विचित्र परंपरा यह भी थी कि स्वर्ग से ज्युत व्यक्ति मर्त्यलोक में पुत्र को जन्म देकर पुनः स्वर्ग जाने का अधिकारी मान लिया जाता था। पुत्र पिता को नरक से मुक्ति दिलाता था।^३ पुत्र जन्म पते ही पिता के पाप का मोचन आरम्भ कर देता था। किशोर अथवा युवक होने पर पुत्र पिता के पापों का वहन कर उसे कष्टमुक्त करने का अधिकारी भी माना गया

१ ये वे कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छदय प्रार्थयन्स्व।

इमा रामाः हरषा सन्तर्षा न हीदृशा सम्पन्नीया मनुष्यैः ॥

—कठोपनिषद्

२ यान् वे देवा वदन् ये च देवान्।

—प्राचीन भारतीय साहित्य में स्वर्ग-नरक का मिथक—डा० रामायण शर्मा
(मिथक साहित्य विविध सदस्य, पृ० १२२)

३ पुत्र (नरक) + ज्ञापने (ज्ञान दिमाता है) = पुत्र

था । दगरय के तीन ब्रह्म हत्याओं (श्रवणकुमार और उनके माता पिता) को राम, लक्ष्मण और सीता ने परस्पर बाट लिया था तथा दगरय पापमुक्त हो गये थे ।^१ समय के साथ-साथ मान्यताओं में सूक्ष्मता का समावेश होता गया । स्वर्ग और नरक सूक्ष्म भावनाभय लोक बन गये । पितर भी वही कहलाने लगे, जो देह त्याग चुके हों । उनके प्रति भेंट जादि के निमित्त सूक्ष्म भावनाओं को ब्राह्मण वर्ग के प्रति अर्पित करने की परंपरा का श्रोगणेश हुआ ।

पहले स्वर्गलोक से आकर देवता किसी भी मनुष्य को दर्शन देते थे—अब देवता नहीं आते, उनके अवतरित होने की कल्पना को स्वीकार कर लिया गया है, किंतु अधुनातन अवधारणाओं के मूल में पौराणिक भौगोलिक स्थितिओं की उपस्थिति दर्शनीय है । भौगोलिक स्वर्ग में जो कुछ देखा था, स्वर्गच्युत हो मर्त्यलोक में आकर मनुष्य ने उसी की रचना का प्रयास किया । इसी कारण से मंदिरों में प्रतिमाओं की स्थापना का श्रोगणेश हुआ । अधिकांश मंदिरों की उत्तुंग हिमशृंगों का रूप देने का प्रयास किया गया । प्रत्येक मंदिर का कलश ऊपर से नाभीला और पर्वत-शिखर की भांति काट-छाटकर बनाया जाने लगा । देवताओं का आवास पर्वतीय प्रदेश में था । अतः प्रत्येक मंदिर उर्ध्वगामी कलश में युक्त बनाया जाता है, साथ ही मंदिर में स्थापित प्रतिमा के ऊपर के भाग पर किसी का आवास स्वीकार नहीं किया जाता । अवचेतन मन की परंपरा—मंदिरों की परंपरा को भी अपने सस्कारों के अनुरूप ढालती चली रही है । सस्कारगत परिवर्तन के अनुसार देवी-देवता मृगचर्म, कुशामन, रुद्राक्ष, मोरपत्र, घनुप-वाण, चक्र-त्रिशूल आदि से युक्त, हाथी, चूहे, घाड़े, हंस, गरुड आदि वाहनों पर प्रतिष्ठित तथा पूजा के निमित्त प्रवृत्तिजन्य पुष्प, फल तथा कच्चे दूध की भीठी लस्सी आदि ग्रहण करने वाले माने गये हैं । सबसे रोचक बात तो यह है कि जो मंदिर जितना बड़ा सिद्ध पीठ माना जाता है, वह पहाड़ की उतनी ही ऊंची चोटी पर स्थित होता है । उस तब पहुँच पाना उतना ही कठिन कार्य होता है । इन तथ्यों के आधार पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मिथक साहित्य में विभिन्न लोकों का भौगोलिक आस्प्याल मिलता है । वर्तमान युग तक पहुँचते-पहुँचते वे स्थूल भौगोलिक प्रदेश भावनात्मक सूक्ष्म रूप ग्रहण करते गये । वर्तमान साहित्य में सूक्ष्म भावविदुओं के प्रतीक लोक, मूलतः पृथ्वी पर स्थित भौगोलिक प्रदेश ही थे । अधुनातन पृथ्वी जीवियों के लिए स्वर्ग और नरक नामक लोकों की परिवर्तनता उनके क्रिया-कलाप पर अनुपासन करने लगी । एक ओर कुमीपाक नरक की परिवर्तनता डरदिखाकर और दूसरी ओर स्वर्ग की परिवर्तनता आलोक से भरपूर सुख-सुविधा से युक्त लोक-प्राप्ति का लालच दिखाकर मनुष्य के क्रियाकलाप पर अनुपासन करने का माध्यम मात्र बनकर रह गयी है । उसका भौगोलिक रूप विस्मृति की गुहा में खो गया है ।

संलित कलाएं

सगीत

संलितकलाओं में सगीत का स्थान सर्वोच्च है । सगीत में भी कठ सगीत सर्वथेष्ठ है क्योंकि इनके क्षेत्र में कलाकार आत्मनिर्भर रहता है । उसे किसी प्राकृतिक तत्त्व की सहायता नहीं लेनी पड़ती । प्रत्येक देश में सगीत का आदि रूप धर्म से जुड़ा रहा है तथापि सगीत की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न देशों तथा धर्मों में सबद विद्वानों में परस्पर मत-वैभिन्य है ।

विद्वानापूर्ण शास्त्रों की रचना से इतर मिथक-साहित्य में संगीत-जन्म से सबद्ध अनेक रोचक गाथाएँ प्रचलित हैं।^१

फारसी में एक कथा है हजरत मूसा पैगंबर को एक पत्थर दिखायी दिया। जेबरायल नामक एक फरिश्ते ने अचानक प्रकट होकर उस पत्थर की ओर मक़ेत कर पैगंबर को आदेश दिया कि वे उस पत्थर को सर्वदैव अपने पास रखें। एक दिन पैगंबर बहुत प्यासे थे। उन्हें कही पानी नहीं मिला तो उन्होंने खुदा से प्रार्थना की। फलतः पानी की धारा उसी पत्थर पर गिरने लगी। पत्थर सात दुबड़ों में बट गया। धारा भी सात स्रोतों में बटकर बहने लगी। हर धारा का स्वर दूसरों से भिन्न था। मूसा पैगंबर ने सात स्वरों को याद कर लिया। सो संगीत का जन्म हुआ। कुछ लोगों के अनुसार 'कोहकाफ' में एक पक्षी है—वह फारसी में 'आतिशजन' कहलाता है। उसकी चोंच में सात छेद होते हैं—जो मगीत के सप्तस्वरों के अनुरूप हैं।

मलाया की प्रसिद्ध कथा है कि सृष्टि के उद्भव के समय नर-नारी का जन्म हुआ। देवदूत 'जावा' उन्हें परस्पर मिलाना चाहता था जिससे सृष्टि का विस्तार हो। एक दिन उसने स्वप्न में दोनों को मिलाने की विधि देखी। स्वप्न टूटने पर उमन पेड़ की एक टहनी नारी के बालों में उलझा दी। उससे निसृत संगीत के सात स्वरों ने नारी को नृत्य की ओर उन्मुख किया। वह नाचती हुई पुरुष की ओर बढ़ी तो वह पीछे हटता गया। नारी के बालों से टहनी नीचे गिरी तो 'जावा' ने स्वप्नादेशानुसार उसे उठाकर पुरुष के हाथों में पकड़ा दिया। मादक संगीत ने पुरुष को भी आनंदविभोर कर दिया। नर नारी नृत्य करते-करते मधुरमिलन के विंदु पर जा पहुँचे। पेड़ की यह टहनी 'क्विन' कहलायी। इस प्रकार 'जावा' को संगीत का जन्मदाता माना गया है।

यूरोपीय विद्वान वाल्टेर्वोन ने भी 'द ओरिजिन ऑफ़ म्यूजिक' नामक पुस्तक में नारी-पुरुष के परस्पर आकर्षण का मूल कारण संगीत को माना है।

अरब के इतिहासकार 'ओलासीनिज्म' के अनुसार विश्व संगीत की जननी 'बुलबुल' नामक चिड़िया थी। उसके स्वर से चमत्कृत होकर आदिम मानव ने उसकी चहक की प्रति-कृति के रूप में संगीत का विकास किया। पहले नारी ने संगीत सीखा या पुरुष न, यह स्पष्ट नहीं है। ओलासीनिज्म ने माना कि ईश्वर ने बुलबुल को संगीतवाहक के रूप में भेजा था। इस संगीत ने ही नारी-पुरुष को आकर्षण-मूत्र में आबद्ध किया।

अफ्रीका के प्रसिद्ध विद्वान इफ़ारी तथा सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ 'रिन्सोवाल्स' ने संगीत का उद्गम जलप्रवाह के नाद से माना है।

मिथ के कला विशेषज्ञ गवांसा के अनुसार संपूर्ण प्रकृति व जड़ वनस्पतियों के त्रियाजलाप के उद्भूत निनाद ने संगीत को जन्म दिया।

जापान के शिकोवा हुयी ने संगीतशास्त्र का इतिहास लिखते हुए उसका जन्मस्थान स्वर्ग माना है, पृथ्वी नहीं।

'दि स्टेजिस ऑफ़ म्यूजिक' में जाकोबिल ने संगीत को अनादि अनंत कहा है।

भारतीय संगीत वेत्ताओं के मनमें कुछ भिन्न रूप में अंकित है, यद्यपि कतिपय उद्भावनाएँ समान घरातल पर टिकी जान पड़ती हैं। श्री दामोदर पंडित ने मगीत-दर्पण में

सगीत परंपरा के विकासक्रम का उत्तम ब्रह्म को माना है। मूलतः वह सगीत मुक्ति की ओर ले जाने का माध्यम था।

धार्मिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मा ने सगीत को सृष्टि तथा शिव को प्रदान किया। शिव ने उसे सरस्वती तक पहुंचाया—वीणा तथा पुस्तकधारिणी सरस्वती शिवकाल में सगीत, साहित्य तथा कलाओं की अभिप्रेता की काव्यभार सभाले है। सगीत का प्रसार करने के रूप में नारद की प्रतिष्ठा की गयी।

भारतीय सगीत शास्त्र के विद्वान जी० एच० रानाडे ने प्रकृति के पाचों तत्त्वों से निर्मित जड़ चेतन में सगीत की समाहिती स्वीकार की है। उनके अनुसार वह मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है—शोक सगीत इस तथ्य की पुष्टि करता है।^१

श्री दामोदर पंडित ने सगीत की उत्पत्ति विभिन्न जीवों के स्वरों में मानी है। सप्त स्वरों का जीव जन्म बकरे करते हुए उन्होंने कहा—'मोर में पड़क, बानर से ऋषभ, बकरे से गाधार, बौए से मध्यम, बोलल से पंचम, मेड़क से धंवर तथा हापी से निषाद स्वर की उत्पत्ति हुई।'।

कुछ विद्वानों ने शख-नाद की सगीत का उद्गम स्थल माना है। उनके अनुसार नाद प्रकृति की सपना है।

भारत में प्राकृतिक तत्वों में निहित नाद की सगीत का जन्म माना जाता है।^१ इस विषय में मनुस्मृति में एक उल्लेख है कि सृष्टि-इच्छा के पनस्वरूप मन में आकाश उत्पन्न होता है। आकाश का गुण ही शब्द है—

मन मृष्टि विकरते चोद्यमान सिसृक्षया

अस्माकं जायते तस्मात्तस्य शब्द गुण विदुः।

भारतीय सस्कृति की सर्वाधिक प्राचीन निधि ऋग्वेद है। वैदिक ऋचाओं के उद्गम में पूर्व सगीत का उद्भव माना जाता है। बाल जम की दृष्टि से ईसा मे २५ हजार वर्ष पूर्व मृष्टि का निर्माण हो चुका था। ईसा मे दस हजार वर्ष पूर्व सगीत जन्म ले चुका था— इस तथ्य के ग्राही पुरातत्व विभाग की खोज में निकले विभिन्न गिलासेल, इत्यादि हैं। ईसा जन्म तक भारतीय सगीत पर्याप्त विकसित हो चुका था। समस्त भाषा में पूर्व, इतिहास के अथवार युग में सगीत जन्म ले चुका था। भारतीय शास्त्र में सगीत के तीन रूप वित्पात हैं—कंठसगीत, वाद्य तथा नृत्य। प्राग ऐतिहासिक बात के प्रथम चरण में इन तीनों का पूर्ण प्रसार था किंतु स्वरनिधि का विकास नहीं हुआ था। ताम्रकाल में सगीत ने धर्मपरक रूप ग्रहण कर लिया। वाद्ययंत्रों में मुरली, ढक, ढमरू, ढाक और भांग इत्यादि का प्रयोग होने लगा था। नृत्य के क्षेत्र में लास्य का प्राधान्य था। सौंदर्य युग में नृत्य के क्षेत्र में पुरुष पहनने की परंपरा शुरू हो गयी थी। मोरपल इत्यादि का प्रयोग रूप-मञ्जरी के

१ Hindustani Music—Chapter I.

२ नागार्थिस्तु पर पार न जानाति सरस्वती।

मयारि अज्जन मयानुम्व बहुति कण्वि ॥

नादेन ध्वज्यते कथं पद कर्मावृ पदाक्षय

बधरो अयवहो य नादाधीनवतो अयन् ॥

क्षेत्र में प्रारंभ हो चुका था। द्रविड़ों में नृत्य की परंपरा विशेष उन्नत थी।

सिंध प्रदेशीय मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदायी में निकली वस्तु-प्रमाणित करती है कि उस युग में आर्योत्तर जातिया कलात्मक दृष्टि से बहुत उन्नत थी। संगीत संबंधी अनेक वस्तुएं उपलब्ध हुईं। शिव की ताडव मुद्रा से युक्त प्रतिमा भी उपलब्ध हुई जो कि तत्कालीन नृत्य की उन्नति पर प्रकाश डालती है। खड्गहरो में उपलब्ध भित्ति चित्रा में संगीत-नृत्यरत जनसमुदायो का अकन दर्शनीय है। तत्कालीन द्रविड़ तथा सिंधु जातिया समान रूप से संगीत नृत्य प्रेमी जान पड़ती हैं।

वैदिक साहित्य में संगीत विषयक अनेक तथ्य उपलब्ध है। सत्तार का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। उसकी समस्त ऋचाएं गेय थीं। ऋग्वेद में 'समन' नाम से किसी त्योहार अथवा उत्सव का अकन मिलता है जिसमें नृत्य और संगीत का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद तक विकसित नाद संगीत को सर्वप्रथम मुनियोजित रूप प्रदान करने का कार्य सामवेद ने किया। सामवेद में ऋग्वेद की कुछ ऋचाएं आवलित हैं। वेद के उद्गाता (गायन करने वाले) जो कि सामग (साम गान करने वाले) कहलाते थे। उन्होंने वेदगान में केवल तीन स्वरों के प्रयोग का उल्लेख किया है जो उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित कहलाते हैं। सामगान ध्यावहारिक संगीत था। उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। वैदिक काल में बहुविध वाद्ययंत्रों का उल्लेख मिलता है जिनमें से (१) तनु वाद्यो में कल्लव वीणा, कर्करी और वीणा, (२) घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत दुष्टुभि, आडवर, (३) वनस्पति तथा सुपिर यंत्र के अंतर्गत सुरभ, नादी तथा (४) बकुरा आदि यंत्र विशेष उल्लेखनीय हैं।

गायन का प्रयोग सर्वशक्तिमत्पन्न ब्रह्म की शक्तिस्वरूप देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ही किया जाता था। संहिता, उपनिषद् साहित्य में संगीत का इतिहास उपलब्ध है किंतु ब्राह्मण, पुराण, आरण्यक आदि में संगीत विषयक विशेष उल्लेख नहीं मिलता।

वैदिकोत्तर साहित्य में संगीत के क्षेत्र में व्याप्त 'समन' (संगीतोत्सव धर्मोन्मुख) ने 'समग्जा' का रूप धारण कर लिया। पति-पत्नी के मिलन अथवा नर-नारी रूप-सग्जा के साथ जीवनमाधी चुनते नृत्य और संगीत रत रहते। ये ऐसे अवसर 'समग्जा' नाम से प्रसिद्ध हुए। इसमें भाव की अपेक्षा प्रदर्शन की वृत्ति बढ चली थी।

संगीतशास्त्रियों ने रामायण-महाभारत से पूर्व पौराणिक संगीत का समय निश्चित किया है। उनके अनुसार रामायण महाभारत में प्रक्षिप्तांशों का विलय ईसा की पाचवीं शताब्दी तक होता रहा। इससे पूर्व रची गयी पुराणों में संगीत का जो रूप मिलता है, उसके साथ नाटकीय चेतना जुड चुकी थी। संगीत अध्ययन से भौतिकता की ओर उन्मुख हो गया था तथा उसे आत्मोत्थान का मुख्य साधन मान लिया गया था। सामाजिकता से हटकर उसमें वैयक्तिक चेतना का महत्व बढने लगा था। मार्कंडेय पुराण में नागराज अश्वतर की कथा मिलती है। अश्वतर ने बठोर तपस्या से सरस्वती को प्रसन्न किया। वर के रूप में उन्होंने 'स्वर ज्ञान' की निपुणता प्राप्त की। इसी सदर्भ में पांच प्रकार के ग्राम रागो, भोतो, मूर्छनाओ आदि का उल्लेख भी मिलता है। वायु पुराण में स्वर-मंडल की विस्तृत आलोचना उपलब्ध है। पौराणिक मिथक कथाओं में देवता, गंधर्व और विष्णुओं की संगीत निपुणता का आख्यान विस्तार किया गया है। नारद संगीतज्ञ थे। उनका चित्रावन खडताल तथा

वीणा के साथ ही किया गया है। विख्यात है कि उन्होंने तुबुरु ऋषि ने संगीत शिक्षा प्राप्त की। अद्भुत रामायण में एक कथा है

संगीत शिक्षा पाकर नारद बहकरी हो गये। उन्हें विद्वान्त हो गया कि वे पूर्ण जानी हैं—मो परमात्मा को प्रमत्त कर लेंगे। वे विचारमग्न-प्रमत्त चने जा रहे थे कि रामने में उन्हें अनेक विकलांग लोग मिले। इतने विकलांग क्यों चने आ रहे हैं?—इस उत्सुकतावश उन्होंने उनका परिचय पूछा। उन्होंने कहा—‘हम सब विकृत राग-रागनिया हैं। नारद के अशुद्ध गायन से हमारी यह स्थिति हो गयी है। हम लोग ऋषि तुबुरु की शरण में आ रहे हैं। वे हमारा त्राण करेंगे।’ उनके वचन सुनकर नारद का मिथ्याभिमान नष्ट हो गया तथा वे संगीत की महिमा का गान करने लगे।”

मिवक कथाओं से स्पष्ट है कि नारद ने गधर्व, विन्नर, अप्सराओं आदि तक संगीत पहुँचाया। उन्होंने यदवीणा से पाच स्वर निःसृत किये जिससे संगीत का प्रसार हुआ।

रामायणकाल में संगीत का विरोध महत्त्व था। राम के जन्मोत्सव पर संगीत और नृत्य का आयोजन हुआ—राजा के स्वागतार्थ भी गायन तथा नृत्य की योजना होती थी। वह समाज आधिक्रिय दृष्टि से उन्नत था। समाज में गायकों का विशेष आदर था। वाल्मीकि ने रावण को वेदज्ञ तथा संगीतज्ञ अक्षित विद्या है। आज भी तद्दर्शित ‘रावणीयम्’ नामक संगीत ग्रंथ उपलब्ध है। नर्मदा के तट पर शिव प्रतिमा की स्थापना कर रावण ने नृत्य और गान किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उसके महल में भेरी, मृदंग, शल, मुरज (पछावज), तुरही तथा पणव आदि बाद्य यंत्रों को बजाया जाता था। उनके दाह-संस्कार में भी बाद्य-वादन हुआ था। आज भी ‘राजस्थान में एक बाद्य यंत्र रावणहत्या कहलाता है—वह ततुवाद्य है।

लव और कुश ने भी संगीत-शिक्षा प्राप्त की थी। रामायणकाल का समाज संगीत-प्रिय था। संगीत में गहनता थी। भेरी, घट, डिमडिम, मुड्डूक, आदंबर आदि वाद्यों का अवमरोचित प्रयोग किया जाता था। विदेशी विद्वानों ने भी तत्कालीन संगीत के विज्ञान की गहनता और व्यापकता पर आश्चर्य प्रकट किया है।

महाभारत में संगीत और नृत्य का विकास अनेकमुखी है। इंद्र ने अर्जुन को संगीत शीघ्रने के लिए उत्साहित किया। अर्जुन ने चित्रमेन गधर्व से नृत्य-गायन की शिक्षा प्राप्त की। वनवास के आपद्काल में वह बृहन्नला का रूप धरकर राजा बिराट् की कन्याओं को नृत्य सिखाता रहा।

महाभारत में शिव, मरुस्वती, ब्रह्मर्षि तुबुरु, नारद, हाहा, हूहू, गधर्व आदि संगीत-धार्यों का विरोध उल्लेख मिलता है। महाभारत में एक कथा है। एक बार बृहद्गन्ध ने वृषभरूपधारी एक राक्षस को मारकर उसकी खमड़ी मद्दककर तीन नशाडे बनवाये। उनको एक बार बजाने से एक माह तक नाद श्रुतता था।

भगवद्गीता का संगीत में गहरा मवध है। भगवद्गीता में कृष्ण ने कर्म, ज्ञान, उपामना का सुंदर सामंजस्य स्थापित किया था। परवर्ती पौराणिक साहित्य में बड़ी कृष्ण संगीतज्ञ तथा संगीत का प्रसार करने वाले रूप में अक्षित है। परवर्ती पौराणिक साहित्य में लोक संगीत तथा लोक नृत्य का विकास हुआ। ‘सामग’ के बाद ‘समज्जा’ का प्रचलन हुआ

था। धीरे धीरे 'पात्रा', 'उद्यान श्रीडा', 'जल श्रीडा', 'पुष्प चयन उत्सव' इत्यादि में नृत्य और संगीत रचे-पचे से दिखलायी दिये। संगीत विलास का उपकरण बन गया।

ईसा से पाच शताब्दी पूर्व जैन धर्म के प्रसार के साथ साथ संगीत के क्षेत्र में एक जाति उत्पन्न हुई। ब्राह्मणों तक मिमटा संगीत सर्वसाधारण तक फैल गया। वह फिर से ईश्वर की उपासना के लिए प्रयुक्त होने लगा। विभिन्न श्रेणियों में बड़ा संगीत मुक्त होकर समाज की एकसूत्रता में बाधने लगा। उच्च वर्ग की बग्याएँ आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेती थीं। नृत्य और संगीत गौरव का विषय था।

बौद्ध-युग में संगीत मानवमात्र के मानसिक एवं सामाजिक विकास का माध्यम बन गया। वह मनोरंजन का साधन नहीं रहा। शास्त्रीय संगीत की महत्ता बढ़ी। संगीत और नृत्य के क्षेत्र में नारियों ने विशेष रुचि ली। 'गिरवधु सगम' नामक संगीत एवं धूमधाम से मनाया जाता था—अतः इस आयोजन के माध्यम से संगीत-नृत्य आदि का विशेष प्रसार हुआ। इस दिशा में बौद्ध भिक्षुणियों का विशेष योगदान रहा। उनकी रचना 'थेरीगाथा' में ५२२ गीतों का सकलन है। इसकी रचना ७३ भिक्षुणियों के सहयोग से हुई थी। महात्मा बुद्ध ने संगीत के क्षेत्र से वासना को निकाल फेंका। कुबलया नामक सुदरी के चरित्रोत्थान की कथा बहुत प्रसिद्ध है। ऐसी अनेक सुदरियों का भावनात्मक शोषण कर महात्मा बुद्ध ने संगीत की आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख किया। वैदिक युग के उपरांत कदाचित् यही एक युग था जब संगीत पुनः अध्यात्मपरक हो उठा था। शास्त्रीय दृष्टि से भी तत्कालीन भारतीय संगीत में अनेक राग-रागणियों का उद्भव हुआ।

इसका शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। यह शास्त्र नाटक, संगीत तथा नृत्य की सुनियोजित व्याख्या प्रस्तुत करता है। भरतमुनि ने 'मधवं वेद' के नाम से संगीत का विवेचन किया है। इसके समक्ष आज तक भी कोई अन्य ग्रन्थ नहीं रखा जा सका। भरतमुनि ने गान और वादन के रूपों की चर्चा की। भाव की दृष्टि से गायन के साथ वहाँ कैसे वाद्य का प्रयोग होना चाहिए, समूह गान की प्रस्तुति का उचित रूप कब कैसा होता है, आदि पर उन्होंने विचार प्रकट किये। समय एवं सदर्भ के अनुकूल गायन-गद्गति के चयन पर प्रकाश डाला। नृत्य का विवेचन करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि नृत्य और नृत्य में अन्तर है। नृत्य का अभिप्राय केवल अंग विशेष से है। जब भावाभिप्रेक्षित, हाव-भाव, हेला की भी सन्निहित हो, तब वह नृत्य कहना लगता है। शंकर के ताडव और पार्वती के लास्य का विवेचन भी नाट्यशास्त्र में उपलब्ध है। कुछ विद्वानों ने तो यहां तक कहा कि नृत्य और संगीत का मूलाधार ताल है। ताल शब्द से 'स्त' लक्ष्य से लक्ष्य 'स्व' लक्ष्य से लिया गया है। पुराणों के अनुसार ताडव शिव का ध्वसात्मक नृत्य है तो लास्य पार्वती का वह नृत्य है जिसमें शिव का आश्रीत शान्त करना समर्थ था।

गुप्तकाल संगीत का स्वर्णयुग था। इस युग में भारतीय संगीत का विस्तार विदेशों तक हुआ। 'सितार' नामक वाद्य का उद्भव भी इसी युग में हुआ था।

गुप्तोत्तरकाल में विभिन्न विदेशी सभ्यताओं के संपर्क में संगीत के कुछ रूपों ने अनेक मोड़ लिये, करवटें बदली, वे चकित और भ्रमित भी हुए, किंतु शास्त्रीय पुरी पर टिका हुआ संगीत आज भी नितांत भारतीय है। भारतीय संगीत का विस्तार अपरिमित है किंतु गुप्तोत्तरकालीन परिवर्तनों का मिश्र-साहित्य से विशेष संबंध नहीं रहा, अतः यहां उसका आस्थान अनुचित होगा।

भारतीय संगीत का सबसे सुंदर तत्त्व यह है कि उसके समस्त राग प्रहरों के अनुसार बंटे हुए हैं। रागों की बग-बग पर 'थाट' बहनाती है। एक ही थाट में मबद्ध अनेक राग होने हैं और सबसे गायन का समय निश्चिन्त होता है। गायनकाल उषा काल से लेकर रात्रि के अंतिम प्रहर तक विस्तृत है। रात-दिन का प्रत्येक क्षण संगीत से जुड़ा हुआ है। सध्या तथा उषा काल, रात्रि और दिन के संधिकाल हैं, अतः ऐसे समय संधि प्रकाश रागों का गायन होता है।

उषाकालीन रागों में कोमल स्वरो की प्रधानता है। कोमल स्वरो का भी अत्यंत कोमल रूप ग्रहण करने वाले राग मुख्य रूप से भैरव, भैरवी, रामकली हैं।

प्रातः काल के बाद धूप की गर्मी के बढन के साथ-साथ ऐसे रागों का गायन होता है जिनमें कोमल के साथ शुद्ध स्वरो का मिश्रण रहता है। इस कोटि में मुख्य रूप से आसा-वरी, जौनपुरी आदि राग परिगणित हैं।

दोपहर की गर्मी से रागों की तीव्रता जुड़ी हुई है। इस समय सारंग जैसे रागों का गायन होता है जिनमें शुद्ध अधिक और कोमल राग मूल्य होते हैं।

फिर डलती दोपहर के समय भीमपलानी, पटदीप आदि रागों का प्रयोग होता है।

सध्या की बेला में शुद्ध और तीव्र मध्यम में निर्मित बन्ध्याण जैसे रागों का गायन अथवा वादन होता है। रात्रि का अंधकार आने पर ऐसे रागों का प्रयोग उचित माना गया है जिनमें शुद्ध और कोमल स्वरो का मिश्रण हो। इनमें मुख्य रूप में देस, निलक कामोद और विहाग उल्लेखनीय हैं।

मध्य रात्रि के गेय रागों में वागेद्वरी, भालवीम तथा अढाना की मान्यता है। इनकी वृत्ति अत्यंत कोमल है।

रात्रि के अंतिम प्रहर में अंधकार छटने की बेला का आभास मिलने लगता है। रात्रि का उर्नाशपन छोड़ा हल्का पड़ जाता है अतः ऐसे रागों को गायन अथवा वादन शास्त्रोचित माना गया है जो अत्यंत कोमलता से उभरकर शुद्ध तथा तीव्र मध्य स्वरो में निर्मित हो। उदाहरण के लिए ललित, विभास, भटियार आदि।

रागों के प्रयोग का ऐसा सुनियोजित, कालोचित विभाजन भारत के अलावा किसी भी देश में उपलब्ध नहीं। हर राग तालों पर नपा-सुला, समय से जुड़ा, भावों को प्रबुद्ध करता जान पड़ता है। मिथक साहित्य में आरक्षित रहने के कारण ही भारतीय संगीत विदेशों घुमापेन में पड़कर भी अपनी गरिमा को बनाये रखने में समर्थ हो पाया।

वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला

किसी भी देश का मिथक साहित्य समय की सीमा में नहीं बाधा जा सकता। यह इतिहास के साथ निरंतर पग बढ़ाता चलता है। प्रस्तुत प्रयास में मिथक साहित्य वेदों से लेकर पुराण-काल तक है, जिसका समय ईसा से पांच हजार वर्ष पूर्व से लेकर हिंदी साहित्य के भक्तिकाल अथवा पूर्व मध्यकाल तक है। मिथक की पृष्ठभूमि में विविध कलाओं का विकास हो रहा था। उनमें से कुछ का अवन प्रयोग में यत्र-तत्र विखरा हुआ मिलता है तथा कुछ कलाओं का लेखन न होने पर भी वे सांस्कृतिक दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं। एक ओर उग्रांगे मिथक साहित्य को एक विशेष परिवेश प्रदान किया है तो दूसरी ओर वे अनेक तथ्यों को प्रमाणित करती हैं। ऐसी कलाओं में वास्तुकला तथा मूर्तिकला को रखा जा

सरता है। अनेक मिथको पर आधारित प्रतिमाएँ भी भारत में यत्र-तत्र सर्वत्र दर्शनीय हैं। ईसा से ३००० वर्ष पूर्व हड़प्पा तथा मोहजोदरो का निर्माण हुआ। लोथल की खुदायी में प्राप्त अधिनतर प्रतिमाएँ नर्तकियों की हैं। खुदायी में निम्नले मोतियों के आभूषण तथा बर्तन अधुनातन वस्तुओं से टक्कर लेते जान पड़ते हैं। यह काल इतिहास की दृष्टि से आयों के आगमन से पूर्व का था। यह इस कथन का साक्ष्य है कि उस युग में मंदिरों का निर्माण नहीं होता था तथा लोग उल्लामपूर्वक वैभव भोगने के इच्छुक थे। लोथल की खुदायी ने स्पष्ट किया कि उस युग में बंदरगाह और नाविक भी हुआ करते थे।

हाल ही में आर्य सभ्यता के आदिम शहर कोनावी की खुदायी में यह स्पष्ट हुआ कि आयों के आदिम युग में अनेक प्रकार के हथियार थे जिनका निर्माण लोहे और चादी से हुआ था।

बोध गया के मंदिर में जहाँ बोधी वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को बोध हुआ था, बौद्ध युग की वास्तुकला तथा मूर्तिकला के प्रमाण आज भी विद्यमान हैं। बौद्ध धर्म ने अधविश्वासों का दूह नष्ट करने का प्रयास किया। कलिंग विजय के उपरांत राजा अशोक की आँखें खुली—उसने सारनाथ तथा साची में स्तूप बनवाये तथा भारत में दूर दूर तक अनेक स्तंभों का निर्माण करवाया जिन पर बौद्ध धर्म के संदेश एवं नियम लिखे गये थे—वे आज भी हमें उस युग की याद दिलाते हैं।

चंद्रगुप्त द्वितीय के युग में बने नासदा विश्वविद्यालय के सड़हर आज भी उस सुनियोजित शिक्षा के प्रतीक रूप में विद्यमान हैं। नृपतिचंद्र के युग में बना लोहे का २३ फीट लंबा स्तंभ दिल्ली में शोभित है, उस पर वही जग का दाग भी नहीं दिखलायी पड़ता।

दक्षिण भारत में पल्लवों ने चट्टानों पर मूर्तियाँ बनवायीं। चट्टानें खोदकर मंदिर बनाये। खुदी हुई चट्टानों पर मूर्तियाँ घड़कर एक अद्भुत रूप प्रदान किया।

एक ही चट्टान का काटकर, तराशकर सबसे बड़ी कलाकृति एलोरा के शिव मंदिर के रूप में विद्यमान है जिसमें पूजाघर, एकांत भवन इत्यादि विभिन्न कक्षों का अद्वितीय निर्माण किया गया है। पल्लवों के शिल्प में बौद्ध धर्म की झलक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का निषेध था अतः सीधे तौर पर बुद्ध की प्रतिमाओं का अभाव रहा। महायान संप्रदाय की प्रतिष्ठा के साथ-साथ बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण आरम्भ हुआ। भारत की मूर्तिकला की तीन प्रणालियों पर बौद्ध मत का प्रभाव पड़ा गांधार, मथुरा तथा अमरावती।

गांधार शैली के मुख्य केंद्र जलालाबाद, हद्द और बोमिया थे। इस शैली के शिल्पियों ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएँ बिलकुल सादे रूप में घड़ी किंतु प्रत्येक प्रतिमा में प्रभामंडल का निर्माण किया गया था। वही-वही यूनानी वसाभूषण भी बुद्ध की प्रतिमा मिलती है। मथुरा शैली नितान्त भारतीय है। इसमें महात्मा बुद्ध के अनेक रूपों का अंकन है। अधिकतर मूर्तियाँ सारनाथ के मंदिर में उपलब्ध हैं। स्तंभों पर श्रीद्वारत नारियल तथा नर्तकियों की प्रतिमाएँ भी बनी हुई हैं। ये प्रतिमाएँ साल पत्थर को तराशकर बनायी गयी हैं।

अमरावती शैली का प्रचार दक्षिण भारत में था। इस कला का युग ई० पू० १५० वर्ष से ४०० ईस्वी तक है। यह कला बोधगया, साची का स्पर्श करती हुई पल्लव कला से भी

आगे निकल गयी है।^१ इसकी कृतियों में बुद्ध का अकन अनेक भाव-महिमाओं में किया गया है। वैराग्य, उदासीनता, हास्य आदि विभिन्न भावों का सुंदर अकन उपलब्ध है। प्रवृत्ति-जन्य वनस्पति, पशु-पक्षी, मानव तथा महात्मा बुद्ध के चरण के चिह्नों का जितना सहज स्वाभाविक अकन इस कलाजन्य प्रतिमाओं में मिलता है, अन्यत्र मिलना सम्भव नहीं जान पड़ता।

जैन धर्म से सम्बद्ध प्रतिमाएँ भी अद्वितीय हैं। मथुरा स्थित मगधहालय में जिन मुनि की प्रतिमाओं की विपुलता जैन धर्म की व्यापकता की साक्षी है। अधिकतर व्यापारी वर्ग ने जैन धर्म को अपनाया था। समृद्धिजन्य सामर्थ्य का प्रदर्शन गौमतेस्वर की विनाल प्रतिष्ठा करती है। उसकी विशालता के सम्मुख समस्त बोई भी अन्य प्रतिमा टिक नहीं सकती।

अजंठा की गुफा पौराणिक चित्रकला का एवमात्र साक्षी है। इसका निर्माण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से छठी ई० तक हुआ। इसकी वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला सभी अतुलनीय हैं। विविध धर्मों में सम्बद्ध चित्राकन के साथ-साथ वहीं-वही प्रतिमाओं का निर्माण भी दर्शनीय है।

भारत के इतिहास में चोल वंश सामुद्रिक शक्तिसंपन्न था। चोल बड़ी राजाओं के युग में हाथी दात, कपड़ा, हीरे जवाहरात का व्यापार होता था। उस युग में कला का विशेष विकास हुआ। राजा की पुत्री नर्तकी थी। यह राजाओं के बलाविद् होने का प्रमाण है। उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। उनका बनवाया तजौर का मंदिर अपनी तरह का एक ही है। नटराज की प्रतिमा मराहनीय है।

मिथक साहित्य में वास्तुकला के चरम उत्कर्ष के शीतक कुछ उदाहरण मिलते हैं। भारत के दक्षिण में बना नलसेतु^२ ही राम की सेना को लका तक पहुँचा पाया था। लास का बना लासागृह^३ दुर्योधन की विचित्र मूर्खबूझ का परिचायक था। परीक्षित का ग्रहन^४ एक सवे के आधार पर बना हुआ था जो वास्तुकला के क्षेत्र में विलक्षण कार्य था।

जीव और वनस्पति

मियक-कलाओं में वनस्पति और जीवों की महत्ता भी विशेष ध्यान देने योग्य है। समाज में मानवेंतर प्राणियों में मनुष्यमात्र का लगाव है। अवतार, वाहन, देवता और दंत्य सभी रूपों में पशु-पक्षियों की विद्यमानता थी। उनके स्वास्थ्य से लेकर त्रियाकलाप तक अनेक तथ्यों का मध्यम वर्णन मियकों में मिलता है। उनकी अभिरुचि, स्वभावगत विशेषताओं के साथ-साथ अपने जायददाता के प्रति उनके स्नेह का अद्भुत स्वरूप भी साहित्य में मिलता है। कुत्ते के मोह के कारण युधिष्ठिर स्वर्गयात्रा के निमित्त विमान में नहीं बैठे। गौमत्या की मारिका बोना करती थी।

“हे भुव ! तुम मनु के पैर काट लो।”

१. महाभारत, वनपर्व, २८३।२४-४३

२. महाभारत, आदिपर्व।

३. महाभारत, आदिपर्व, अध्याय ४०-४४

४. मने प्रतियुक्तिपटा का मतो सदमण मारिका।

यस्यासत्पुष्टे वापय मुद्रादभरेहता।

सरमा^१ नामक देवशुनी, विष्णु के अवतार मत्स्य, कूर्म तथा वराह, देवताओं के वाहन गरुड (विष्णु का), सिंह (दुर्गा का), मकर (गंगा का), नदी (शिव का), उलूक (लक्ष्मी का), कवचर (बेनु का), चूहा (गणेश का), हंस (सरस्वती का), घोड़े (सूर्य के), आदि के आख्यान समाज में मानवेंतर जीवों के महत्त्व को प्रकट करते हैं। प्रत्येक जीव किसी विशेष भाव का प्रतीक बना हुआ—सा जान पड़ता है। देवताओं के रूपों में भी जीवों की प्रतिष्ठा की गयी है। कामधेनु, शेषनाग, हनुमान आदि इस कोटि से सबद्ध हैं। जटायु नामक गिद्ध ने सीताहरण के अवसर पर रावण से युद्ध किया—सरमा नामक देवशुनी ने देवताओं की गार्में खोज निकाली—हंस ने नल-दमयंती तक प्रेम के संदेश पहुंचाए—कामधेनु ने समस्त इच्छाएं पूर्ण कीं—ये सब कथाएं मानव और मानवेंतर प्राणियों के परस्पर स्नेह पर प्रकाश डालती हैं। इस स्नेह के बसीभूत होकर ही मानव समाज ने विघ्नहारी देवता गणेश का हाथी के समान रूपांकन किया है। आठों दिशाओं को सभालने वाले आठ हाथियों के नामों का उल्लेख भी मिथक कथाओं में उपलब्ध है। उनके नाम इस प्रकार हैं ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अजन, पुष्पदंत, सार्वभौम तथा सुप्रतीक। कोकिल का गीत, मोर का नृत्य, हाथी की बुद्धि, सिंह की शक्ति, वानर की गति, सभी कुछ अनुपम हैं। इन सबके बिना सत्तार की कल्पना करना असंभव है। इसी कारण से मिथक कथाओं में देवता, दूत, अवतार, वाहन आदि कोई भी प्रसंग पशु-पक्षियों से अछूता नहीं है।

भारतीय मिथक साहित्य में वनस्पतियों तथा उद्भिज्जों की जननी इरा थी। वह कश्यप की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री थी। उसने लता, अलता तथा वीरुधा नामक तीन कन्याओं को जन्म दिया। इन तीनों ने समस्त वनस्पति को जन्म दिया। इन तीनों ने पुत्रों को, अलता (जो वल्ली नाम से भी विख्यात है) ने फलदायी वृक्षों को और वीरुधा ने झाड़ीदार पेड़ और लताओं को जन्म दिया।^२

मिथक कथाओं में अंकित वनस्पति विज्ञान का क्षेत्र धर्म, रूप सज्जा से लेकर आयु-वैद तक व्यापक है। आदिमानव ने उसे भोज्य-पदार्थ के रूप में ग्रहण कर जीवित रहना सीखा था। संस्कृति ने उसके संस्कार कर डाले। उस पक्ष से सभी परिचित हैं, अतः यहां विवेचन अपेक्षित नहीं है।

धर्म के क्षेत्र में अनेक पेड़-पौधे देवताओं के प्रतीक रूप में विख्यात हैं—आज भी उनकी पूजा होती है। पीपल को विष्णु का तथा बटवृक्ष को शिव का प्रतीक माना जाता है, अतः इन वृक्षों को उखाड़ना बर्जित है। यदि आपदाकाल में उन्हें उखाड़ना पड़े तो उसमें पूर्व भजन-पूजन के माध्यम से क्षमा-याचना परम आवश्यक है। जीवन के विषम क्षणों में मानव की सर्वाधिक सहायता वनस्पति ही करती है। यदि किसी मंगलीक कन्या का विवाह विभी अमंगलीक युवक से हो रहा हो तो विवाह से पूर्व उस कन्या का एक खिखरू रोपण के फेड़ से कर दिया जाता है। मान्यता है कि पीपल (विष्णु) उसके सुहाग की रक्षा करता है।

पूजा के निमित्त देव प्रतिमा बनाने के लिए भी विभिन्न पेड़ों की सखड़ी निर्दिष्ट है। अनेक कथाएं इंगित करती हैं कि देवदार, खदिर, शाल आदि वृक्षों की सखड़ी से ही देव-प्रतिमाओं का निर्माण करना चाहिए।

१ दे० सरमा (कथा)

२ मत्स्यपुराण, ६-२/४६, १४६/१६

वायुपुराण, ६६-१३६/४२

विष्णुपुराण, १/१३/१२३, २१/२४

पुष्प मन को आह्लादित करते हैं तथा शोभा और संपत्ति के आधान हैं अतः उन्हें 'सुमन' कहा गया।^१ देवताओं की पूजा से उनका गहरा संबंध है। अधिकतर देवता श्वेत-वर्ण के पुष्पों से प्रसन्न होते हैं। आकार और गंध की दृष्टि से पुष्पों के दो भाग हैं—सुगंध से युक्त और गंधहीन अथवा बुरी गंध वाले पुष्प। कुछ पुष्प सुगंध युक्त होते हुए भी काटे-दार होने हैं। ऐसे पुष्प देवताओं को अर्पित नहीं किये जाते। काटेदार, दुर्गंधयुक्त फूलों का प्रयोग दैत्य, दानव अथवा भूतों के लिए किया जाता है। जल में उतारने वाले बमल जादि गंधवों, नागों तथा यक्षों को अर्पित करने की प्रथा है। श्मशान में पड़ा हुए फूल, चाहे वे किसी भी प्रकार के क्यों न हों, विवाह आदि शुभ अवसरों पर उपयोग के योग्य नहीं होते।

देवपूजा में घूप तथा दीपदान का प्रयोग भी होता है। घूप का निर्माण भी विभिन्न पेड़ों के रस से होता है। अग्नि का संपर्क पाकर घूप सुगंध निःसृत करती है। गुग्गुन, रात आदि इसी कोटि के तत्त्व हैं। देवताओं के प्रति दूध, दही में दही पवित्र वस्तुओं के साथ फूल, दीप, घूप, अर्पित करने की परंपरा है तो आसुरी स्वभाव वाले यक्षों, राक्षसों आदि को मांस, भदिरा तथा घान के छिलकों के साथ काटेदार फलार्पण की। नागों की पद्म उदल-युक्त बलि प्रिय है तो मूतों की तिल और गुड़ की भेंट।^२ प्रत्येक देवता का प्रिय पुष्प दूसरे देवता से भिन्न है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह का प्रिय पुष्प दूसरे से भिन्न माना गया है। किसी भी ग्रह के निमित्त यज्ञ करते समय उसके अनुरूप वनस्पति विशेष से संबद्ध समिधा का प्रयोग आवश्यक है। ग्रहों की राति के निमित्त प्रस्तुत उल्लेख मिलते हैं -

रवि	—	समिधा—मदार
शुक्र	—	समिधा—पलाश
मंगल	—	समिधा—खदिर
बुध	—	समिधा—अपामार्ग
बृहस्पति	—	समिधा—पीपल
शुक्र	—	समिधा—गूलर, उदुंबर
शनि	—	समिधा—शमी
राहु	—	समिधा—दूर्वा
केतु	—	समिधा—शमी या दूर्वा

सामान्यतः यज्ञों में आम की समिधा का प्रयोग होता है।

हय-सज्जा के क्षेत्र में भी वनस्पति का विशेष योगदान है। यो तो सारे सत्कार में फूलों से प्रमाणन करने का रिवाज है किंतु वालों में वेणी लगाना हमारे देश की विशेषता है। इनके मूत्र में वनस्पति के गुणों से स्वास्थ्य लाभ करना है। फूलों की सुगंध अलग-अलग प्रकार की होती है तथा प्रत्येक महत्व का शरीर पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। गुलाब बड़े रंग के होते हैं। उनका प्रभाव शीतल तथा खून का दोष दूर करता है। जमेसी की तासीर गर्म होती है। वह मस्तक, नेत्र, दाढ़ी और मुख के रोग तथा खून के विकारों को दूर करती है।

जूही दो रंगों का फूल है : सफेद और पीला। उसकी तासीर ठंडी होती है। वह पित्त, खून के विकारों, दांत के रोगों को दूर करने वाला पुष्प है किंतु इनके प्रयोग में बफ

१ महाभारत, शानखर्व पर्व, अध्याय २८

२ बहो

और वात बढ़ता है। चपा की वृत्ति शीतल होती है। यह कीड़े, खून आदि के विकारों को नष्ट करता है। मौसलसरी के फूलों के सूख जाने पर भी सुगंध बनी रहती है। उनकी तासीर न बहुत गर्म है, न बहुत ठंडी। मोतिया तासीर में गर्म होना है। उसकी सुगंध आख और मुंह के रोगों की तथा कुष्ठ की नाशक है। नैबडा आखों के लिए सुखद होता है। कमल का प्रभाव शीतल होता है। यह खून के विकार, फोड़े, विष आदि का नाश करता है। वनस्पति से बनाये इत्र भी आयुर्वेदिक औषधि का कार्य करते हैं। शीतलता पाने के लिए खस के इत्र का तथा गर्मी लाने के लिए केसर के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। गर्मियों में चदन का लेप ठंडक पहुंचाता है तो सर्दियों में केसर का लेप गर्मी पहुंचाता है। इनका भोज्य पदार्थों में भी इसी दृष्टि से प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में आवला, चिरामत्ता, हरड, काली जीरी इत्यादि अनेक जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है। रामायण काल में 'सजीवनी बूटी' ने लक्ष्मण को जीवन प्रदान किया था। भारत में आजकल आयुर्वेद का पुनरोत्थान दर्शनीय है। उसके मूल में प्रकृतिजन्य वनस्पति की संपदा है। पुरा साहित्य में 'क्षीरी' नामक वृक्षों का उल्लेख है। जो सदा पट्टविष रसों से युक्त एव अमृत के समान स्वादिष्ट दुग्ध बहाते हैं। उनके फलों में इच्छानुसार वस्त्र और आमूषण भी प्रकट होते हैं।^१

मनुष्य चिरतनबाल से वनस्पति का ऋणी है। ईश्वरोपासना के साधन, भोज्यपदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, आधि और व्याधि से मुक्ति प्रदान करने वाली आयुर्वेदिक औषधियाँ आदि सभी के मूल में वनस्पति दृष्टिगोचर होती है।

विज्ञान

महाभारतकाल तक विज्ञान उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच चुका। जो आज विश्व के अधुनातन आविष्कार कहलाते हैं, उन जैसी अनेक वस्तुएँ उस काल में भी थीं। महाभारत के जातुगृह पर्व में मोटर बोट का वर्णन इस प्रकार किया गया है—“कुतों को पाइवों के साथ सुरक्षित भगा देने के लिए विदुर ने एक नौका बनवायी जो कि यंत्रचालित थी। अतः वायु और जल के घपड़ों को सहज ही यह सह सकती थी।”^२ यम के एयरक्राफ्ट कदा का वर्णन है जो न अधिक शीतल था, न अधिक गर्म। उसकी रचना भी विश्वकर्मा ने की थी। उसे स्तम्भों के आधार से बिहीन मणियों से इच्छानुसार प्रकाशित रखा जाता था।^३

नगर के आकारों के विमानों की चर्चा भी महाभारत में मिलती है जिनमें से तारकाक्ष का विमान सोने का, कमलाक्ष का चांदी का तथा विद्युत्भाली का नगराकार विमान सोहे का बना था।^४ तीनों के निर्माता विश्वकर्मा थे। ये दैत्यों के विमान थे जो कि त्रिपुर

१ महाभारत, भीष्म पर्व, अध्याय ७।४-५

२ महाभारत, जातुगृह पर्व, अध्याय १४०।१५-१६

३. सुसूच्या सा सदा राजन् न शीता न गर्मदा ।
न क्षुत्पिपासे न ध्यानि प्राप्य तं प्राप्नुवन्त्युन
नानारूपैरिव कृता मणिभिः स सुखास्वर ।
स्वप्नैर्न च घृता सा तु शान्तवती न च सा क्षरा ।

—महाभारत, सभापर्व, अध्याय ११, श्लोक १३, १४

अर्धप्रकाशप्राप्तिन् सवत कामरूपिणी ।

नातिशीता न चाल्पुष्पा मनसश्च ग्रहविणी ॥

—बही, अध्याय ८ श्लोक ३

नाम ने विस्थापित हुए। मुद्रक विमानों की चर्चा भी निपट साहित्य में मिलती है।^१ इनके अतिरिक्त राजा उपचरि का विमान स्पष्टिक का बना हुआ था। जीवन से विरक्त होकर वे उस विमान में ही रहते थे। वहा से वे तीनों लोकों को देखने में समर्थ थे।^२

भौतिक विज्ञान विषयक बुतूहत बार-बार जग उठता है—सज्ज दृष्टि टेलीविजन का दूसरा नाम तो नहीं था।^३ इद्र से प्राप्त दिव्य दृष्टि वही दूरबीन ही तो नहीं थी क्योंकि अर्जुन अपनी इच्छा से उसका प्रयोग करता था। रामायण में उल्लेख है कि सपाती ने दिव्य दृष्टि से सीता को रावण की नगरी में देखा तदा वातरों का पद-प्रदर्शन क्रिया।^४ रामायण और महाभारत में अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का नामालिख है। उनमें नाम भले ही निम्न हों किंतु उनके प्रयोग आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों जैसे थे। आग्नेयशस्त्र, वर्षों की शक्ति, घटोत्तच के अधिकांग शस्त्र और इद्र का वज्र बम के समान जान पड़ते हैं। शतघ्नी तोष के आधार का हृषिकार था।^५ उनका प्रयोग घटोत्तच ने किया था।

आस्ट्रेलिया के ब्रीडा क्षेत्र में आजकल 'बूमरैंग' का प्रचलन है। दूर फेंकने पर वह उड़िष्ट स्थान तक पहुंच कर, उसकी परिश्रमा लेकर पुनः फेंकने वाले खिलाड़ी के पास लौट आता है। विष्णु के मुद्रशेन चक्र की गतिविधि भी कुछ ऐसी ही थी। अठर केवल यह है कि वह मुद्र-क्षेत्र में घूम-हूटन करता था, 'बूमरैंग' केवल मनोरंजन करता है। रामायण में उल्लेख है कि शव को सुरक्षित रखने के लिए उसे तेल में रखा जाता था।^६ महाभारत में गांधारी के उदर में उत्पन्न मालपिंड के १०१ टुकड़ों का ध्यास ने धी में भरे मटकों में रखवा-कर उन्हें दासकों के रूप में विवर्णित होने का अवसर प्रदान किया था।^७ क्या आज टूट्टर बैबीज को इसी प्रकार से छिबने पदार्थ में नहीं रखा जाता? बालक जन्म से सबद्ध अनेक वैज्ञानिक तथ्य उस युग में थे—जिन्हें वर्तमान वैज्ञानिक फिर से खोज रहे हैं। उपचरि ने पत्ते में लपेटकर अपना धीर्य अपनी पत्नी के पास भेजना चाहा था किंतु मार्ग में गिर जाने के कारण मछली के उदर में मत्स्यगंधा का जन्म हुआ।^८ 'गुह्यनज्जल' से आस धोने पर अदृश्य वस्तुएं भी महज दर्शनीय हो जाती थी।^९ ये अमरत तथ्य उस युग में रामायण शास्त्र के विकास का द्योतन कर रहे हैं।

शाल्य-चिकित्सा सबको प्रसन्न उन्नत विज्ञानशास्त्र के प्रमाण हैं। अश्विनीकुमारों ने अश्वन ऋषि को बृद्ध से युवा बना दिया। ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति के बेटे तिर के स्थान पर दबरे का मिर लगा दिया और वह जीवित हो उठा। दशरुष्टि से नष्ट हुए मण्डप के मिर के स्थान पर विष्णु ने हाथी का मिर लगा दिया था। अग्नी त्वग्नी शाल्य-चिकित्सा 'हैड ट्रांसप्लान्टेशन'

१ दे० बाल्य (कथा)

२ दे० उपचरि (कथा)

३ दे० मज्ज (कथा)

४ दे० सपाती वाल्मीकि रामायण, विविधका बाह, सर्ग १६-१८

५ दे० मृगशाला चरमका शतघ्नी सब कर्षावधुरोऽपराजितवान् ।

६ बाल्यनिर्बलीकृतपदम् कृतसर्वो निर्दहनादिब्रिह्मा ॥४६॥

—महाभारत, द्रोणपर्व १४६

७ बाल्यनिर्बलीकृतपदम्, कर्षावधुरोऽपराजितवान्, सर्ग १४, श्लोक १८-२१

८ दे० उपचरि (कथा)

९ दे० शतघ्नी (कथा)

तक नहीं पहुँच पायी है। ऋग्वेद में एक सदमं है कि अपाला को श्वेत कुष्ठ हो गया तो उसने पति कुशाश्व ने उसका परित्याग कर दिया। वह अपने पिता ऋषि अत्रि के पास चली गयी। अपाला की तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने उसके शरीर की चमड़ी तीन बार उतारकर उसे रोगमुक्त कर दिया।^१ यह क्या आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का ही रूप नहीं था ? नेत्रदान^२ की परंपरा भी पौराणिक साहित्य में मिलती है। जरासंध^३ के सदमं में दो अधूरे शरीरों को जोड़कर एक बालक बनाने का अवन है। बृद्ध बागभट्ट ने राजा का तालू काटकर मेढकी निकाली थी।^४ पूर्वलिखित समस्त सदमं शल्य चिकित्सा के चरमोत्कर्ष के साक्षी हैं।

समाज

सामाजिक दृष्टि से मिथक साहित्य का अध्ययन बहुत रोचक है। मानव समाज में सुवृत्तियाँ और दुर्वृत्तियाँ चिरजीवी हैं। हर युग में उनका अनुपात बदलता चलता है। सुवृत्तियों का जो दैदीप्यमान रूप सत्ययुग में था, वह वेता में मंद पड़ गया। द्वापर में और घूमिल हो गया। इस युग की वैश्य युग भी वही था। कलियुग के आविर्भाव के साथ-साथ दुर्वृत्तियों का अधकारमय घेरा तीव्रता से बढ़ने लगा और नैतिकता की सीमाएँ मिकुडनी आरंभ हो गयीं। इस प्रकार के उदाहरण अनेक पुराण साहित्य में उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक पृष्ठाधार होते हुए भी सूक्ष्म काल सीमाओं में मिथक साहित्य को बाध पाना असंभव है क्योंकि उसमें जुड़ते प्रक्षिप्तान्तों ने कहा-कहा प्रवेश पा लिया, नहीं कहा जा सकता। जो साहित्य उपलब्ध है, उसमें सत्य युग से द्वापर तक की नैतिकता, अनैतिकता, आचार-व्यवहार रचा-पचा-सा दिखायी पड़ता है। अतः यहाँ समस्त मिथक साहित्य में प्राप्त सामाजिक वृत्तियों के मिले-जुले रूप की प्रस्तुति करना ही संभव है। समय के आधार पर कथाओं का क्रमिक विकासकन संभव नहीं है। अतः यथो मे अंशित सामाजिक रूप का चित्रण मात्र करने का प्रयास किया गया है।

प्रारंभिक मिथक-साहित्य में प्रकृति की गोचर घटनाओं और तत्त्वों का दैवीकरण मुख्य तत्त्व रहा। धीरे-धीरे समाज में एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा हुई तथापि दैवी शक्त के प्रति पूज्य भावनाएँ बनी रही। समाज में प्रकाश अथवा ज्ञान का प्रसार करने वाले लोग देवता कहलाये, अधकार अथवा अज्ञान का प्रसार करने वाले दानव, दैत्य अथवा राजस कहलाये। एक ही पिता की अच्छी और बुरी—दोनों तरह की सतानें होती हैं।^५ मक्का मिश्रित रूप समाज कहलाता है। सृष्टि के आरंभ में समस्त जड़ जगम प्रकृति ने जनक ब्रह्मा थे, अतः जन्म से जाति की मान्यता नहीं थी।

ब्रह्मा से जन्म लेने के कारण मनुष्य ब्राह्मण कहलाये। वे वेदपाठी, स्वाध्याय-प्रेमी थे। उत्तरोत्तर ब्राह्मणों में वे जो लोग वेदपाठ का परित्याग करके युद्ध-प्रेमी बन गये, वे क्षत्रिय कहलाने लगे। व्यापार बुद्धि से युक्त लोग वैश्य कहलाये तथा सदाचार से भ्रष्ट लोग वेदाभ्यास के अधिकारी नहीं माने जाते थे—वे शूद्र कहलाने लगे। कर्म की प्रधानता थी। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्म उसकी जाति का निर्धारण करता था।^६ इस तथ्य की पुष्टि राजा

१ ऋग्वेद मंडल ८, सूक्त ६, मंत्र ६१

२ दे० बलरुद्र (कथा)

३ दे० जरासंध, (कथा)

४ अष्टावि हृदयम्

५ दे० वेन (कथा)

६ महाभारत, शान्तिपर्व १८२-१८६

विद्वामित्र की कथा करती है। ब्राह्मण वसिष्ठ की शक्ति के सम्मुख अपनी ससैन्य शक्ति को हीन देखकर उन्होंने क्षत्रियत्व छोड़कर ब्राह्मणत्व का अर्जन किया।^१ प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति का अर्जन स्वयं कर सकता था। धीरे-धीरे जन्म में जाति का संबंध स्थापित करने की प्रवृत्ति मानव समाज की कर्म में अनास्था को प्रकट करती है। इसी कारण से अत्यंत परिश्रम और साधना के उपरान्त भी मत्तग ब्राह्मणत्व का अर्जन नहीं कर पाया।^२

सासारिकता में त्राण पाने के लिए काम, मोह, लोभ, मोह से छुटकारा पाना परम आवश्यक है। पुरा ग्रंथों में अनेक कथाएँ इन तथ्यों पर प्रकाश डालती हैं। सत्सार में मनुष्य-जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से कुछ अर्जित करना है। जो मोक्ष की ओर उन्मुख हैं, वे अर्थ और काम पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये दोनों तत्त्व मानव की भौतिकता में फसाने वाले हैं।

धन की अतिशयता अनेक प्रकार की दुर्भावनाएँ संचित करती है। राजा शंख्य का धन के प्रति इतना मोह था कि नारद से उन्होंने ऐसा पुत्र प्राप्त करने का वर मागा जिसके आसू, मलमूत्र तथा पसीने के रूप में भी स्वर्ण निसृत हो। ऐसा पुत्र पाकर वह डाकुओं से उसकी सुरक्षा न कर पाया।^३ अग्नि के पुत्र आत्रेय इन्द्र की सभा का ऐश्वर्य देख ऐसे विमुग्ध हुए कि वास्तविक ऐश्वर्य न पाने पर उन्होंने त्वष्टा से एक मायावी ऐश्वर्य युक्त सभा का निर्माण करवाया। पृथ्वी पर मामावी इन्द्रपुरी में आत्रेय को 'इन्द्रासन' पर आसीन देखकर दैत्यों ने आश्रमण कर दिया—त्वष्टा को आत्रेय के अनुरोध पर माया समेटनी पड़ी।^४ धन का मोह भाई-भाई को अलग कर देता है। गौतम के पुत्रों ने धन के लालच में पड़कर अपने भाई जित को कुएँ में धकेल दिया था।^५ सोना इधर-उधर पहुँचाने के लिए गूलर में छिपाकर भेजने का चतन भी पुरा साहित्य में मिलता है।^६

काम के पिपामुखों की भी कमी नहीं थी। इन्द्र देवताओं का राजा होने के नाते अर्जुन-बुरे की लीज को छोड़कर अपनी इन्द्रियों का मुल सूटने का प्रयास करता रहता था। इसी कारण से उसे बार-बार पराजित, छिपा हुआ, अपने पापों का वितरण प्रवृत्ति अन्य विभिन्न पदार्थों में करता हुआ दिखाया गया है। गौतम का रूप धरकर उसने गौतम-पत्नी अहत्या के साथ विहार किया।^७ दिति के गर्भ में प्रवेश कर उसने उसके पुत्रों को मारने का प्रयत्न किया—जो 'भारत' कहलाये।^८ रावण ने तो पग-पग पर कानुकता का परिचय दिया। उसने सत्त्व की पत्नी को हर लिया, रत्ना से सम्भोग किया, पुजिकस्यता से वसपूर्वक सम्भोग किया। फलतः उसे शाप मिला कि भविष्य में किसी नारी से वसपूर्वक सम्भोग करने पर उसके मिर के नौ टुकड़े हो जायेंगे। सीताहरण करने पर भी वह व्यभिचार की ओर पग न

१ दे० शिववा/मत्त, वसिष्ठ (कथा)

२ दे० मत्तग (ध) (कथा)

३ दे० मत्तग (कथा)

४ दे० आत्रेय (कथा)

५ दे० अग्नि (कथा)

६ दे० अनुमल (कथा)

७ दे० गौतम (क) (कथा)

८ दे० दिति (कथा)

बढ़ा सका। इन प्रकार के अनेक कामाचारी चरित्रों से मिथक-साहित्य आपूरित है किंतु ऐसे सभी लोग शाप के भागी बने—उन्होंने लोगों की निंदा, भर्त्सना तथा अनादरसूचक सबोधन सुने। ऐसे लोग भौतिक जीवन की समाप्ति के बाद आदर नहीं प्राप्त करते। वास्तविक सुजीवन-यापन वही करता है जो अमर है—अर्थात् मृत्यूपरांत भी जिसे सादर स्मरण किया जाता है।

विषमताओं में जीवन काटकर ही मनुष्य कुछ बन पाता है। भौतिक विषमताएं जीव को दृढ़ और सुकर्म बनाती हैं। इसी कारण आज जो देवता रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट भेजे। मिथक-कथाएं इस तथ्य की पुष्टि करती हैं।

हनुमान केसरी नामक वानर की पत्नी अजना के जारज पुत्र थे। उनके पिता 'वायुदेव' थे।^१ उनका बचपन कैसे बीता—विचारणीय प्रश्न है। कुत्ती के विवाह से पूर्व सूर्य तथा कुत्ती की सतान का नाम कर्ण था—जिनका लालन-पालन अधिरथ सूत की पत्नी ने किया था।^२ सोमदा ने भी विवाह से पूर्व चूली से वर प्राप्त करके ब्रह्मदत्त नामक पुत्र को जन्म दिया,^३ जो कापिल्यपुरी का ऐश्वर्यशाली राजा हुआ। ऐसी अनेक नारियां उस युग में थीं जो विवाह से पूर्व स्वेच्छा से अथवा विवशातावश गर्भ धारण कर सतान प्राप्त करती थीं। विवाह में बघकर वे अपनी उन सतानों की पूरी तरह भुला देती थीं। ऐसी अनैतिकता संभवतः सभी युगों में नामानुर व्यक्तियों से सबद्ध रही है। ब्रह्मदत्त, कर्ण तथा हनुमान की कथाएं यह स्पष्ट करती हैं कि अनैतिक जन्म देने वाला भर्त्सना का पात्र है किंतु शिशु उन सब पापों से मुक्त अपना जीवन अपने कर्मों से बनाता अथवा बिगाड़ता है। कामुक नारियों के प्रति समाज का सद्भाव नहीं होता, इसी कारण से वे इस प्रकार भी सतानों से सबध विच्छेद कर देती हैं। ऐसे उदाहरण सार्वभौमिक साहित्य में उपलब्ध हैं।

सुंदर नारी को काम का कारण माना जाता है। कभी-कभी एक ही सुंदरी के आकर्षण में बघकर भाई परस्पर झगड़ने लगते हैं। सुंद तथा उपसुंद नामक दो दैत्य 'भाइयों' से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा ने विश्वकर्मा से एक अद्वितीय सुंदरी का निर्माण करवाया जिसका नाम 'तिलोत्तमा' था। उसके सौंदर्य पर आसक्त सुंद और उपसुंद ने एक-दूसरे को मार डाला।^४

एक ओर समाज में दुराचारी भौतिकवादी ऐश्वर्य तथा धन-लोलुप लोग का अस्तित्व था तो दूसरी ओर ऐसा वर्ग भी था जो धन को तनिक भी महत्ता नहीं देता था। राम ने मा कंकेयों की प्रसन्नता के लिए राज्य त्याग कर दिया।^५ प्रह्लाद ने भगवद्भक्ति के निर्मित माना प्रकार की यातनाएं सह्य—अंत में नृसिंहावतार ने उसकी रक्षा की।^६ प्रह्लाद ने शील का आश्रय लेकर त्रिलोक पर विजय प्राप्त की। द्रुव ने पांच वर्ष की अवस्था में ही घोर तप से विष्णु का प्रसन्न कर लिया था—बहु भी ऐश्वर्य-प्रेमी नहीं था।

समाज में नारी अनादि काल से एक रहस्यात्मक प्रहेलिका है। उसकी अनेक्यामी गतिविधि के मूल में व्याप्त गहन चेतना को ढूढ़ निकालना संभव नहीं है। मा के रूप में

१ दे० हनुमान (कथा)

२ दे० कर्ण (कथा)

३ दे० चूली (कथा)

४ दे० सुंद (कथा)

५ दे० राम (कथा)

६ दे० प्रह्लाद (कथा)

वह सबकी पूज्य भावताओं का आलंबन बन जाती है तो प्रेयसी के रूप में वह मोहित करती है। अर्द्धांगिनी बनकर वह या तो पुरुष की स्वामिनी बन बैठती है अथवा उसके क्रूर कर्मों को सहते हुए भूमि के समान सहनशील रूप धारण करती है। वह पुरुष को शक्ति प्रदान करने वाली भी है और वही शक्ति इवीभूत होकर बघ्टवहन करने की क्षमता से युक्त भी है। नारी-चरित्रगत विविधताओं का विस्तृत उल्लेख मिथक कथाओं में उपलब्ध है।

वैदिक साहित्य में अंकित नारी अबला नहीं थी। वह अगस्त्य-मर्त्या सोपामृदा की भाँति गिथ्यो पर आड़े थी, अपाता थी तरह अपने गृहस्थ-मुक्त की प्राप्ति के प्रति जामरुच थी। मैत्रेयो की भाँति विदुषी थी। राजबल्य के दिव्य धन को बस्तीकार कर मैत्रेयी ने पूछा था—“हे देव ! आप तो मोक्ष की खोज में जा रहे हैं और हमें धन दे रहे हैं—क्या यह धन हमें मोक्ष देगा ?” राजवन्धव निरुत्तर हो गये थे। उन्होंने प्रत्यन्तपूर्वक अपनी ताबिक पत्नी की मोक्ष का मार्ग दिखलाया था। गार्गी, काल्यायनी आदि सब इसी कोटि की नारियाँ थीं।

वाल्मीकि रामायण में नारी की सर्वस्वरोप महत्ता थी। वाल्मीकि के आश्रम में गयी सीता की अनुपस्थिति में राम यज्ञ नहीं कर सकते थे। उन्हें सीता की प्रतिमा की प्रार्थना करना पड़ी थी।

रामायण में अंकित नारी पात्रों में मथरा जैसी कुटिल, शूर्पणखा जैसी क्रान्ति तथा कैकयी जैसी आत्मकेंद्रित पात्र भी हैं और सीता, चौधत्या, अहल्या, रावरी, मदोदरी तथा कैकयी जैसी सद्पात्र भी हैं। ये सब स्मर्यमति वाली शास्त्र महिलाएँ थीं।

महाभारतकाल तक वैचारिक विषमता इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि सनातन में नारी के विविध रूप दिखाई देते हैं। सत्ययुगा (सत्यवती), कृती आदि अनेक नारियों की विवाह से पूर्व हुई सगातों का उल्लेख है। कुती अपने विवाहपूर्व पुत्र वर्ण का परिचय देने से बचना चाहती थी तो दूसरी ओर सत्यवती ने विवाह से पूर्व जन्म व्यास को अपना पुत्र घोषित कर अपनी विधवा बहुओं से नियोग के लिए आमंत्रित किया था। अहल्या, सावित्री, सीता जैसी पवित्रता नारियों का अवन भी है। मत्त-दमयन्ती, तारावती और हरिदचन्द्र के जीवन की सफलता का श्रेय दमयन्ती और तारावती को ही दिया जा सकता है। पार्थिव धर्म की दृढ़ता पति की विपत्तियों से सुरक्षित रखती थी अतः विष्णु को तुलसी का सतीत्व नष्ट करता पदा ताकि उसने पति गखबूढ़ नामक देश का हनन किया जा सके।^१ रमा, उर्वशी, मेनका आदि अप्सराओं का प्रयोग ऋषि-मुनियों का तप नष्ट करने के लिए किया जाता था। अप्सरा वर्ण की महिलाएँ अपने बालक के प्रति वात्सल्य को भी स्थापित नहीं दे पातीं। उर्वशी जानु को तथा मेनका शकुन्तला को जन्म देकर निमित्त भाव से उन्हें पृथ्वी पर छोड़ गयी। उनके लिए मातृत्व की अपेक्षा इद्र के राज्य में नृत्य अधिक आवश्यक था। इस कोटि की महिलाएँ ही पुरुष को नारी के प्रति विकृत क्रूर रहने का प्रोत्साहन देती रही हैं। कबड्डी मिलने पर पुरुष मना कर चुका। एक प्रसिद्ध कथा है, विद्वान्मित्र ने अपने शिष्य गोमय से गुरुशिक्षात्वरूप चन्दमाने श्वेष, बिनु एक ओर से दाँत बानों वाले आठ सी घोड़े मारे। वह निर्धन विद्यार्थी था। उसने राजा स्याति की कन्या माधवी में विवाह कर लिया। स्याति के मुन्दाव के अनुसार उसने अनेक राजाओं को पुत्र-अन्न के लिए माधवी प्रदान की तथा मुन्दाव के रूप में गुरुशिक्षा के लिए घोड़े जुटाये क्योंकि एक राजा के पास बंसे आठ सी

घोड़े नहीं मिले। गुरुदक्षिणा जुटाकर गालव ने ययाति की कन्या माघवी उन्हें वापस कर दी।^१ क्या इस प्रकार के विवाह को बणिज व्यापार से इतर कोई सजा देनी उचित है ?

कन्या के विवाह पर प्रायः वर पक्ष की ओर से शुल्क दिया जाता था। दुर्योधन नामक राजा ने अग्नि से अपनी कन्या का विवाह करके शुल्क रूप में मांगा कि वे (अग्नि) महिष्मती नगरी में सर्वद्व निवास करें।^२ सावित्री जैसी राजकुमारियाँ ऐश्वर्य-मोह से अछूती थीं। सावित्री ने निर्धन सत्यवान से विवाह किया।^३ द्रौपदी के पांच पति थे। महाभारत का यह सदम कुछ विचित्र लगता है, किंतु यह परंपरा भारत में आज भी है। जोनसार बाबर नामक क्षेत्र में आज भी बड़े भाई की पत्नी सब भाइयों की पत्नी मानी जाती है। उसके पुत्र के पिता के रूप में सभी भाइयों का नाम लिखा जाता है। दक्षिण भारत के कुछ भाग में कुल-परंपरा पत्नी के अनुसार चलती है। इसका सूत्र महाभारत में अंकित नाभाग की कथा में मिलता है।^४ स्वयं राजपुत्र होते हुए भी वैश्य की कन्या में विवाह करने के कारण वह भी वैश्य घोषित हो गया।

पुरा साहित्य में नारी का आदिस्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों के माध्यम से अंकित है। 'पराशक्ति' ने आदिदेवत्रय को सरस्वती, लक्ष्मी तथा गौरी प्रदान की जिनकी सहायता से वे सृष्टि का कार्यभार उठा पाये। हलाहल नामक दैत्यो का सहार करने में भी उन शक्तियों का सहयोग था, किंतु आदिदेवत्रय समस्त श्रेय के भागी अपने अतिरिक्त किसी को मान ही नहीं रहे थे। उनका मिथ्याभिमान तोड़ने के लिए पराशक्ति ने तीनों शक्तिरूपों को समेट लिया। उनके बिना आदि देवत्रय सृष्टिपरक कार्य में न केवल असमर्थ हो गये अपितु शिव और विष्णु तो विक्षिप्तावस्था तक पहुँच गये। मनु तथा सनकादि की तपस्या से प्रसन्न होकर पराशक्ति ने पुनः तीनों शक्तियों को वापस भेजा।^५

शिव की अर्द्धांगिनी के सती, पार्वती, चंडी, भवानी, काली, आदि नाम उसके विभिन्न क्रियाबलापों से जुड़े हुए हैं। पुराणों में नारी की उच्चस्तरीय महत्ता भी अंकित है और कामुक परिवेश स्थापन करने वाला व्यक्तित्व भी।

रामायण में श्वषणकुमार जैसे माता-पिता की सेवा करने वाले व्यक्ति का अंकन मिलता है तो महाभारत में विद्वान् नेत्रहीन दीर्घतमा की सेवा से उन्नतावर भ्रतन नामक सेवक ने उन्हें डुबाने का असफल प्रयास किया। उसने दीर्घतमा पर तलवार से जितने बार किये, वे उसका अपना ही घात करते गये।^६ कथा के अंत में दीर्घतमा को सुरक्षित तथा भ्रतन को सड-सड हुए मृत शरीर वाला दिखाकर आदर्श की स्थापना का प्रयत्न किया गया है। फिर भी उस युग में बड़ी विरूपता की झलक सर्वत्र दर्शनीय है।

दूसरे की कीर्ति से जलना तो चिरतन वृत्ति है। गौतम की कथा इस तथ्य को पुष्ट करती है।^७

१. दे० गालव (कथा)
२. दे० दुर्योधन (ब) (कथा)
३. दे० सावित्री (कथा)
४. दे० नापाय (दिष्टपुत्र) (ब), (कथा)
५. दे० सती (कथा)
६. दे० दीर्घतमा (कथा)
७. दे० गौतम (ब) (कथा)

इन सब विरूपताओं का अकन करते हुए भी मिथकीय अवचेतना निरंतर आदर्शवादी रही है। प्रत्येक व्यक्ति को कर्म के अनुसार फल प्रदान करके कयाए मानव समाज की नैतिकता के अकुल का कार्य करती हैं। कायध्य नामक 'दस्यु' व्यापारियों की चोरी कर स्वाजित धन का व्यय अपने अर्धे माता-पिता, निर्धन लोगों तथा सन्यासी ब्राह्मणों पर करता था। जो उसे चोर जानकर उससे कुछ लेना पसंद नहीं करते थे—उनके घर में वह चुपचाप धन रख जाता था। इस प्रकार के सेवा-भाव, निष्काम कर्म और धर्म का पालन करके उसने अनेक डाकुओं का उद्धार किया तथा सद्गति प्राप्त की।^१ जब पूजनी नामक चिडिया के बेटे को राजकुमार ने मार डाला तो पूजनी ने उसकी दोनों आँखें फोड़ दी। राजा ब्रह्मदत्त पूजनी के इस कृत्य के मूल में अपने बेटे के अपराध को देखकर पूजनी के प्रति मित्र भाव प्रदर्शित करता है।^२ इस प्रकार की नीतिकयाए भी अनंत हैं।

कौशिक की कया स्पष्ट करती है कि माता-पिता को सेवा साधु-धर्म से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है।

मदाध व्यक्ति का नाश अवश्यभावी है। नहुष, रावण, नलकूबर, मणिग्रीव इत्यादि के चरित्र इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।^३ समाज में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। आज भी है। दशरथ के परिवार का नाम इसी समस्या से आरंभ हुआ था। चंद्रमा के घटते-बढ़ते रूप के भाव भी बहुविवाहजन्य विरूपता को जोड़कर अत्यंत कुशलता में प्रस्तुत किया गया है। दक्ष प्रजापति की २७ कन्याओं से विवाह होने पर चंद्रमा उनमें से सर्वाधिक प्रेम रोहिणी से करता था। क्षय २६ उपेक्षित पत्नियों के कष्ट से विचलित दक्ष ने चंद्रमा को क्षयग्रस्त होने का क्षाप दिया।^४

किसी की शारीरिक वुरूपता का परिहास भी अनुचित माना जाता था।^५

वीरता पुरपोषित धर्म था। वीरता से च्युत व्यक्ति को नपुंसक की श्रेणी में रखा जाता था। भीमसेन, बर्ण, अर्जुन आदि अनेक वीरों पर भारतीय मिथक-साहित्य गर्व का अनुभव करता है। नारी वर्ग में भी चंद्रिका, भवानी आदि देवियों के साथ-साथ विदुला जैमी वीरांगना का नाम भी चिरस्मरणीय है। अपने पुत्र सजय के युद्ध-क्षेत्र से भाग आने पर वह कहती है—'पुत्रा छोड़ती निस्तेज आग से क्षणिक प्रज्वलित ज्वाला कहीं अधिक श्रेयस्कर है।'^६

मानव समाज में दान-वृत्ति के महत्त्व का प्रतिपादन नेवले की कथा करती है। पांडवों के अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर यज्ञ, दान, दक्षिणा, आतिथ्य इत्यादि मुचाह रूप से संपन्न हुए। यज्ञ की समाप्ति पर एक नेवला वहाँ पहुँचा और बोला—“यह दान क्या है—महं तो कुरुक्षेत्र निवासी उच्छ्वस्तिघारी ब्राह्मण के सेर भर सत्तू के दान की बराबरी भी नहीं कर सकता।” लोगों का ध्यान नेवले की ओर गया। उसकी आँखें नीली थी तथा आधा शरीर

१ दे० कायध्य (कथा)

२ दे० ब्रह्मदत्त (कथा)

३ दे० नहुष, रावण, यमराज (कथाएँ)

४ दे० प्रमादहीन (कथा)

५ दे० रावण (कथा)

६ अनात विन्दुस्त्वैव द्रुतमपि विजितम्।

या मुपाभिर्वा शान्तिरुपायस्व विजोविपु ॥१४॥

सोने का था। नेवले ने ब्राह्मण की कथा सुनायी—“वह निर्धन ब्राह्मण परिवार तीन दिन में एक बार भोजन कर पाता था। अकाल पड़ने पर सधन का समय और अधिक बढ़ गया। एक दिन ब्राह्मण को एक सेर जौ का सत्तू मिला। उसने घर आकर परिवार के समस्त सदस्यों में वह बांट दिया। अभी सत्तू परोसा ही था कि अतिथि ने घर में प्रवेश किया। वह बहुत भूखा था। ब्राह्मण ने सबसे पहले अपना हिस्सा उसे समर्पित किया। उसके तृप्त न होने पर धीरे-धीरे सारे परिवार के समस्त सत्तू उसे सहर्ष समर्पित कर दिये। अतिथि रूप में धर्म ही वहां पहुंचा था। अत्यंत प्रसन्न होकर वह उम्र पूरे परिवार को अपने विमान पर बैठाकर स्वर्गलोक ले गया। आतिथ्य में गिरे सत्तू और जल का संपर्क मेरे शरीर के जिस किसी भाग से हुआ, वह स्वर्णिय हो गया। तब से मैं प्रत्येक वृहस्पति में जाता हूँ—किंतु वही भी दान का वह चमत्कारी रूप नहीं देख पाता।” यह कहकर नेवला अतर्धान हो गया। अपनी सीमा के अनुसार किया गया दान समान रूप से महत्त्वपूर्ण होता है। इस तथ्य को उजागर करने वाली इससे सुंदर कथा किसी भी सस्कृति में नहीं मिल सकती। आश्चर्य तो तब होता है जब आज के परिवेश में प्रचलित परंपराओं का उल्लेख हमें पुरा साहित्य में भी मिलता है।

लक्ष्मण के यह कहने पर कि हरिण मायावी है, वह ‘हा लक्ष्मण, हा सीता’^१ कहकर केवल भ्रम उत्पन्न करना चाहता है, सीता ने अपनी छाती पीट ली—यह सोचकर कि लक्ष्मण की कुदृष्टि है।^२ बच्चे का माया सूधना भी प्राचीन परंपरा है।^३ परस्पर गले मिलने की प्रथा भी बहुत प्राचीन है। शिव ने किरात के रूप में अर्जुन की परीक्षा ली थी।^४ अर्जुन से प्रसन्न होकर शिव ने वास्तविक रूप में प्रकट होकर अर्जुन का आतिथ्य किया। फलतः अर्जुन के शरीर में जो कुछ अमंगलत्व जारी था, शिव के स्पर्श से नष्ट हो गया। अपने कुकर्म पर किया प्रायश्चित्त मानव को तत्पश्चात् पापों से मुक्ति दिला देता है। देवाधिपति इंद्र ने ब्रह्म-हत्या जैसे पाप से मुक्ति पाने के निमित्त प्रायश्चित्त किया।^५

पौराणिक मान्यता है कि किसी भी उत्पात का फल १३ वर्ष तक होता है।^६ इसी कारण से १३ साल की परिधि में शिशुपाल-वध के फलस्वरूप क्षत्रिय युद्ध होने की संभावना की भविष्यवाणी वेदव्यास ने कर दी थी। हाथ मिलाने की प्रथा को आज हम पाश्चात्य प्रभाव मानते हैं—किंतु पुराण प्रयो में भी इसकी चर्चा मिलती है।

मिथक कथाओं में घाताघात विषयक उल्लेख स्पष्ट करते हैं कि दायी ओर से आगे जाने की परंपरा थी। शिव और सुहोत्र की कथा में यह सकेत उपलब्ध है।

वाल्मीकि रामायण के कुछ सदृशों से यह भी स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज में ब्राह्मण ग्राह्य-ग्रहण नहीं करते थे। गौतम ऋषि का आतिथ्य करते भगवद् अनजाने में ही मांस परोसने के कारण राजा गिद्ध बन गया।^७ स्वप्न-संकेतों में विदवांस भी मिथकीय अवचेतना है। वाल्मीकि रामायण में भी स्वप्न में अच्छा बुरा देखने की मान्यता मिलती है। यदि स्वप्न में

१. दे० अश्वमेध यज्ञ (कथा)

२. दे० मारीच (कथा)

३. वाल्मीकि रामायण, अवोष्मा कांड २१।२०।-

४. दे० किराताभूज (कथा)

५. दे० इंद्र, महर्ष (कथाएं)

६. दे० युधिष्ठिर (कथा)

७. दे० उत्तुङ्ग (कथा)

जिसी को मधे के रूप पर जाता देखें तो उसकी मृत्यु अवश्यंभावी मानी जाती थी।^१

राजनीतिक तन्त्र की विविधता अपूर्व है। एतदन्तर्गत राज्य की महिमा राम-राज्य के रूप में दर्शनीय है। राजनीति की विवधता राजा को चैन से जीने नहीं देती। जब जनता सुख-निद्रा में लीन होती है, राजा उनके दुःख-दर्द की खोज में भटकता है। राम ने चौदह वर्ष वन में बिताकर राज्य पाया तो सीता के सान्निध्य से हाथ घोना पड़ा। ब्राह्मण जातिनिरपुण व्यक्ति थे, राम को माता-पिता का विचार छोड़कर राज्य ग्रहण करने का उपदेश देते रहे। उन्होंने कहा कि माता-पिता का घर तो यात्रा करते हुए विध्वानस्तपती होता है उनके लिए राज्य छोड़ना भला कैसे उचित है। उन्होंने राम को वनगमन से विमुक्त करने का भर-सक प्रयत्न किया, किंतु पुरुषोत्तम राम ने अपने शील का परित्याग नहीं किया।^२ घरना बंधवा असहयोग आंदोलन का बीजारोपण भी वाल्मीकि रामायण में ही चुका था। भरत राम की कुटुंबा के सामने घरना देते हैं। राम कहते हैं—'घरना देना ब्राह्मण का अधिकार है, क्षत्रिय का नहीं।'^३

महानारत में एकतन्त्र की व्यवस्था के विरोध में गणराज्यों की स्थापना हुई। कृष्ण का उद्देश्य गणतन्त्र की स्थापना था। उन्होंने मादकवस्त्री शान्तनु का श्रोगमय किया। महानारत में कामरूप (आसाम) बोरवों के पक्ष में था। नरवामुर ने उसकी स्थापना की थी। बोरवब्रवाहन का राज्य मणिपुर पाटवों की ओर से लड़ा था।

महानारत में राजा द्युमत्तेन के पुत्र सत्यवान ने प्राणदंड की व्यवस्था के विरोध में स्वर उठाया। उसने कहा—'यदि पहले अपराध पर क्षमा और दूसरे अपराध पर प्राण दंड-तर बोर्ड और दंड दिया जाये तो दंडित व्यक्ति का परिवार जीविकारहित नहीं रहेगा। यदि ब्राह्मणों का अनुशासन स्थापित करे तो धर्म की वृद्धि होगी।'^४ निहत्थे पर बार करना चिरकाल से अनंतिक नहलाया है। दूत का सम्मान और सुरक्षा राजनीति का आवश्यक अंग रहे हैं। हनुमान तपा अंगद के उत्साह करने पर भी रावण ने उन्हें नष्ट नहीं किया।

मिथक तपाओं में जहां नहीं नियमों का उत्पदन हुआ है, वहां अनंतिकता की स्वी-कृति भी है।

मनुस्मृति में राजनीतिक तथा सामाजिक नियमों का सुंदर आलेख है। तब तक जन्म-जात जातियों की स्थापना हो चुकी थी। मनुस्मृति में राजा को उच्च जातियों के प्रति अधिक सस्ती करने का आदेश था। साथ ही अपने से ऊंची जाति के प्रति आदरपूर्वक व्यवहार भी बांछित था। ब्राह्मण शूद्र की निंदा करे तो दो मुद्राओं का जुर्माना था, यदि शूद्र ब्राह्मण की निंदा करे तो चार गुना अधिक जुर्माना था। चोरी जैसा अपराध करने पर शूद्र की अपेक्षा ब्राह्मण की सजा आठ गुनी थी। अपराध और उसके निराकरण के लिए एक मानुषातिक व्यवस्था थी।

यह नज़रों से संबद्ध खगोल एवं ज्योतिषशास्त्र की भांवी भी पुरा साहित्य में दिख-भायी पड़ती है। यद्यपि उसकी बृहत् व्याख्या जाम्बवत ने पाषवी शती में की। आरचय है कि वर्तमान युग में वैज्ञानिक ग्रह-नक्षत्रों विषयक जिन तथ्यों की स्वीकार करने लगे हैं, उनका

१. वाल्मीकि रामायण, सर्ग १६, पु. ३१४

२. वाल्मीकि रामायण, बर्षोष्मा बर्ष, सर्ग १०८

३. वाल्मीकि रामायण, बर्षोष्मा बर्ष, १११/११२-११३

४. दे० द्युमत्तेन (पृ. ४)

उत्तम पुरा साहित्य में सहज उपलब्ध है। ज्योतिषशास्त्र में शनी की सात बलयों से युक्त माना जाता रहा है। वर्तमान विद्वान् बीसवीं शती में इसकी पुष्टि करने लगे हैं।

वाल्मीकि रामायण में तत्र-मत्र के अनेक सूत्र मिलते हैं। लक्ष्मणरेखा, हनुमान का समुद्र-लघन, तथा इंद्रजित का माया युद्ध इसके प्रमाण हैं। महाभारत में अश्वि भीमसेन के पौत्र अजनपूर्वा का मायावी युद्ध,^१ द्रौपदी को सूर्य से मिला अक्षय पात्र^२ जिसमें बना थोड़ा-सा भोजन भी द्रौपदी के भोजन करने से पूर्व समाप्त नहीं होता था, तत्कालीन तत्र साधना के प्रतीक हैं। राम ने मंत्रपूत कुशा से कौए के वेष्ट में आये जयंत को भगा दिया।^३ ये सभी कथाएँ तत्र-मत्र की विद्यमानता को सिद्ध करती हैं।

जैन और बौद्ध साहित्य में तांत्रिक चमत्कार का प्रदर्शन निषिद्ध माना गया। बुद्धचर्या की एक प्रसिद्ध कथा है कि एक राज-श्रेष्ठी ने चंदन का बर्तन बनाकर एक बास में जोड़ दिया, फिर बास के दूसरे सिरे पर क्रमशः बास जोड़ता गया। जब वह चंदन का पात्र आकाश छूता दिखलायी पड़ा, तो उसने कहा—“जो अर्हंत हो वह पात्र वहीं से ग्रहण कर ले।” उसकी चुनौती पर पिंडोल भारद्वाज ने उड़कर उस पात्र को ग्रहण किया। महात्मा बुद्ध को ज्ञात हुआ तो उन्होंने पिंडोल भारद्वाज को धिक्कारा कि लकड़ी के बर्तन के लिए चमत्कार-प्रदर्शन की क्या आवश्यकता थी? इसी वृत्ति को वर्जित कहकर बुद्ध ने वह पात्र तुड़वा दिया।^४ प्रस्तुत कथा इस ओर संकेत करती है कि मनुष्य को सत्कार्य में लगा रहना ही शोभा देता है—अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ओछापन है।

सांस्कृतिक प्रहरी मिथक-कथाएँ जीवन के प्रत्येक पक्ष को समेटे रहती हैं। काल और वातावरण बाह्य स्वरूप को बदल सकते हैं किंतु मानव समाज की अंतर्वृत्ति में परिवर्तन नहीं ला सकते। मिथको का निर्माण अनायास ही नहीं होता—वे चेतन और अवचेतन मन की क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम हैं। मिथक वीथिका के दूसरे छोर से लेकर वर्तमान प्रवेश द्वार तक आवरण, रंग, स्वरूपगत परिवर्तनशीलता भले ही आभासित हो, किंतु वे (मिथक) मानव की मूल अतश्चेतना का निरंतर छोटन करती रही हैं। उन्हें देश-काल और वातावरण में आवद्ध नहीं किया जा सकता। उनकी महत्ता सार्वभौमिक है क्योंकि उनके स्वर की गूँज किसी भी संस्कृति से क्यों न जुड़ी हो—नैतिकता का प्रसार करती है। समय-समय पर जन्म लेने वाले मिथक जीवन के किसी भी अंश को अछूता नहीं छोड़ते। अतः में यह कहना असंगत न होगा -

मिथक अनंत, मिथक कथा अनंत ॥

१. दे० अजन पूर्वा (कथा)

२. दे० अक्षय पात्र (कथा)

३. दे० जयंत (कथा)

४. दे० पिंडोल भारद्वाज (कथा)

हिंदी साहित्य और मिथकीय प्रासंगिकता

यदि हम भारतीय सन्धृति एवं चिंतन के अविरल प्रवाह पर ध्यान दें तो अनुभव करेंगे कि प्राक् ऐतिहासिक काल से सन्धृति, चिंतन, अनुभूति तथा धार्मिक मान्यताओं को समेटकर सुगुंथित करने का कार्य मिथक साहित्य ही कर रहा है।

हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव और विकास निरन्तर मिथकी में जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। समय-समय पर मिथकों की उपज साहित्य को नव आयामों में विभूषित करती रही है। अमूर्त सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए मिथक विव का कार्य करते हैं जो उजड़ती मंतिवना को आरक्षित रखने के लिए वे बहुगु बन बंटते हैं। लोक मंगल के उदात्त आदर्शों को पुष्ट करने का लक्ष्य होने के कारण मिथक-कथाएँ तदनुकूल मार्ग की ओर निरन्तर बढ़ती रही हैं। समाज के विखराव, उदासीनता, अनाचार पर अनुशामन की ओर धामने वाले मिथक किसी भी युग में साहित्य के लिए अप्रासंगिक नहीं रहे हैं। सामाजिक चेतना की राहों के साथ बढ़ती पौराणिक कथाएँ समाजानुबूल रूप धरती रही हैं। भारतीय सन्धृति में साहित्य का 'रस' 'ब्रह्मानन्द' सहोदर बहूलाता है—मिथकीय चेतना उसे 'सहोदर' की कोटि तक पहुँचाने के सोपान प्रदान करती है।

यह सत्य है कि मानव अन्य जीवों में ऊँचे स्तर पर है—क्योंकि वह अपनी इच्छा से समस्त जड़ चेतन प्रवृत्ति का सांस्कृतिक परिष्कार करने में समर्थ है—फिर भी उसकी क्षमता सीमित है। मनचाही हर वस्तु को वह अपने हृदय में तोड़-मरोड़ नहीं पाता—अपने जीवन की सीमा को बढ़ाने में भी वह असमर्थ है। जीवन के जिन बिंदुओं पर उसे अपनी अक्षमता का आभास मिलता है, वे बिंदु उसे समस्त विद्वत् में व्याप्त असौम्य ब्रह्म की सत्ता का बोध करवाते हैं, जो न सीमित है और न नाशवान। उस सत्ता का बोध मानव को चिंतनगोल बनाता है। उसका बरदहस्त पाने की नानमा मनुष्य को साहस बढोरने की प्रेरणा देती है। फलतः वह बड़े से बड़ा कार्य-भार उठाने में जुट जाता है। इस ज्ञान का खजाना मिथक-साहित्य बढोरे रहता है। अपनी सीमाएँ पहचानकर ही मनुष्य आत्म-केंद्रित रहने की प्रवृत्ति का त्याग कर सकता है—अन्यथा छोटे से मुँह के लिए वह दूसरे लोगों को बड़े से बड़ा कष्ट देने के लिए तत्पर रहता है। पागलिकता का यह आत्मकेंद्रित रूप वह तभी त्याग पाता है जब उसे मिथक साहित्य का सहारा प्राप्त होता है। पुरा कथाओं का प्रभाव उसके दृष्टिकोण को आमूल परिवर्तित करने की क्षमता से मुक्त है। पौराणिक कथाएँ सभी शिक्षा देती हैं तो सभी मनोवैज्ञानिकता से प्रभावित करती हैं—कभी बुद्धि के फल पर प्रकाश डालकर और कभी सुकर्म की घुरी पर टिके एकाकी व्यक्ति पर ब्रह्म की असौम्य कृपा को उजागर कर। मनुष्य की प्रवृत्तियाँ हर युग में एक सी ही रहती हैं—मान मने-बुरे की सख्या बढनती है—इसी कारण से युगों पूर्व रची गयी मिथक कथाएँ साहित्य के हर युग में समान रूप में प्रासंगिक जान पड़ती हैं।

हिंदी साहित्य का कोई भी युग मिथकीय अवचेतना से अछूता नहीं है। भावबोध में सेवर कलात्मक अभिव्यक्ति तक सर्वत्र मिथकों की उपादेयता दर्शनीय है।

हिंदी साहित्य के आदिवालीन राजा शर्षों में नारी के सौंदर्य विषाणु राजाओं के परस्पर युद्ध का वर्णन हुआ। यह तत्पुगीन राजनीतिक परिवेग का प्रभाव था, किंतु इसी ओर पुरा कथाओं में प्रभावित साहित्य की धारा भी सहज प्रवाहमान बनी रही। बौद्ध धर्म के दय्यजान तत्त्व का प्रचार सिद्धों के साहित्य में मिलता है। इसका श्रीमणेश सिद्ध सरहूदा के साहित्य

से हुआ। इस कीटि के साहित्य में शबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, वण्हुपा तथा कक्कुरिपा आदि की रचनाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं।

जैन धर्म-परंपरा में देवसेन का रचा काव्य 'श्रावकाचार', जिनकेश्वर का 'भारतेश्वर बाहुबली रास', आसगु का 'चंदनवाला रास', जिनधर्म सूरि का 'स्पूलिभद्ररास', विजयसेन सूरि का 'रेवतगिरिरास', सुमतिगणि का 'नेमिनाथरास' विशेष रूप से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जिन मुनियों के उपदेश और चरित्रावतार में जैन-मिथक साहित्य की अपूर्व छटा दर्शनीय है। 'भारतेश्वर बाहुबली रास' में रामकथा और 'नेमिनाथ रास' में कृष्ण कथा को नये रूप प्रदान किये गये हैं।

हिंदी के आदिकासीन साहित्य में नाथ पंथियों के हठयोग, वाम मार्ग तथा तंत्र मंत्र का प्रसार भी हुआ। इस धारा में विशेष चर्चा का विषय गोरखनाथ रहे हैं। वे मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य थे। वे इतने प्रसिद्ध हुए कि शैव, शाक्त, जैन, बौद्ध आदि विभिन्न मतवादियों ने नाथपंथ से आत्मसात कर लिया। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरुमहिमा, इन्द्रिय-निग्रह, वैराग्य, समाधि, हठयोग एवं ज्ञानयोग आदि विभिन्न तत्त्वों का अकन उपलब्ध है।

पूर्वमध्यकाल तक पहुंचते-पहुंचते सिद्ध और नाथों की रचनाओं ने सत काव्यधारा का रूप धारण कर लिया। उन्होंने हर भाव और क्रिया को तर्क की कसौटी पर बसकर ग्रहण किया। अतः वे निर्गुण ब्रह्मपरक ज्ञानाश्रयों शाखा के भक्त कहलाये। इस धारा के विशेष उल्लेखनीय कवि नंददास, नानकदेव, जम्भनाथ, हरिदास निरंजनी, सीता, लालदास, दादूदयाल, मलूकदास, बाबा लाल आदि हैं। अधविश्वास, जाति, धर्म विशेष, कर्मकांड, आदि किसी भी बंधन को वे स्वीकार नहीं करते थे। सत मत में अनेक विख्यात भक्त हुए। सबका विवेचन तो संभव नहीं है। उनमें सर्वोपरि स्थान कबीर को प्राप्त था। उनके काव्य की आधार बनाकर मिथकीय प्रासंगिकता पर विचार जा सकता है।

नि सग कवि होते हुए भी वे मिथक-कथाओं से अलग नहीं रह पाये। कबीर ने ब्रह्माद तथा नृसिंहावतार^१ की पौराणिक गाथा के माध्यम से मानव मन में सर्वशक्तिसम्पन्न ब्रह्म के प्रति आस्था का बीज बोने का यत्न किया है। उनका अवतारवाद में तनिक भी विश्वास नहीं था तथापि प्रासंगिकतावश वे मिथकों को तिलाजलि नहीं दे पाये। विष्णु की महत्ता स्वीकार करते हुए उनके चरण से उत्पन्न गंगा की कथा भी कबीर ने ग्रहण की है। विष्णु की नाभि से कमल निकला, जिस पर ब्रह्मा का जन्म हुआ, इसका उल्लेख भी उनके ग्रंथ में मिलता है।

जाके नाभि पदम सु उदित ब्रह्मा, चरन गग तरंग रे।

कहै कबीर हरि भगति बाछू, जगत गुह गोम्यद रे॥

—कबीर प्रयावली, पृ० स० २८१, पद स० ३६०

कबीर ने इन्द्र,^२ नारद,^३ कृष्ण,^४ उद्धव, अक्रूर, शंकर,^५ राजा अक्षरीप^६ आदि अनेक

१ तब काङ्गि खडग कोप्यो रिछाई, कोहि राखनहारी मोहि बताइ ॥

ब्रह्मा में प्रगटयो गिलारि, हृदयकुल मारथी नख बिशारि ॥

महापुरुष देवाधिदेव, नरस्यध प्रगट कियो गगति मेव ।

कहै कबीर कोई सहे न पार, प्रह्लाद उवाच्यो अनेक बार ॥

—कबीर प्रयावली, पद स० ३७६

२ इन्द्रलोक अचिरमे भयो, ब्रह्मा पदुषा बिचार ॥

कबीर बाल्या राम पै, कैतिग द्वार अपार ॥

—कबीर प्रयावली, पृ० ७६, दोहा ३

३ भवि नारदादि सुकादि बलि चरण पकज आनिनी ।

भवि भविनि भूषन पिता मतोहर देव देव सिरोवनी ॥

—कबीर, पृ० २८१, पद ३६२

मिथको का सविस्तार वर्णन किया है। यद्यपि वे निर्गुणपत्नी थे। अवतारवाद से लेकर मूर्ति-पूजा तक से उनका वैचारिक विरोध था, तथापि स्वामी, तुलसी, मदन आदि विभिन्न मिथकीय पात्रों के विषय में उन्होंने लिखा है :

इहि बनि बाजै मदन भेरि रे, उहि बनि बाजै तूरा रे ।
इहि बनि खेलै राहो रुक मनि, उहि बनि बान्ह अहीरा रे ॥
आमि पामि तुरमी को बिरवा, माहि द्वारिका गाऊ रे ।
तहा मेरो ठाकुर राम राइ है, भगत कबीरा नाऊ रे ॥^१

कबीर प्रभावशाली के अध्ययन से स्पष्ट है कि वे आदिदेवत्रय में से विष्णु को विशेष महत्ता प्रदान करते थे। उनके अनुसार शिव तमोगुण, ब्रह्मा रजोगुण तथा विष्णु सतोगुण से युक्त हैं

रजगुन ब्रह्मा, तमगुण सक्कर, सतगुन हरि है सोई ।
नहै कबीर एक राम जगह रे, हिन्दु तुरख न कोई ॥^२

× × ×

कितेक सिव सक्कर गये छटि, राम समाधि अजहू नहीं छूटि ।
प्रचैवाल बहू कितेक भाप, गये इन्द्र से अगणित साप ।
ब्रह्मा खोजि पढ़्यो गहि नाल, कहै कबीर वै राम निराल ॥^३

उनके पदों में राम के प्रति विशेष भक्तिभाव का अवन मिलता है। दाशरथी राम के जीवन में सदैव शकरी, विष्णु के परम भक्त अवरोप आदि अनेक सदनों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा

राजा अवरोप के बारामि, चक्र मुदभन जारै ।
दास कबीर को ठाकुर ऐनो भगत की सरन उबारै ॥^४

राम-भजन से तो भीलनी और गणिका भी ससार-सागर तर गयी, पत्थर तरने लगे ॥^५
कबीर के राम निर्गुण होते हुए भी कही-कहीं सगुण हैं ॥ उनके पास पौराणिक पद्धति के

४. सोय कहै शोकरघनघारी, ताको मोहि अकम्भी बारी ।
अष्टकुली परबड जाके पथ की रंता, सात्रों सागर अवन नैता ।
ए उरमा हरि बिटो एक ओरै, कनेर मेर नख ऊपरि रोवै ॥
छरणि अकाल अघर बिनि राखी, ताको मुगडा बहै न साखी ।
सिव बिरख नारद जस राखै कह कबीर बाजी पार न पावै ॥

—कबीर प्रभावशाली, पृ० २०१, पद स० ३३३

५. इन्द्र लोक शिव नाथ बंधो, ओछे तप कर दाहुर ऐंको ।

—वही, पृ० २७०, पद स० १६

६. जागे मुट, ऊजव, अकूर, हलवत जायै तो नगर ।
सजर जागे चलन सेव, कति जागे नामा बंदेव ॥

—वही, पृ० २१६, पद स० २८७

१. कबीर प्रभावशाली, पृ० ११२, पद स० ७६

२. वही, पृ० १०९, पद स० २७

३. वही, पृ० ६६, पद ३९

४. वही, पृ० १२७, पद स० १२२

५. भजन की श्रृंगार ऐनो तिरै बल पारखान ।

अधम मीन, बराशि नदिवा बड़े बाट विमान ।

—वही, पृ० १६०, पद स० १०१

अनुकूल घोषणाग है। गरुड और लक्ष्मी भी हैं। ये सब उनके पास रहते हैं। कमला तो सदैव उनके चरण-कमलों की सेवा करती रहती हैं, किंतु भगवान की गति को वह भी नहीं जान पाती।^१ विष्णु को वे नारायण, गोविंद, मुकुंद आदि अनेक नामों से स्मरण करते हैं।^२ उन्होंने विष्णु की अवतारी लीलाओं के साथ-साथ निर्गुण ब्रह्मा के सूक्ष्म स्वरूप को दृश्यमान जगत् का निर्माण कर उसकी ओट में छिपे रहने वाला माना है।

पूर्वमध्यकाल की प्रेमाश्रयी निर्गुण काव्यधारा सूफी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुई। सूफी शब्द 'सूफ' से बना, जिसका अर्थ सफेद उन था। अतः विलास शून्य सरल लोग सूफी कहलाये।^३ इस संप्रदाय के अधिकांश कवि मुसलमान थे। उन्होंने मसनवी शैली में रचनाएँ कीं, किंतु इस्लाम की विचारधारा से वे जरा हटकर थे। इस्लाम में खुदा सबसे अलग है—उससे मनुष्य भयभीत रहता है—उस तक वह पहुँच नहीं सकता, किंतु सूफी कवियों ने भारतीय लौकिक गाथाओं को समासोक्ति के रूप में अंकित किया है। कुरान के प्रभाव से उन्होंने सात स्वर्गों का वर्णन किया है तो भारतीय प्रभाव से उनके साहित्य का मेरुदंड आत्मा और परमात्मा का परस्पर प्रेम भाव है। सूफी कवियों में जायसी, मझन, उसमान, बालम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आत्मा-परमात्मा के अश-अशी सबंध को व्यक्त करते हुए भी वे उनके प्रेमात्मक सबंध को ही स्वीकार करते थे—ज्ञानपरक सबंध को नहीं। इसी कारण से वे सत् कवियों से भिन्न कोटि में रखे गये। इस धारा के कवियों में मुल्ला दाऊद, नूरमुहम्मद, कुतुबन, दामोदर, गणपति, जायसी, मझन, कल्लोल, शेखनवी, कासिम शाह विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें सर्वोपरि स्थान जायसी का है—अतः उनकी रचनाओं के आधार पर ही मिथकीय अवचेतना पर प्रकाश डाला जा सकता है।

सूफी काव्य भी पुराण कथाओं से प्रभावित रहा है। जायसी ग्रथावली के आधार पर यह कहना असंगत न होगा कि मुख्य कथा में यज्ञ-तन अनेक मिथकों को पिरोया गया है। जायसी ने विरहव्यथित हृदय को ज्वाला प्रकृति के कण-कण में व्याप्त दिखायी है। भारतीय पद्धति के अनुसार परमात्मा के तीन रूप हैं—रचयिता (ब्रह्मा), पालनकर्ता (विष्णु), सहारक (महेश)। इन तीनों को सूफी मक्तों ने स्वीकार किया है। नूर (ज्योति), जिससे सपूर्ण ससार की सृष्टि हुई, उसका वर्णन जायसी ने अक्षरावट में किया है। उसके अनुसार 'मुहम्मद' रूपी नूर के प्रेम से एक बीज जमा, जिससे श्वेत और श्याम दो वृक्ष उत्पन्न हुए। बीज के बिरबे के रूप में अकुरित होते ही दो पत्ते उत्पन्न हुए, जिनमें एक पिता है, दूसरा माता है। पिता स्वर्ग है और माता धरिनी। यह युग्म ससार भर में फैला हुआ है। जायसी ने जिन दो वृक्षों को श्वेत और श्याम कहा—उनमें से एक जड़ है, दूसरा चेतन। चेतन जीव को भी जायसी परमात्मा के साथ एक कर देते हैं।^४ बौद्ध धर्म के प्रभाव से शून्य की खोज में सगे वे इद्र, ब्रह्माड आदि के कथानकों से घिर जाते हैं :

मुन्नहि माँक इन्द्र ब्रह्माड। मुन्नहि ते टीके नवखंडा।

मुन्नहि ते उपजे सब कोई। पुनि बिलाइ सब मुन्नहि होई।^५

१. भक्ति का विकास—डॉ० मृगोदय वर्मा, पृ० ४३५

२. डेरी विन्हा विल, नैन नाराइन, हिरदै जरी योविदा।

बम दुवार अब सैदा माया, सब का कहिष मुकुन्दा।

—नबीर ग्रथावली, पृ० १७३, पद सं० २५०

३. हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास—गुलाबराय एम० ए०, पृ० २२

४. भक्ति का विकास—मृगोदय वर्मा, पृ० ५६१-५६२

५. अक्षरावट—जायसी, दोहा सं० ३०

मिथकीय पृष्ठभूमि से आप्लावित, जायसी ने नारद को दौतान का प्रतीक माना है, जो मानव समाज की मार्ग भ्रष्ट कर परस्पर लड़वाने का कार्य करता है। यदि 'नारद' किसी से हार मानता है तो वह मात्र कबीरदास है

ना नारद तब रोइ पुकारा । एक जौलाहे सौ मैं हारा ॥

प्रेम ततु नित ताना तनई । जप तप साधि सँकरा भरई ॥

हरब गरब सब देई बिपारी । गनि साथी सब लेइ सभारी ॥

पाच भूत माढी गनि भलई । ओहि सौ मोर न एको चलई ॥^१

पद्मावत का क्यानक वही वेद पुराण का स्पर्श करता है तो वही इद्र, सरस्वती, गीता की महत्ता पर प्रकाश डालता है :

चतुर वेद मति सब ओहि पाहां । ऋग् यजु साम अथर्वन माहां ।

एक एक बोल अरथ खोगुना । इन्द्र मोह बरम्हा मिर घुना ॥

अमर, भारत पिगल ओ गीता । अरथ जूझ पड़ित नही जीता ॥

भावसती व्याकरण सरसुती, पिगल पाठ पुरान ।

वेद भेद से बात कह, तब अनु लागहि जान ॥^२

निर्यण ब्रह्म में विश्वास रखने वाले जायसी भी विष्णु के अवतार राम की क्या के अनेक सदमं स्मरण करते हैं ।

राजा रत्नसेन पद्मावती का सौंदर्य-वर्णन सुन मूर्छित हो जाता है। सौंदर्य-वर्णन उसके हृदय में विविध वेदना और कसक उत्पन्न कर देता है। कवि कहता है कि उसका ठीक होना तभी संभव है जब उसे पद्मावती का सान्निध्य प्राप्त होगा। राम-काव्य में लक्ष्मण-मूर्छा का उपचार सजीवनी थी। राजा रत्नसेन की मूर्छा भी पद्मावती-रूपी सजीवनी ही दूर कर सकती है। यहाँ न राम हैं, न हनुमान ? सजीवनी कैसे मिलेगी—यहाँ मिथक का प्रयोग एक विषय प्रस्तुत करने के लिए किया गया है

है राजहि लपन कैं करा । सकति वान माहा है परा ।

नहि सो राम, हनिवत बडि दूरी । को सँ आव सजीवनि मूरी ॥

राजा गधवंसेन अपनी पुत्री पद्मावती के सौंदर्य-गुण आदि के कारण इतना घमडी हो उठा है कि अपने को शिवलोकवासी साक्षात् इन्द्र मान बैठता है

राजा नहै गरब कैं, हौं रे इन्द्र निवनीक ।

का सरि मोसो पावैं, कासो करौ बरोक ॥

—पद्मावत, पद सं० ५३

मेहरी बाइसी नामक काव्य लिखते हुए भी जायसी अनेक मिथकी के उल्लेख का मोह नहीं छोड़ पाये हैं। नभी के गोबुलवासी कृष्ण को स्मरण करते हैं तो नभी 'बुब्बा' का सदमं छमर उठता है

बान्ह चले तजि सब गयेव भाजी को बजागी करै बासा रे ।

गोबुल छाढा छाये मधुवन बिये बुब्बा पर बासा रे ।

—मेहरी बाइसी

१ लवरावट, दो० सं० ४३

२ पद्मावत, दो० सं० १०८

३ जायसी धपावनी, पद्मावत, पद सं० १२०

पद्मावती जैसे प्रबध काव्य मे 'हीरामन' (तोते) के माध्यम से विष्णु के अवतार राम और कृष्ण के विषय मे उक्ति है

उहै धनुक किरसुन पह अहा । उहै धनुक राघौ कर गहा ।
उहै धनुक रावन सघारा । उहै धनुक कसासुर मारा ॥
उहै धनुक बेघा हुत राह । मारा ओही सहस्सरबाहू ॥

—पद्मावत, पद स० १०२

समुद्रमंथन^१, अर्जुन-द्रौपदी के विवाह की कथा^२, राजा हरिश्चन्द्र की सत्यवादिता^३, वंकुठ घाम^४, हरितीला^५, कलास पर्वत^६, शिवलोक^७ आदि के वर्णन के साथ साथ आदि-देव-त्रय का अकन भी जायसी के काव्यों मे मिलता है

रुद्र ब्रह्म हरि वाचा तोही । सो निजु अत बाल कहू मोही ॥

—पद्मावत, पद स० ३६६

विभिन्न देवताओं का अकन करते हुए जायसी महेश से विशेष अभिभूत जान पड़ते हैं । शिवलोक, शिव का वाहन, सहज वेशभूषा तथा आर्द्र भाव उनके आकर्षण का केंद्र है । पद्मावती की विरहाग्नि मे झुलसते रत्नसेन की सात्वना प्रदान करने के लिए एक कोठी के वेश मे शिव जा पहुँचे तथा उससे अपनी कष्टगाथा कह सुनाने का अनुरोध करने लगे

ततखन पहुचा आइ महेसू । बाहुन बँल कुस्टि कर भेसू ।
कायरि कया हडावरि बाधे । रुखमाल औ हत्या बाधे ॥
सेसनाग औ कठै माला । तन बिभूति हस्ती कर छाला ॥
पहुची रुद्र कवल के गटा । ससि माये औ सुरसरि जटा ॥
चवर घट और डवरू हाथा । गौरा पारवती घनि साया ॥

—पद्मावत, पद स० २०७

१ को यह समुद्र मथे बर बाढ़ा । को मथि रतन पदारथ काढ़ा ॥
कहा सो ब्रह्मा विष्णु महेसु । कहा सो मेष कहा सो भेसू ॥
को बस साज मेरावे आनी । सामुकि बध, सुपेध मयानी ॥

—पद्मावत, पद स० ४०६

२ हह ओसि हौं तो छौं, सकरि वी प्रीति निगहू ।
राहु बेधि होइ मरनुन, जीति द्रौपदी बपाहू ।

—बही, पद स० २३४

३ तू राजा अक्ष विक्रम आदी । तू हरिचन्द बँन सतवादी ॥
गोपिचन्द तू जीजा जोगी । औ भरघरी न पूज बियोगी ॥

—बाखिरी कलाप, पद स० १६०

४ तो मे केठ बँकुठ न जाई । जो सँ तुम्हारा दरस न पाई ।

—बही, पद स० ४६

५ आदिहि तैं जो आदि मोमाई । जेहि सब खेल रचा दुनियाई ॥
जम छेतनि तम जाइ न कहा । चौदह भुवन पूरि सब रहा ॥

—अष्टराष्ट, पद स० १

६ बनि बनि बैठी अछरी, बैठि जो है कंताम ।

—बाखिरी कलाप

७ जो दुख सहे होइ सुख ओकों । दुख बिनु सुख न जाइ सिधनोंकों ॥

—पद्मावत, पद स० २१४

गौर हनि महैस सो कहा । नित्ये ग्रह विरहानल दहा ॥

× × ×

महादेव देवन्ह के पिता । तुम्हरी सरन राम रन जिता ॥

एह कह तसि मया करेह । पुरवह आस, कि हत्या लेह ॥

—पदमावत, पद सं० २११

उमकी पीढा से द्रवित पार्वती शिव को उमकी महाप्रता के लिए प्रेरित करते लगीं । इस प्रकार पदमावत महाकाव्य की कथा में शिव-पार्वती साक्षात् देवपात्रों के रूप में अंकित किये गये हैं । जायसी मुसलमान कवि होने पर भी हिंदू संस्कृति से पूर्ण अवगत ज्ञान पड़ते हैं । उन्होंने होली, दीवाली, वसंत आदि पर्वों का परंपरागत सहज एवं सुंदर वर्णन किया है । निर्गुण ब्रह्म में बिंदवाम रखनेवाले कवि ने मूर्ति-पूजा का जितना स्वभाविक चित्र अंकित किया, उतना अन्यत्र मिलना संभव नहीं प्रतीत होता ।^१ जायसी ने प्रबंध काव्य की मुख्य कथा में यत्र-तत्र प्रसंगानुकूल मिथकों का ग्रहण किया है । वे मूल कथा के भावों को पुष्ट करने के लिए बिंब रूप में अथवा उदाहरण के रूप में अंकित हैं । वहीं-वही निर्गुण भक्त कवि जायसी परंपरागत मान्य परमात्मा के सगुण रूप से प्रभावित भी जान पड़ते हैं । यह समसामयिक समाज का प्रभाव ही कहा जा सकता है ।

पूर्वमध्यकालीन सगुण भक्ति साहित्य मिथकीय प्रभाव से पूर्णरूपेण आच्छादित रहा है । वाल्मीकि रामायण राम भक्ति का उत्तमग्रथ बन बैठा । तुलसीदास का रामचरितमानस इस क्षेत्र की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है । उन्होंने रामचरितमानस, रामनला गल्ल, वैराग्य सदीपिनी, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाना, दोहाबली, कवित्तारामायण, गीताबली, विनय पत्रिका, तुलसी मत्तमई आदि काव्यों की रचना की । सभी ग्रंथों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति दास्य भाव के पुष्प अंकित किये हैं । राम के मर्यादित रूप की मानव जीवन का आदर्श बनाने का प्रयास किया है । तुलसी ने राम को विष्णु, ब्रह्म, पुरुष, रघुपति, जानकीनाथ आदि विभिन्न नामों से याद किया है । इष्टदेव का प्रत्येक नाम किसी न किसी मिथक से जुड़ा हुआ है । वे सगुण भी हैं और सर्वव्यापक निर्गुण भी ।^२ तुलसी ने सगुण की प्राप्ति निर्गुण की अपेक्षा अधिक दुर्लभ मानी है ।^३ भक्ति के क्षेत्र में अगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम विषयक जो भी कथाएँ साहित्य अथवा जनश्रुति में दिखमान थी, सभी तुलसी की भक्ति के वृत्त साहित्य में मिल जाती हैं । पौराणिक गथाओं को उन्होंने ज्यों का त्यों ग्रहण किया है ।

गज, गणिका, ध्रुव, अजामिल,^४ प्रह्लाद आदि की कथाएँ भक्ति का प्रसार करने में

१ पदमावत, पद सं० १८६

२ वही, पद सं० १६१, २०७

३ सगुण अलख जनत जनारी । जेहि चितहि परमारधारी ॥

नेत्रि नेत्रि जेहि वेद निरुपा । निदानन्द निरगुन गुनरासी ॥

—रामचरितमानस, बालकांड, १७३

× × ×

व्यापक ब्रह्म अलख अकिनासी । बिदानन्द निरगुन गुनरासी ॥

—वही, १७४

४ रामचरितमानस, अरण्य कांड, ७४

५ अजर अजामिल गज गणिकाऊ, दवे मुक्त हरिनाथ प्रभाऊ ॥

—रामचरितमानस, बालकांड, पद सं० ३२

सहयोग प्रदान करती हैं। काकभुशुडी की वथा राम के विराट् रूप को प्रकट करती है।

बालकाड मे एक सदम है कि कौशल्या पूजा कर नैवेद्य चढाकर लोटती हैं तो उन्हें लगता है कि राम भोजन कर रहे हैं। पुन वे शिशुवत् जान पडते हैं। अचानक राम अपना विराट् रूप दिखाते हैं। कौशल्या उन्हें पहचानकर बिनती करती हैं कि वे कभी इस भूल-भूलैया मे न पडें

दिखरावा माताहि निज, अद्भुत रूप अखड ॥

रोम रोम प्रति राजहि, कोटि कोटि ब्रह्मड ॥ २२७ ॥

अगनित रविससि व चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महि वानन ॥

×

×

×

देखी माया सब विधि गाढी अति समीत जोरे कर ठाडी ॥

×

×

×

बार बार कौशल्या, बिनय करै कर जोरि ॥

अब जनि कबहू ब्यापई, प्रभु मोहि माया तोरि ॥ २२८ ॥

—रामचरितमानस, बाल काड

काकभुशुडी^१, जटायु, गौतम, अहल्या, नारद, वाल्मीकि, शरभग, सुतीक्ष्ण, बालि की गाथाए राम के गुण और लीला की साक्षी हैं। तारक, जलधर, चंड, भुड, महिषासुर शुभ, निशुभ के सदम आसुरी शक्तियों के विभव पर प्रकाश डालकर सुकर्म की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती हैं।^२ रावण जैसे शक्तिसंपन्न राक्षस का नाश इस तथ्य को सिद्ध करता है कि कुर्म सदैव नाश का कारण है। मानस म कुर्म करने पर देवता भी फल भोगते दिखाये गये हैं। जलधर दैत्य की पत्नी का सतीत्व नष्ट करने के कारण विष्णु को सीताहरण के रूप में पाप का फल भोगना पडा। इसी प्रकार राम के विवाह को देखने के लिए ब्रह्मा, महादेव, दिग्पाल तथा सूर्य आदि ने ब्राह्मण वेश धारण किये थे, फलत छल कर्म की अनैतिकता के वशीभूत उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पडा। ऐसी मिथक बयाए यह स्पष्ट करती हैं कि कोई कितना विराट् व्यक्ति क्यों न हो, कुर्म का फल भोगना उसके लिए अवश्यभावी है।

राम-भक्त तुलसी के मिथक विषयक मोह का सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि वे रामचरित की गाथाओं तक ही सीमित नहीं रहे हैं। उन्होंने विष्णु के अवतार कृष्ण^३ से सबद्ध पुराकथाओं को भी अवित किया है। सीता की महत्ता को स्वीकार करते हुए वे कहते हैं

वाम भाग सोभित अनुकूला। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला।

जामु अस उपजहि गुन खानी। अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥

भूकुटि विलास जामु जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई ॥

—बालकाड। १७६

परशुराम, विश्वामित्र, हनुमान, बालि, सुग्रीव, कुम्भकर्ण, कुबेर आदि से सबद्ध प्रचलित समस्त मिथकों का प्रयोग तुलसी के काव्यों में मिलता है। इनके माध्यम से उन्होंने

१ राम के सगुण रूप से प्रभावित काकभुशुडी कहता है—

निरगुन मति नहि मोहि सुहाई। सगुन ब्रह्म रति उर अघिकाई ॥

—उत्तरकांड। १८२

२ दिनपत्रिका, पृष्ठ सं० १५, ५७, ६६, २०६

३ कृष्ण सीतावली—दुमरीदास

शील, मर्यादा, मोह-मगल और सामंजस्य का भाव जगाकर मानव-जन को दृढ़ करने का अपूर्व प्रयास किया है। पूर्व-मध्यकाल में इन धारा के अन्य मुख्य कवि स्वामी रामानन्द, अग्रदास, ईश्वरीप्रसाद इत्यादि हुए।

श्रीमद्भागवत ने सगुण वैष्णव कृष्ण भक्ति परंपरा को जन्म दिया। मत्स्य, प्राकृत तथा अपभ्रंश काव्यों में विविधता में अंकित कृष्ण चरित के प्रति भक्ति अनेक स्थापत्यक धाराओं में प्रवाहित हुई। कृष्ण भक्ति से सबद्ध प्रमुख मप्रदायो में बल्मन, निम्बार्क, राधा-वल्लभ, हरिदासी तथा चैतन्य की गणना की जाती है। मूर, कृष्णदाम, नन्ददाम, हरिकृष्णदेव, दामोदरदाम, हितहरिवंश, रामराय, हरिदाम, आदि अनेक कवि इन धाराओं में जूड़े हुए कृष्णाराधना में लीन रहे—साध ही मीराबाई, रसखान आदि कवि भी थे—जो केवल भक्त थे। कृष्ण के परंपरागत मिथक ने उनके हृदय में प्रेम जगाया था—ऐसा प्रेम जो मप्रदाय विशेष की सीमा में बाधा नहीं आ सकता था। महाभारत में अंकित नीति-निपुण, गीता के उपदेशक रूप से लेकर पुराणों में अंकित कृष्ण के माखन-चोर, बाल-रूप, नटखट किशोर गोपी प्रेमी, मुदामा के मित्र तथा शत्रुओं का निर्विघ्नापूर्वक मुखावला करनेवाले एकाकी कृष्ण के विभिन्न रूपों का अवन सभी कवियों का विषय रहा है। वहीं कृष्ण जीवन की सहज वृत्तियों को उजागर करते हैं तो वहीं निर्भीकतापूर्वक बुराईयों में लटते हैं। स्वमतक मणि की चोरी का मिथ्या आरोप भी उन्हें सहना पड़ता है और भक्तों की अवरिमित श्रद्धा के पुष्प भी उन्हें अर्पित किये जाते हैं। कुल मिलाकर सगुण कृष्ण-भक्ति-परंपरा नभाज की विरूपताओं से लबूटे हुए अपने सिद्धांत पर अड़े रहने का मार्ग दिखाती है, भले ही वह मार्ग माम, दाम, दल, भेद में आपूरित है।

कृष्ण-भक्ति के क्षेत्र में सर्वाधिक मान्य कवि मूरदान हुए हैं। उनकी भक्ति-भावना में भी इष्टदेव के सगुण-निर्गुण रूपों का सामंजस्य है। वत उन्हें अनेक पौराणिक गाथाओं को बटोरने का अवसर मिला।

कृष्ण विष्णु के अवतार हैं तो राधा लक्ष्मी की। एक निरीह बालक के रूप में वे गोकुल में प्रकट होते हैं। वसुदेव उनके प्राणों की रक्षा के लिए चिंतित हैं और वे एक उदात्त मद्यक्त रूप धारण कर लेते हैं

गोकुल प्रकट भए हरि आइ ।

अमर-उधारन, अमुर सधारन, अवरजामी त्रिभुवन राई ।

—सूरसागरसार । गोकुल सीला । ३

सूरसागर में परंपरागत अजामिन, गणिका, अवरोप आदि की कथाएँ भक्ति-मार्ग की प्रतिष्ठा के निमित्त ग्रहण की गयी हैं।^१ विपत्ति में फसे भक्त की सहायता के लिए विष्णु सदैव तत्पर रहते हैं। इस तथ्य को पुष्ट करने के लिए सूर ने गज, दुर्वासा आदि की कथा अंकित की है :

जब गज चरन ग्राह ग्रहि राख्यो, तब ही नाथ पुकार्यो ।

तबि वे गरुड चले अति आतुर नज चक्र करि मार्यो ॥

निंसि निंसि ही रिपि लिये सहस्र दम दुर्वासा पग धार्यो ।

ततकालहि तब प्रकट भये हरि राजा-जीव उवार्यो ॥ १०६ ॥

१ इतिवृत्त पंक्ति अजामिन विपत्ति, गनिका शपथ दिशाओं ।

गुज हिन नाथ निथी नाथदरार भी बंछुट पटावो ॥

दासचूड़, मुष्टिक, धेनुव, कस, वपि, विप्र, गीध आदि के मिथक सशक्न शत्रु का नाश करने वाले कृष्ण के रूप की उजागर करते हैं।^१ हिरण्यकश्यप से प्रह्लाद के भयभीत न होने की कथा, दुर्योधन के मद की नष्ट कर द्रौपदी के मान की रक्षा^२, आदि के साथ-साथ सूर ने अर्जुन का रथ हाकने वाले कृष्ण का भी अंकन किया है

भीर परै भीषम प्रन राक्षसो, अजुन को रथ हाको ।

रथ तं उत्तरि चक्र कर लीन्हौ भक्त बछल प्रन छाको ॥ ११३ ॥

भक्त के आर्तनाद को सुन बरदहस्त बढाने वाले कृष्ण से जुड़े प्रायः सभी मिथक सूर के काव्य में उपलब्ध हैं। भक्तों में परिगणित न होने पर भी उस युग के कुछ ऐसे कवि थे जो प्रवर्धात्मक काव्यों की रचना करते थे—रितु उनकी कृतियों का विषय मिथक कथाएँ ही थी। सषाह अग्रवाल का प्रद्युम्नचरित जैन तीर्थंकरों की वेदना और प्रद्युम्न की गाथा से युक्त है। शालिभद्र सूरि ने 'पंच पांडवचरितराम' नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें पांडवों की गाथा को जैनी रूप प्रदान किया गया है। शुद्ध पौराणिक गाथा का निर्वाह जाक्षूमणियार कृत 'हरिचन्द पुराण' में किया गया है।

तत्कालीन नीतिकार्यों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के परित्याग तथा उपकार-वृत्ति को ग्रहण करने का आग्रह मिलता है। वेदों से लेकर अपभ्रंश साहित्य तक अवित नैतिकता को दोहराकर ये ग्रंथ मानव पर नैतिक अंकुश लगाते जान पड़ते हैं। मिथक कथाओं का नैतिक निचोड़ इनमें प्राप्त है। ऐसे अनेक ग्रंथों में से विशेष उल्लेखनीय हैं पद्मनाभ लिखित 'दूगरवावनी', टाकुरसी रचित 'कृष्णचरित' तथा 'पंचेंद्रीवेली' (दोनों ग्रंथ क्रमशः कृष्णता तथा पञ्चेन्द्रिय निग्रह पर प्रकाश डालते हैं), वीरवल 'ब्रह्म' के रचे 'कृष्ण लीलापरक पद', तन्नू (तानसेन) रचित 'सगीतसार', 'रागमाला' तथा 'गणेशस्तोत्र'। उस युग में गणेश का विघ्नहारी रूप, सरस्वती का ज्ञानेश्वरी रूप, विष्णु का जगतपालक रूप, शिव का सहारक रूप साहित्य-विशेषात हो गया था। लक्ष्मी घनदेवी थी तो दुर्गा और काली शत्रुनाशिनी, ब्रह्मा सृष्टि को जन्म देने वाले आदिदेव थे तो कृष्ण लीलारत देव के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे।

पूर्व मध्यकालीन काव्य में आदिदेवत्रय, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, गणेश आदि के प्रति अपूर्व भक्तिभाव अवित हुए। भक्ति के अनेक रूपों की प्रतिष्ठा हुई। अवतारवाद साहित्य का मुख्य अंग बन गया। प्रकृति के विभिन्न अवयव सर्वशक्ति मपन्न ब्रह्म की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक माने गये। बौद्ध मत की जातक कथाओं में अनेक योनियों में भगवान के अवतरित होने के प्रसंग मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार जैन साहित्य में भी जिन मुनि के अवतारा का अंकन है। सषाह अग्रवाल का 'प्रद्युम्न चरित', शालिभद्रसूरि का 'पंचपांडव-चरितराम' अज्ञात जैन रचित 'गीतम राम', जाक्षूमणियार कृत 'हरिचन्द-पुराण' आदि प्रवच काव्य भी पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि तत्कालीन हिंदी का अधिकांश साहित्य मिथकीय विचारधाराओं से रंगा पुता दिखायी पड़ता है। भक्ति से हटकर भी कुछ प्रवृत्तियाँ उमरी। उनका मूल कारण राजनीति और सामाजिक प्रासंगिकता थी। राजाश्रय प्राप्त कर कुछ कवि आश्रयदाताओं की वीरता का गान करने में व्यस्त हो गये। उनकी रचनाओं में भी पुराकथाओं के स्पर्श विद्यमान हैं।

भ्रञ्जिकाल के उत्तरार्ध में केशव, सेनापति, रहोम, आदि अनेक कवियों का प्रादुर्भाव हुआ, जो परवर्ती रीतिकालीन धारा के मूल स्रोत माने गये। उत्तर-मध्यकालीन शृंगार और विलास से जापूरित मनोभावों की अभिव्यक्ति भी राधाकृष्ण, राम और सीता के नामोल्लेख को विस्मृत नहीं कर पायी। रस की दृष्टि से रीतिकाल में शृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी सतत प्रवहमान रही। उस युग में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रस शृंगार था, काव्य-रचना का उद्देश्य पाठित्य-प्रदर्शन था, तथापि वीर और भक्ति का अनेक उपसर्गीय नहीं कहा जा सकता। पूर्व-मध्ययुग की सभी भक्ति धाराओं का रूप उत्तरमध्यकालीन काव्य में उपलब्ध है। राम और कृष्ण-परक भक्ति में रसिकता का समावेश तो हुआ, किंतु इष्टदेव के प्रति आस्था ज्यों की त्यों बनी रही।

सामंती विलास से जुड़े कवियों में पाठित्य-प्रदर्शन का मोह था क्योंकि राजाश्रय प्राप्त करने के दो ही उपाय थे—या तो पाठित्य प्रदर्शन अपना मामती विलास-भावनानुकूल काव्य की रचना। तथापि उस युग में ऐसे कवियों की ग्यूनता नहीं थी जो वास्तविक-पूर्वक भक्ति में रत थे। भक्तिकाल में उद्भूत रामभक्ति, कृष्णभक्ति, सत और सूफी काव्य की परंपरा रीतिकाल में भी बनी रही। बातावरण के प्रभाव में राम और कृष्ण-काव्य में रसिकता का समावेश अवश्य हुआ। यह कहना असंगत न होगा कि पौराणिक कथाओं ने एक नया मोड़ लिया। सभी कथाओं में प्रेमाख्यान का विस्तार हो गया।

लौकिक प्रेमाख्यानों में भी पौराणिक माथाओं का अवलंबन लेने की प्रवृत्ति द्रष्टव्य है। सेवाराम ने 'नल-दमयंती चरित', 'उपाचरित', श्रीरत्नदास नागर, मुरलीदास तथा रामदास ने अलग-अलग ढंग से 'उपा अनिरुद्ध' नामक काव्यों की रचना की।

रीतिवद्ध कवियों की रचनाओं में भी मिथकीय चित्रों का समावेश है। चित्तामणि त्रिपाठी ने शक्ति के विभिन्न रूपों का अनेक किया है

जु गौरी गनाधीश माता उमा चडिका जो दत्तानी ।

तु ही सर्व की बुद्धि तु ब्रह्म विद्या तु ही वेदवानी ॥^१

बिहारो ने कृष्ण के गिरि धारण करने का मिथक स्मरण किया है ।

लोप कोपें इन्द्र लो रोपें प्रलय अचाल ।

गिरिधारी राखें सर्व गो गोपी गोपाल ॥^२

राधाकृष्ण की युगल लीला के प्रति वही-वही मतिराम की बहुत सुंदर उक्तिया है। वे शृंगार रस के आश्रय आनंदन बने रहे हैं, भक्ति के नहीं। उन्होंने विघ्न-निवारण करने वाले गणेश^३, सरस्वती, शिव-शक्तिपरक विभिन्न माथाओं का स्मरण किया है। मूषण की पुतलदेवी भवानी थी—उनका श्रवण कृत्य मूषण के काव्य का विषय बना। मधु-चंडन, चड-मुड, रक्तबीज आदि का नारा शक्ति के कारण ही हो पाया :

जै मधु कंटम छतनि देवि जै महिष विमर्दिनी ।

जै चमुड जै चड-मुड-महासुर खडिनी ॥

—शिवराज मूषणार

१. छंद विचार—चित्तामणि त्रिपाठी, पद ८० १८

२. बिहारो रत्नाकर, पद ८० १२१

३. मूषण काव्यन को सदा गज मूषण शक्ति उदार ।

भूपण ने विष्णु के अवतारों की वदना भी की है ।^१

कुलपति मिथ ने 'दुर्गा भक्ति चंद्रिका' नामक ग्रंथ में शक्ति के समस्त क्रियाकलापों को ग्रहण किया है । देव की अतिशय भृगुारिकता भी कृष्ण और राधा के रूप में उभरी है । उनकी क्रीड़ा, वेशभूषा से लेकर कुजविहार की अनेक घटनाएँ देव की कविता का विषय बनीं । कानिदह-मर्दन, उद्धव आगमन के सदृशों के साथ-साथ कवि ने अहल्या, सुदामा की कथनो के माध्यम से कृष्ण की भक्तवत्सलता का भी स्मरण किया है ।^२ मिश्वारीदास की रामभक्ति तुलसी की दास्यभक्ति के बहुत निकट जान पड़ती है । राम से सबद्ध घटनाओं की बहुत सुंदर भाकिया उनके काव्य में मिलती हैं ।

सत काव्यधारा में शिव नारायण, यारी साहब, दरिया साहब (रचना-ज्ञानदीप, दरियासागर), जगजीवनदास (ग्रंथ—सत्यनामी, प्रथम ग्रंथ, शब्दसागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, अछविनाश), पलटू साहब (मुक्तक पद), चरणदास (रचनाएँ—अमरलोक, अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग, ब्रह्मचरिन, ब्रह्मज्ञान आदि १४ ग्रंथ), तुलसी साहब (रचनाएँ—तुलसी साहब, साहब पथ, घटनारायण, रत्नसागर आदि), दयाबाई और सहजोबाई (रचना—सहजप्रकाश), दूला साहब (शब्द सागर) आदि अनेक सत कवियों ने नैतिकता के उपदेश दिये । गुरुभक्ति से लेकर योग-साधना, सदाचार, आठवरो का उन्मूलन, आत्मा-परमात्मा के अश-अशी-सबध तक सभी कुछ उनकी रचनाओं में उपलब्ध है जिसकी पुष्टि के लिए मिथको का सहारा लिया गया है ।

गुफी परंपरा के अधिकांश कवियों का जन्म उत्तर-मध्यकाल में हुआ । कासिमशाह, नूरमुहम्मद, शेख निसार, दुखहरणदास आदि कवियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम का अवन किया ।

परंपरागत राम भक्ति में गुरु गोविंदसिंह का नाम उल्लेखनीय है । उन्होंने ब्रजभाषा में 'गोविंद रामायण' की रचना की । जानकी रसिक शरण (रचना-अष्टयाम प्रसंग), भगवत रामखीची (रचना—हनुमत्पञ्चोत्सी), जनकराज किशोरीशरण ने बीस ग्रंथों की रचना की जिनमें से 'सीताराम सिद्धांत मुक्तावली', 'सीताराम रस तरंगिणी', 'जानकी करुणामरण', 'रघुवर करुणाभरण' आदि राम के मिथकों पर आधारित काव्य हैं ।

नवलसिंह ने रामचंद्र विलास, सीतास्वयंवर, नाम रामायण मिथिला खंड आदि अनेक रामकाव्यों की रचना की । विश्वनाथ सिंह के ३२ ग्रंथों में से रामायण, गीतरघुनंदन प्रामाणिक, रामचंद्र की सवारी, आनंदरघुनंदन (हिंदी का प्रथम नाटक), आनंदरामायण तथा संगीतरघुनंदन नामक कृतियाँ रामभक्ति से सबद्ध हैं । राम प्रियाशरण की सीतायन (सीतारामप्रिया) में सीता और उसकी सखियों का चरित्रावन उपलब्ध है :

पितु दरसन अनिलाप जुगुल कुवरन मन भाई ।

गुरु सनमुख कर जोरि भाति बहु विनय सुनाई ॥

पुलके गुरु लखि सील राम की अति मुख पाये ।

ताहि सम सब सखा सग लक्ष्मीनिधि आये ॥

१. वरध पृ० के राम की भक्तदेव के गोदास ।

—विषयग्रंथ भूषण, पद सं० ११

२ (क) अहिरा का भक्ति काव्य

—त्रेवचंद्रिका, पृ० ६४, पद सं० ४२

(ख) सुधाया की सोहाव भक्ति

—बंदो, पृ० ६४, पद सं० ४४

रसिक अनी वृत्त पद्मस्तु पदावली, होरी, अष्टमान तथा निदिता बिहार-रामास्यान पर प्रकाश डालती हैं।

रीतिवाले में सम्पूर्ण पंडित की रचना 'बैमिनी पुराणापा' रामचरितमानस की शैली पर आधारित है। प्रस्तुत काव्य में रामायण के माप-माप महाभारत के अनेक सदनो को भी ग्रहण किया गया है।

बालकृष्ण 'आन अली' रसिक 'ध्यान मजरी', 'नेह प्रकाश', 'मिदधान उत्त दीपिका', 'दयाल मजरी' आदि जोठ प्रथी में सीता-राम की दुगलपोसना में रुचिकता का समावेश है।

कुलहिया दूतहू बने दिलदार (नेह प्रकाश पत्र ३)

रामप्रिया शरण प्रेमकली ने रामायण की पद्धति पर 'मीनापन' नामक ग्रंथ की रचना की। रामचरण, कृपानिवास, रामचरण दाम, करपा सिधु श्री जीवाराम दुगल प्रिया, श्री अनन्य विशारी शरण रसिक अनी आदि ने अपनी रचनाओं में रामास्यान को विशेष रूप से ग्रहण किया है।

रीतिवाले में कृष्ण काव्यधारा के विभिन्न रूपों से संबद्ध अनेक कवियों का प्रादुर्भाव हुआ। कृष्ण की राधा में प्रेम, शृंगार और विलास का समावेश अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में हुआ। कृष्ण-मनन कवियों के माप-माप रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त कवियों ने भी राधा और कृष्ण की कथा को ग्रहण किया है। कृष्ण काव्यों में निम्नलिखित कवि तथा ग्रंथ विशेष रूप से उल्लिखित हैं:

कवि	प्रबंध	ग्रंथ
गुमान मिश्र	प्रबंध	कृष्ण चंद्रिका
ब्रजवासीदास	प्रबंध	मूरसागर तथा प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद
मनिर	प्रबंध	मुरलीदान नीला
नागरीदास	मुक्तक	जुगल रम साधुरी, पाग बिलाल, राम रसलता, इन्द्रचनक, कृष्ण जन्मोत्सव, दर्पा के वसति
बाबा हिन वृद्धनदास	मुक्तक	साठ नागर, ब्रज प्रेमानंद सामर, जुगल लनेह पत्रिका
नगवत रसिक	मुक्तक	अनन्य निरवपात्मक ग्रंथ
मुंदरी बृचरिदाई	मुक्तक	नेहीनिधि, वृद्धन गोरी माहात्म्य सर्वतुमुगल आदि दस ग्रंथ।

रीतिवालीन साहित्य में चैतन्य भक्त में संबद्ध नगवतमुदित, बिरोरीदान गोस्वामी, बल्लभ रसिक, गोपाल भट्ट, तुलसीदास मनोहर राय, रामहरि, दसतखी; निम्बार्क संप्रदाय में संबद्ध नागरीदास, मुंदरि बृचरि, ललित मोहिनी देव, कृष्णदास आदि कवि; बल्लभ संप्रदायवादी जगतानंद, ब्रजवासीदास आदि, राधास्वामि संप्रदाय के सहचरि मुक्त, हित अनूप, अनन्य अली, अनन्यदाई आदि कवि तथा सभी संप्रदाय से संबद्ध दनी ठनी, रूपसखी, सहचरि शरण, शीन मन्वी आदि अनेक कवियों की रचनाएं कृष्णविषयक मिथक पर आधारित हैं। रीतिवालीन परिवेष्ट से प्रभावित होने के कारण नवे ही दूत कथाओं ने अंतर का गया है, पर साहित्य के क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन तो हर युग में होता ही है।

हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का आरंभ भारतेंदु काल अथवा पुनर्जागरण काल से हुआ। रीतिकालीन विलास और पांडित्य के प्रपञ्च से निकलकर साहित्यकार भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवेश का आमूल परिवर्तन कर डालना चाहते थे। राष्ट्रीय प्रेम उनकी सबसे मुखर प्रवृत्ति थी। उस युग में स्वतंत्रता-प्राप्ति, नारी उत्थान, भारतीय सांस्कृतिक विकास, मानवतावाद, भक्तिविषयक आंदोलन छिड़ चुके थे। साहित्यकार स्व-युग प्रासंगिकता से अभिभूत गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में पर्याप्त जागरूकता से बढ़ रहे थे। मिथक कथाएँ साहित्य के एक ऐसे चौराहे पर पहुँच गयी थी जहाँ से अनेक मार्गों की ओर बढ़ा जा सकता था और वे सभी दिशाओं में आगे बढ़ीं।

सुधारवादी परिवेश की भूमिका में कोई न कोई पौराणिक गाथा निरन्तर विद्यमान रही। पौराणिक कथाओं के कई पानों ने ब्रज-अवधी के काव्यों से खड़ी बोली के गद्य की ओर पग बढ़ाये।

नाटक भारतेंदु का प्रिय विषय था। उन्होंने नाटकों का अनुवाद भी किया और रचना भी। उनके समसामयिक लेखकों ने भी पौराणिक गाथाओं पर आधारित नाटकों की रचना की। कृष्ण कथा से निबद्ध अनेक नाटकों की रचना हुई—भारतेंदु ने 'सन्द्रावली', अदिकादत्त व्यास ने 'ललिता', खड्ग बहादुर मल्ल ने 'महारास' और 'कल्पवृक्ष', सूर्यनारायण सिंह ने 'श्यामानुराग नाटिका', कार्तिकप्रसाद खत्री ने 'उषा हरण', अयोध्यासिंह उपाध्याय ने 'प्रद्युम्न-विजय' तथा 'रुक्मिणी परिणय' आदि नाटकों की रचना की।

राम-कथा पर आधारित नाटकों में—देवकीनन्दन खत्री लिखित 'सीता हरण' और 'रामलीला', दीपलालप्रसाद त्रिपाठी रचित 'रामचरितावली', ज्वालाप्रसाद मिश्र का लिखा 'सीता वनवास' तथा द्विजदास-कृत 'रामचरित नाटक' विशेष महत्वपूर्ण कृतियाँ मानी जाती हैं। भारतेंदुयुगीन लेखकों ने राम-कृष्णोत्तर पौराणिक गाथाओं को भी ग्रहण किया। इस कोटि की प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं।

भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत 'सत्य हरिश्चंद्र' तथा 'सती प्रताप', गजराज सिंह की रचना 'द्रौपदी हरण', श्रीनिवासकृत 'ब्रह्माद चरित', बालकृष्ण भट्ट का 'नल-दमयंती स्वयंवर' तथा शालिग्राम लाल का लिखा 'अभिमन्यु'।

भारतेंदु युग में गद्य के साथ-साथ पद्य में भी जागरण और सुधार की प्रवृत्ति मुखर हो उठी। भक्ति भाव की गुजार रामकृष्ण विषयक मिथकों से आपूर्ति रही। रीतिकालीन वासनात्मक नग्न-शृंगार का तिरोभाव होने पर भी पूर्व-मध्यकालीन भक्ति का रूप उस युग के साहित्य में नहीं मिलता। तत्कालीन साहित्य में अनेकमुखी भावों का सामंजस्य दर्शनीय है। एक ओर माइकेल मधुसूदन तथा हेमचंद्र जैसे बगदेगीय कवि थे जो राधाकृष्ण की भक्ति में भूमते दिखलायी पड़ते थे तो दूसरी ओर मदिरो में बैठे टीकाधारी भक्ति के ठेकेदारों का परिहास करने वाले कवि भी थे। स्त्री-शिक्षा और समाज सुधार आंदोलन का प्रसार अंधविश्वासों को तहम-नहम कर रहा था, अतः परंपरागत धार्मिकता कुछ बदले हुए रूप में प्रकट हुई। भक्ति तीन धाराओं में प्रवाहित हुई—निर्गुण भक्ति, सगुण वैष्णव भक्ति तथा देश भक्ति। सगुण भक्तिपरक रचनाओं में राम-कृष्ण से सबद्ध अनेक सदर्थों का अंकन उपलब्ध है। रामकाव्य के क्षेत्र में हरिनाथ पाठक की 'श्री ललित रामायण' अक्षय कुमार की लिखी 'रमिक विलास रामायण', बाबू तोता राम की 'राम रामायण' विशेष उल्लेखनीय रचनाएँ हैं।

‘श्री ललित रामायण’ में राम का अवन शृगारपरक रूप में किया गया है^१ :

‘भुरगवा बोले विषिन में मोरे
सुखद सेज रघुनन्दन, जनक लली मग बोरे
प्रीतम अब लगी महाराणी शायनि मुनि खग सोरे ।
वन में अबरन जागे खग सब, गन्ध करत ऋगमोरे ।
जन हरिनाथ समय सुखदामक, नहि भावत मन मोरे ॥

राम की अपेक्षा कृष्ण भक्ति से मग्न व्यक्तियों की रचना अधिक मात्रा में हुई। प्रेम-धन की ‘अलौकिक लीला’, अविकारदत्त व्यास की ‘कमलध्व’ गुणमन्दिरात्म की श्री गुरु-छन्द तथा ‘रहस्यपद’, धनारण्य द्वैत की ‘कृष्ण रामायण’ (रामचरितमानस का अनुकरण भी मिलता है और रीतिवालीन कृष्ण-वाक्य की छाया भी मिलती है) रचनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस धारा के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि भारतेन्दु स्वयं थे। वे बलराम सप्रदाय में दीक्षित थे तथा उनके पदों में राधा-कृष्ण-परक भक्तिभाव का अत्यन्त रूप द्रष्टव्य है।

मेरे तो साधन एक ही है,

जग नदलसा कृपमानु दुलारी ।

× × ×

सत्ता प्यारे कृष्ण के

गुलाम राधा रानी के ।

× × ×

रहे क्यों एक ग्यान अमि दोष ।

जिन नैनन में हरिरम छाये तेहि क्यों नाये कोष ॥

जा तन-मन में रमि रहे मोहन तहा ग्यान क्यों आवें ।

चाहो जितनी बार प्रबोधो ह्या वो जो पतिआवें ॥

बमून खाइ अब देखि इनारन को मूरख जो भूलें ।

हरीचन्द ब्रज तो बदली बन बाटी तो फिर फूलें ।

× × ×

श्री राधा माधव युगल चरण रम का अपने को मस्त बना ।

पी प्याला भर-भर कर कुछ हम में का भी देख मजा ।

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

टाकुर जगमोहन सिंह ने ‘प्रेमसप्ततिलता’ नामक ग्रन्थ में राधा-कृष्ण के निदलन प्रेम का सुन्दर अवन किया है :

अब यो उर आवन है मजनी, मिलि जाउ गरे लखि कै छतिया ।

मन को करि भाति अनेकन ओ मिलि कीजिए री रस की बतिया ।

हम हारि अरी करि कोटि उषाय, लिखि यहू नेह नरी पतिया ।

जगमोहन मोहनी मूरति के बिन कैसे बटे दुख की रतिया ।^१

प्राचीन और वर्तमान युग-मध्य पर प्रतिष्ठित होने के कारण भारतेन्दुवादीन साहित्य का विशेष महत्व है। इस तथ्य की कतक भिन्नकीय अवचेतना में भी दर्शनीय है। वही पुरा साहित्य का रूप मन्दमस्त है तो वही बहु देशभक्ति, समाजसुधार, नारी-जागरण के तथ्यों का प्रसार करता है। धार्मिकता मंदिर के प्रांगण तक सीमित न रह-

कर वैयक्तिक संपत्ति के रूप में अभिव्यक्त हुई है। पुरा कथाएँ सामाजिक चेतना को स्वरित करने का प्रयास करती हुई जान पड़ती हैं। इस काल की महत्ता प्रकट करते हुए श्री रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है :

‘उस संधिकाल के कवियों में ध्यान देने की बात यह है कि वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं जोड़ नहीं जान पड़ता था। उनके हाथों में पढ़कर नवीन भी प्राचीनता का ही एक विकसित रूप जान पड़ता था।’

द्विवेदीकासीन साहित्य की मूल प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मक थी। अंग्रेजी शासन तथा वृत्तियों से जूझते साहित्यकारों ने ऐतिहासिक तथा पौराणिक गाथाओं को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। फलतः राम, कृष्ण तथा अन्य पौराणिक सदस्यों ने एक नया मोड़ लिया। वे प्रतीक की गुहा से निकलकर अपने युग की उलझनों का समाधान प्रस्तुत करने लगे। उपदेशात्मकता की प्रचुरता में कहीं कहीं तो नाटकीय तत्त्व भी दब गये। जिस युग की कथा को ग्रहण किया, उसके अनुरूप देश, काल, वातावरण तथा भाषा का प्रयोग न करते हुए साहित्यकारों ने नाटकों में अपनी समसामयिकता को इतनी प्रचुरता में समाहित किया कि मिथक की प्राचीनता मृतप्राय हो गयी। उदाहरण के लिए ‘वेणु संहार’ में बालकृष्ण भट्ट जैसे मान्य लेखक ने ‘वेणु’ के दासों को अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते दिखाया है—साथ ही नाटक में अकित अनन्ता जनार्दन उर्दू गजलों के माध्यम से अपने युग की विषमताओं पर प्रकाश डालते दिखाये गये हैं, जिससे विषय का गाभीर्य नष्ट हो गया। ऐसे नाटकों की बहुलता होने पर भी दूसरी ओर माखनलाल चतुर्वेदी का लिखा ‘कृष्णार्जुन-युद्ध’ नाटकीय तत्त्व तथा राष्ट्रीय चेतना का इतना सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत करता है कि वह आज तक भी अत्यंत सफल तथा लोकप्रिय नाटक माना जाता है।

राम-कथा से सबद्ध नाटकों में रामनारायण मिश्र का ‘जूनक बाढा’, गंगाप्रसाद का ‘रामाभिषेक’, गिरधर लाल का ‘रामवन यात्रा’, नारायण सहाय का ‘रामलीला’ तथा रामगुलाम लाल का ‘घनुपयज्ञ सीला’ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। कृष्ण-कथा का अकन शिवनन्दन सहाय के ‘सुदामा’, बनवारी लाल के ‘कृष्णकथा’ तथा ‘कंसवध’ ब्रजनन्दन सहाय के ‘उद्धव’ तथा नारायण मिश्र के ‘कंसवध’, आदि नाटकों में विशेष रूप से किया गया है। राम कृष्ण-तर पौराणिक सदस्यों से सबद्ध नाटकों में महावीर सिंह का ‘नल-दमयंती’, गोचारण स्वामी का ‘अभिमन्यु वध’, सुदर्शनचार्म का ‘अनर्घ नल चरित्र’, वाकेबिहारी लाल का ‘सावित्री नाटिका’, बालकृष्ण भट्ट का ‘वेणु संहार’, लक्ष्मीप्रसाद का ‘उर्वशी’, हनुमंत सिंह का ‘सती चरित्र’, शिवनन्दन मिश्र का ‘शकुन्तला’, जयशंकर प्रसाद का ‘करुणालय’, श्री बद्रीनाथ भट्ट का ‘कुल्लुक दहन’, रामचंद्र शुक्ल का ‘महाभारत पूर्वार्ध’, हरिदाम मिश्र का ‘पांडव व्रताप’ विशेष महत्त्वपूर्ण नाटक हैं।

काव्य के क्षेत्र में मिथकीय चेतना का अनेकमुखी विकास हुआ। परंपरागत पूज्य भावनाओं के आलोकन मिथकीय पात्रों का सहज सामाजिक मनुष्य के रूप में अकन किया गया। इस प्रकार के तथ्यों ने मिथकों का रूप ही बदल डाला। मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में सख्त मोक्षक गणेश विनोद का विषय बन बैठे :

जयति कुमार-अभियोग-गिरा गौरी प्रति,

र-गण गिरीश जिसे सुन मुसकाते हैं—

देखो जम्ब, ये हेरम्ब मानस के तीर पर
 तुन्दिल शरीर एक उधम मचाते हैं
 गोद भरे मोदक घरे हैं, मवितोद दग्धे
 सूड से उठावे मुन्हे देने को दिखाते हैं,
 देते नहीं, कटुक से ऊपर उछालते हैं,
 ऊपर ही झेंवर खेल कर खाते हैं ।^१

व्यग्न-विनोद के रचनाकारों में ईश्वरी प्रसाद शर्मा, नाथूराम शर्मा 'शकर', जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी तथा बालमुकुन्द गुप्त विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इन सभी कवियों ने पुरा कथाओं के गण्यमान्य पात्रों को व्यग्न विनोदपरक काव्य का विषय बनाया। ममतामयि परिस्थितियों को पुराकथाओं से जोड़ने का उद्देश्य भारतीयता के पुनरुत्थान का प्रयास था। अंग्रेजी सत्ता तथा सत्त्वृति का परिहास करने के निमित्त उनकी वेगभूपा को परपरा पूज्य देवी-देवताओं पर आरोपित करते हुए हास्य-व्यग्न-गीतों की रचना का विचित्र प्रयास भी द्विवेदीयुगीन साहित्य में उपलब्ध है। नाथूराम शर्मा 'शकर' ने अंग्रेजी सत्त्वृति में रगे भारतीयता में विमुख समाज का विव प्रस्तुत करने के निमित्त लिखा

भटक मुला दो भूनकाल की, सजिये वर्तमान के माज,
 पंमन फेर इछिया भर के, गोरे गाह बनो ब्रजराज ।
 गौरवर्ण वृषभानु सुता का काटीं काले तन पर तोप ।
 नाथ उतारो मोर मुकुट को सिर पर सजो साहिबी तोप ॥

× × ×

तज पीताम्बर कवन काला, डाटो कोट और पतलन ॥

अयोध्यासिंह उपाध्याय ने कृष्ण चरित को एक नवीन रूप प्रदान किया। परपरा से कृष्ण-विरह में रोती राधा प्रियप्रवास में समाज-मेविता बन गयी। वह समाज के वर्तक वर्ण के कष्टविमोचन की प्रक्रिया में अपना दुःख मुलाने का प्रयास करने लगी। हरिजीव ने कृष्ण-कथा में अपने युग की सामाजिकता का समाहार बहुत पटुता से किया है—यशोदा पुत्र विरह से तप्त है

प्रति पल दृग देखा चाहते श्याम को ये ।

छन-छन मुग्ध आनी श्यामली मूर्ति की थी ॥

प्रतिनिमिप यही थी चाहती नन्द रानी ।

निज वदन दिखावे मेघ मी कान्तिवाला ॥

—प्रिय प्रवास, पल्ल सग

हमारी ओर कृष्ण की प्रेयसी राधा हर प्राणी के दुःख को आत्ममात कर समाज-मेवा में जूट जाती है। पवन को अपना डून बनाकर वह उसे कृष्णतक विरह-जन्म पीड़ा का नदेश पहुँचाने के लिए भेजती है पर तब भी समाज का दुःख उसे अधिक महत्त्वपूर्ण जान पड़ता है :

“जाते जाते अगर पथ में कलान्ति कोई दिखावे ।

तो जा के मन्निवट उसकी कलान्तियों को मिटाया ।

धीरे धीरे परन करके गात उत्ताप खोना ।

मद्गधो मे अमित जन को हृषितो सा बनाना ॥

—प्रिय प्रवास, पल्ल सग

उनके मुख का स्वर जितना प्रियप्रवास में मुखरित हुआ है उनका 'वदेही बनवास' में नहीं हुआ यद्यपि दोनों मिथक ग्रंथों का भुकाव समाज-सेवा की ओर है। 'हरिऔध' की दृष्टि में अवतारवाद का अभिप्राय ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरित होना नहीं है अपितु वह व्यक्ति जो अपने चरित्र को आदर्श रूप में चरम विकसित करता है—अवतार बन जाता है।^१ अतः अवतरित होना ईश्वरमुख होने का नाम है। उन्होंने राधा-कृष्ण को समाज के सहज जनो के रूप में अंकित किया है—कृष्ण मनुष्य के स्तर से अवतार के स्तर की ओर बढ़ते दिखाये गये हैं

अपूर्व आदर्श दिक्षा नरत्न का

प्रदान की है पशु को मनुष्यता

× × ×

जो देखते कसह गुणक विवाद होता

तो शात श्याम उसकी करते सदा थे।

कोई बली निबल को यदि था सताता,

तो वे निरस्कृत किया करते उसे थे।

—प्रिय प्रवास

हरिऔध ने कृष्ण के अतिमानवीय क्रियाकलाप को अत्यंत सहज समाज-सेवा-वृत्ति के रूप में अंकित किया है। उन्होंने बौद्धिक व्याख्या के द्वारा प्राचीनता को वर्तमान के लिए ग्राह्य बनाकर उसकी प्रणिष्टा की है।^२

महावीरप्रसाद द्विवेदी के समनामयिक कवियों में मिथकीय प्रवाह को सवारने का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य मथिलीकरण गुप्त ने किया। उनके मिथकीय प्रबंध काव्य की एक लकी तालिका है, जिसमें से मुख्य रूप से 'नहुष', 'जयद्रथ-बध', 'पंचवटी', 'माकेत', 'यशोधरा', 'दापर', 'विष्णु प्रिया', उल्लेखनीय है। परंपरागत प्रत्येक मिथक को उन्होंने एक नया मोड़ प्रदान किया। महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा का चरित्राकन उनकी मौलिक कल्पना है—इतिहास उसके क्रमबद्ध चरित्रविकास के विषय में पूर्ण रूप में मौन है। गुप्त जी ने उसका चित्रण एक मेधावी चिंतनशील नारी के रूप में किया है

'आओ प्रिय भव में भाव विभाव भरें हम,

डूबेंगे नहीं कदापि, तरें न तरें हम।

कैवल्य काम भी काम, स्वधर्म घरें हम,

ससार हेतु शत बार सहर्षं मरें हम।

तुम मुझे क्षेम से प्रेमगीतें मैं गाऊ,

कह मुक्ति भला किसलिये तुम्हें मैं पाऊ।'^३

—यशोधरा

द्विवेदी-युग में प्रत्यक्ष समाज की विरूपताओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा था। बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में यशोधरा का यह कथन तत्कालीन सामाजिक विचारधारा में जुड़ा हुआ जान पड़ता है।

माकेत की उमिला उनकी नारी समाजपरक उदात्त भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है।

१ हिंदी काव्य भणन—दुर्गा शर्मा मिश्र, पृ० २१४

२ आधुनिक काव्य-भारत का साहित्यिक सौन—डा० केसरीनाथन मुखर्जी, पृ० १४८-४९

पंचवटी में सीता भौतिकता को छोड़कर भावनात्मक जीवन में वितनी प्रसन्न है :
 सम्राट् स्वयं प्राणेश, भविष्य देवर हैं,
 देते आकर आशीष हमें मुनिवर हैं ।
 धन तुच्छ यहाँ—यद्यपि असह्य आकर हैं ।
 पानी पीते मृग सिंह एक तट पर हैं ।
 सीता रानी को यहाँ लाम ही लाया,
 मेरी कुटिया में राज-भवन बन लाया ।

—मावेत, अष्टम सर्ग

पंचवटी की सीता देवर सधमण से बहुत बरती सृष्टि नारी के रूप में अवति है । मैथिलीशरण गुप्त की मिथवीय चेतना चतुर्विध थी । उनके हृदय में एक ओर अपने मुम की प्रासंगिकता का मोह था तो दूसरी ओर भारतीय सस्कृति का आग्रह था, तीसरी ओर पशुता की आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति के प्रति विद्वृष्णा तथा सामाजिकता से जुड़ी मानवीय चेतना का आग्रह था तथा चौथी विचारधारा नर-नारायण के नियम से प्रेरित थी । इन चारों कोणों से उन्होंने विभिन्न मिथक-कथाओं को महाकाव्यों में अजित किया । डा० वामुदेव शरण अप्रवाल ने इन चारों कोणों का आख्यान करते हुए लिखा है

“यह देखकर आश्चर्य होता है कि किस प्रकार नये विचारों का उजाता गुप्त जी ने अपने काव्यों के प्राचीन ढाठ में भरा है । उन्होंने न केवल उदात्त अतीत के गीत गाये हैं, वरन् वे आगे आने वाले और भी अधिक उदात्त जीवन का उत्कटित आलिंगन करते हैं ।”

मैथिलीशरण गुप्त ने वैष्णव तथा बौद्ध धर्म के मिथकों को अत्यंत सहजता से अवित किया है । दोनों दर्शनों का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत करने का श्रेय आधुनिक हिंदी साहित्य में गुप्त जी ने उतर किसी अन्य कवि को उपलब्ध नहीं है । युग-प्रासंगिकता बनाये रखने के लिये मूल कथा सार में परिवर्तनों का स्वागत प्रायः हर देश और काल में होता रहा है—किन्तु मिथकों को युग-प्रासंगिकता में ढालना प० रामचन्द्र शुक्ल को इष्ट नहीं था । उन्होंने इसका विरोध करते हुए मावेत के मदर्म में लिखा है

‘पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूप को मनमाने ढंग पर विवृत करना हम भारी बनाबीषन समझते हैं ।’^१

उनका विरोध मैथिलीशरण गुप्त को मार्गभ्रुत नहीं कर पाया । गुप्त जी ने जितने मिथकों को अपने काव्यों में ग्रहण किया, सबमें अपने ढंग से मनोवैज्ञानिकता से आपूरित प्रासंगिकता का समावेश किया ।

मैथिलीशरण गुप्त ने ‘नटप’ के चरित्र में उन सभी दुर्बलताओं का समावेश किया था जो वर्तमान युग में विद्यमान हैं । परंपरागत भारतीय सस्कृति में आख्यात वाम, श्रेष्ठ, लोभ, मोह में युक्त नटप का पतन होना अनिवार्य था । शत्रु के प्रति कामाक्षता, इद्रामन का लोभ, धन-ऐश्वर्य का मोह, और देवताओं के प्रति श्रेष्ठ उनके पतन का कारण बने । आज सत्ताधारी अधिवाश लोग नटप जैसा व्यक्तित्व अजित करते हैं । सर्वश्री का अवन एव कामुक महिला के रूप में किया गया है ।

सियारामशरण गुप्त ने सत्ता और धन के मोह में पड़कर लाम, दाम, दंड, भेद का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है—इसका सुंदर चित्र ‘नबुल’ में प्रस्तुत किया ।

१. ‘मैथिलीशरण गुप्त’ कवि और भारतीय सस्कृति के वाक्यांशों की भूमिका से—लेखक-डा० वामुदेव शरण अप्रवाल ।

२. हिंदी साहित्य का इतिहास—प० रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १११

छायावादी बंकिमो मे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' तथा बासकृष्ण शर्मा 'नवीन' मुख्य रूप से उल्लेखनीय कवि हैं जिन्होंने मिथक कथाओं को काव्य का अवलंबन बनाया।

जयशंकर प्रसाद रचित 'कामायनी' भ्रष्ट रचना के मिथक पर आधारित होते हुए भी सार्वकालिक तथा सार्वभौमिक परिवेश से जुड़ा हुआ जान पड़ता है। कवि ने प्रलय का मूल कारण देवों के विलास को माना है। इस तथ्य की अभिव्यक्ति 'चिता' के माध्यम से की है

वे सब डूबे, डूबा उनका
विभव बन गया परावार
उमड़ रहा था देव सुखो पर
दुख जलधि का नाद अपार।

—कामायनी, चिता, पृ० ८

× × ×
देव दम के महामेघ मे
सब कुछ ही बन गया हविष्य—

—कामायनी, चिता, पृ० ७

× × ×
भरी वासना सरिता की वह
कैसा था मदमत्त प्रवाह।
प्रलय जलधि मे सगम जिसका
देव हृदय था उठा कराह।

कामायनी, चिता, पृ० १०

चिता में डूबा मनु इडा के सपक में आकर फिर से वासनारत हो जाता है—इस तथ्य से कवि ने स्पष्ट किया है कि वासना सदैव पराभव का कारण बनती है। सारस्वत प्रदेश की जनशक्ति सामाजिकता का प्रतीक है। प्रस्तुत महाकाव्य में पारिवारिक, राजनैतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का ऐसा समावेश है जिसे काल और देश की सीमा में नहीं समेटा जा सकता। वैदिक आख्यान पर आधारित होते हुए भी कामायनी की भावभूमि अत्यंत व्यापक है। यह प्रतीकात्मक काव्य है—जो भारतीय दर्शन को उजागर करता है। इडा भेदीकरण करती है—वह स्थूल बुद्धि है—उसके तिरस्कार से श्रद्धा की उपलब्धि होती है—तभी मानवता की प्रतिष्ठा भी हो पाती है जिसे विद्वक्त्वाण की भावना कहा जा सकता है। आनंदमय कल्याण की भावना के मूल में महात्मा बुद्ध और गांधी की अहिंसा विद्यमान है। प्रतीकात्मकता चिरंतन दर्शन पर आधारित है तथा सारस्वत प्रदेश का सामाजिक विप्लव गणतंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह कहना असंगत न होगा कि वैदिक मिथक पर आधारित 'कामायनी' युग-युग के परिवेश से आत्मसात् करती दिखायी पड़ती है। समरसता पर आधारित एक स्वप्नमय ससार की कल्पना है :

ससृति के मधुर मिलन के
उच्छ्वास बना कर निज दल,
चल पड़े गगन-आगम मे
कुछ गाते अभिनव मंगल।

—कामायनी, आनंद, पृ० २६२

× × ×

समरस ये जड़ या चेतन
सुन्दर साकार बना था,
चेतनता एक विलसती
आनन्द अखण्ड घना था ।

—कामायनी, आनन्द, पृ० २६४

डा० रमेश कुतल मेघ के शब्दों में

‘कामायनी में प्रसाद ने सामाजिक जीवन के तनावों और समस्याओं को आकॅटाक्षित बिंबों में अभित करके मानवता के सत्य की तलाश की है। इसी अन्वेषण के समानांतर प्रयुक्त मिथक के भी नये-नये आयाम उद्घाटित हो गये हैं। मिथकीय प्रतीकीकरण की यह प्रक्रिया कामायनी में रूपक तत्त्व के उपक्रम से उद्घाटित हुई है।’

निराला की कविताओं पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव है। ‘राम की शक्ति-पूजा’ में राम-रावण को धर्म-अधर्म का प्रतीक माना गया है। निराला ने अमित शक्ति-मग्न रावण के सम्मुख कुटिलमना राम को ‘शक्ति’ की पूजा करते अंकित किया है। उच्चमें परंपरागत भारतीय सभ्यता में निराला युगान्तराभास का मुदर अवन है। ‘शक्ति-पूजा’ से राम रावण को परास्त कर पाने की क्षमता का अनुभव करते हैं। रावण के साथ राम का युद्ध बढ़ते अनाचार से धर्म का युद्ध है। यदि धर्म पर टिका मानव साहसपूर्वक अधर्म से लड़े तो ऐसा दृश्य उत्पन्न होता है

प्रतिपक्ष-परिदार्ति-व्यूह, भेद कीमल-समूह,
राक्षस विरुद्ध-शत्रूह, ऋषि-वपि-विषम-हूह,
विच्छुरित वह्नि-राजीवनपन-हत-लक्ष्य-बाण,
नोहित लोचन-रावण-मदमोचन-महीयान ।

‘पंचवटी प्रसंग’ में भी उन्होंने मिथक कथा को लिया है—‘किंतु उनका मूल उद्देश्य दार्शनिक अवन है।

रामचारीसिंह दिनकर ने महाभारत के पात्रों को ही अपने काव्यों का आधार बनाया है। उनके नैपुण्य के सम्मुख अधिकांश कवि फीके पड़ जाते हैं। ‘कुरुक्षेत्र’ नामक काव्य में कौरव-पांडवों के युद्ध का वैचारिक विन्यास है। दिनकर ने द्वितीय महायुद्ध के परिशिष्ट में समस्त मिथक को देखा है। यह काव्य विचार-प्रधान है। युद्ध नैतिक है या अनैतिक? उसके मूल में व्याप्त स्वार्थ, द्रोह आदि पर प्रकाश डाला है

दक्षित मनुष्य में मनुष्यता के भाव भरो,
दर्प की दुरग्नि करो दूर बलवान से,

× × ×

छीन लो हलाहल उदय अभिमान से ।

—कुरुक्षेत्र, नवम सर्ग, पृ० ११०

दिनकर का स्वर युद्ध क्षेत्र में वीर रक्त की गरिमा तथा समाज में गांधीवादी अहिंसा में नमान रूप से रचा-सजा है।

एक आदर्श वीर योद्धा की स्थापना करने के लिए दिनकर ने ‘रक्षिमर्या’ काव्य की रचना की। प्रस्तुत काव्य का नायक वर्ण है। वर्ण की चार्ित्रिक गरिमा को प्रकाश में लाने

१. मिथक वीर स्वप्न—डॉ० रमेश कुतल मेघ, पृ० २१०

वाला यह प्रथम महाकाव्य है। जीवन के आरम्भ से परिस्थितियोंवश सामाजिक विमुखता झेलता कर्ण सूतपुत्र के रूप में भी एक अद्वितीय वीर योद्धा बन बैठा। जीवन की विषमताओं से अकेले जूझने वाला कर्ण कवच कुंडल का दान देने में भी नहीं हिम्मता। कर्ण के व्यक्तित्व को उजागर कर दिनकर ने सामाजिक विषमता से जूझने की प्रेरणा प्रदान की है साथ ही स्वातन्त्र्योत्तर भारत में प्रसारित जाति-पाति-निषेध को भी अंकित किया है। कर्ण के चरित्र के माध्यम से वर्तमान युग की अनेक सवेदनाओं को पाठकों के सम्मुख उद्घाटित किया है

मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे
पूछेगा जग किन्तु, पिता का नाम न बोल सकेंगे,
जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा
धर्म में नहीं विमुख होंगे जो दुःख से नहीं डरेंगे।

—रश्मिरथी

‘उर्वशी’ नामक काव्य में दिनकर ने यौनाकर्षण का अकन प्रस्तुत किया है। मार्क्स-वादी चेतना का यौन एव घन का समान वितरण मुख्याधार बना—उसका अकन प्रस्तुत काव्य में इस ढंग से किया गया है कि पाठक शारीरिक कामकेल से ऊपर उठकर—प्रेम के वास्तविक रूप को पहचान ले।

बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ ने ‘उर्मिला’ नामक काव्य में राम काव्य में उपेक्षित उर्मिला का सुंदर चरित्रावतार किया है। इस दिशा में प्रथम काव्य ‘साकेत’ था, किंतु नवीन जी ने उर्मिला की चित्तवृत्तियों को जिस कौशल से उभारा है वह वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने स्वयंयुगीन राष्ट्रीय चेतना, विद्वद्व्युत्पत्ति, भारतीय संस्कृति, नारी का उत्थान आदि को बहुत सुंदर ढंग से ‘उर्मिला’ में समाविष्ट किया है। डॉ० नूरजहा बेगम ने प्रस्तुत तथ्यों पर प्रकाश डाला है।^१ नवीन जी ने नारी को बुद्धि तथा धैर्य की प्रतिमा माना :

धैर्य ? अहो प्रिय ! नारी का यह जीवन है धृति मति प्रतिमा ।

—उर्मिला, सर्ग ६, पृ० ६००

नारी के बिना नर का व्यक्तित्व-निर्माण असंभव है। मातृत्व, स्नेह, उत्सर्ग, पर-दुःख वातरता आदि नारी के गुण माने जाते हैं, किंतु इन गुणों के अभाव में पुरुष भी पौरुष सपन मानव नहीं माना जा सकता। समाज के लिए आत्मोत्सर्ग मानवता का लक्षण है, इसी से नवीन जी ने माना है

‘लक्ष्मण का वन गमन मानवता के कल्याण-यज्ञ की प्रथम आहुति है।’

—उर्मिला, सर्ग ३, पृ० ३०१

छायावादोत्तर साहित्य में भी मिथक कथाओं पर आधारित बृहत्-साहित्य उपलब्ध है। एक ही कथा को कविमो ने भिन्न-भिन्न तथ्यों का पोषण करने के लिए तरह-तरह से मोड़ा है।

रामकाव्य परंपरा की खल-भात्र कैंकेयी को विषय बनाकर अनेक काव्यों की रचना हुई। प्रायः सभी कवियों ने मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसे दोषमुक्त स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है। इसके मूल में आधुनिक काल में नारी-उत्थान की प्रवृत्ति है। केदारनाथ मिश्र ‘प्रभात’ ने ‘कैंकेयी’ नामक काव्य में रामवनगमन सदम को एक नया रूप प्रदान

किया। कैंकेयी एक सौंदर्य महिला के रूप में अस्तित्व में है। वह यह सुनकर कि दक्षिण में अमर अनेक प्रकार के उत्पाद कर रहे हैं—राम को युद्ध के लिए भेज देती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अभिभूत ब्रिटिश कैंकेयी का त्रिपाकनाथ भी देशभक्ति में जोड़ देता है। कैंकेयी वीर्य निष्ठा का आख्यान करती है

नारी जिसके लिए हाथ अपना सिद्धर लुटा दे
माता जिसके लिए मोद में अपनी जाग लगा दे।
तू कैसे उसके महत्व को जाने, तू रोंता है,
तुमको ज्ञात भरत। कितना कर्तव्य बलि होता है।

—कैंकेयी, वेदाराधन मिश्र, पृ० १८३

मिश्र जी ने कैंकेयी को दौरागता, विदुषी तथा बाल्यकाली आदर्श नारी के रूप में प्रतिष्ठित किया।

दोषमणि शर्मा 'मणिरायपुरी' ने भी 'कैंकेयी' नामक काव्य की रचना की। स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण वे देशभक्ति का मोह काव्य-सूत्रन में भी नहीं छोड़ पाये। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता, पाषाण की का मल और महिला आदि समनामिक प्रयोगों की प्रतिच्छवि को बहूत निपुणता से 'कैंकेयी' काव्य में समाहित किया है। हजारों वर्ष पूर्व वाल्मीकि रामायण में लिखे गये कैंकेयी-विषयक संदर्भ में स्वतंत्रता की प्रासंगिकता ओट ली। आदर्श अज्ञान 'अज्ञ' के 'कैंकेयी' नामक काव्य में भारत के चीन और पाकिस्तान में हुए युद्धों की प्रासंगिकता प्रतिबिंबित है

विचारों मून सीमा की प्रजा रहती—
अघम आक्रमणों से नीत शक्ति
वह है हमारे राज्य में बहती
हवा मुख शक्ति का निर्वाह फिर बहु दिशि॥

—कैंकेयी, मर्म-४, पृ० ३३

नरेन्द्र शर्मा ने 'श्रीपदी' नामक काव्य में नारी की सतत बलिदानात्मक प्रवृत्ति को व्यक्त किया है तो 'वीर्य कथा' में श्री उदयशंकर भट्ट ने राष्ट्रीय एकता का स्वर उठाया है। इन क्षेत्र में अनुसूचित शास्त्री की रचना 'अप रक्षाम' भी एक अनूठी कृति है। नरेन्द्र शर्मा का 'उत्तर अक्ष' नामक काव्य सुषिष्टिर तथा अस्वस्थता को लज के मानव समाज के अतृप्त पीड़ा भोक्तृ बनाकर प्रस्तुत करता है। यह कल्पना वर्तमान समाज की संवेदना है।

धर्मवीर भारती ने 'बनुप्रिया' में राधा के प्रेम-नवेदन को आधुनिक रूप दिया है। विरहिणी राधा संप्रयोग के क्षणों की निरंतर व्यक्तिगत बीबी धड़िया मानकर स्मृति में खड़ी होती है तथा उन्हीं के सहारे अपना स्थान खोजती है। नारी की विरहज्ज्व पीड़ा में विश्र गहनता का अवन 'बनुप्रिया' में हुआ है, अन्धकार मिलना सृज नहीं है।

मैं पगडंडी के बलितम मोड़ पर
तुम्हारी प्रतीक्षा में
अडिग खड़ी हूँ बनु मेरे।

१. बनुप्रिया—धर्मवीर भारती, पृ० ८६

भारती का लिखा 'अधा युग' नामक काव्य महाभारत के रक्तपात के बाद फैली वैचारिक असहिष्णुताजन्य निराशा, कूठा, कुरूपता के अधकार की अभिव्यक्ति है। दुःख का गहन अधकार—वह तो पग-पग पर पल प्रतिपल आज भी प्रसारित है। यह काव्य विरूपताओं को छोड़ सत्य का प्रकाश खोजने का संदेश देता है

मजबूत — किंतु मैं निष्क्रिय अपगु हूँ ।

अश्वत्थामा—मैं हूँ अमानुषिक

युयुत्सु—और मैं हूँ आत्मघाती अध

—अधापुनः-समापन, पृ० १३०

युग-चेतना आत्मबोध की प्रेरणा प्रदान करती है

नहीं है पराजय यह दुर्योधन

इसको तुम मानो नये सत्य की उदय बेला ।

× × ×

मुद्रोपरान्त

यह अधा युग अवतरित हुआ

जिसमें परिस्थितियाँ मनोवृत्तियाँ आत्माएँ सब विकृत हैं ।

है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की

पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में

सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का

× × ×

पर शेष अधिकतर हैं अधे

पथ भ्रष्ट आत्महारा विगलित ।'

× × ×

कुंवर नारायण की 'चक्रव्यूह' अधुनातन मानव का प्रतीक है। हर व्यक्ति आज अपने को एक विचित्र चक्रव्यूह में घिरा पा रहा है—वह दुर्भेद्य है जैसे ही जैसे अभिमन्यु—धूर्त, आत्मकेंद्रित, स्वार्थी लोगों के बनाए चक्रव्यूह में फँस गया था। कुंवर नारायण की दूसरी कृति 'आत्मजयो' दार्शनिक ग्रंथ है, उसका मूलाधार कठोपनिषद् की कथा है। उसका आधुनिकीकरण वास्तव में सराहनीय है। प्रस्तुत काव्य आधुनिक जीवन में उभरे प्रश्नों को चिरंतन भावधारा से जोड़ने का प्रयास तथा उत्तर पाने की अकृताहट व्यक्त करता है।

नरेश मेहता के काव्य 'संशय की एक रात' में मानवीय स्तर पर राम-रावण-युद्ध से पूर्व की स्थिति का मनोवैज्ञानिक अंकन है। अनायास ही प्रश्न उठता है कि आज का समाज वैसे परिस्थिति में क्या करेगा और क्या सोचेगा ?

दुष्यंतकुमार त्यागी का काव्य 'एक कठ विपरीदी' दश मंत्र तथा सती के मिथक पर आधारित है। इस काव्य में अधुनातन भारत में व्याप्त मद, मोह, सत्ता का अहंकार जिस सहजता से व्यक्त है, अन्यत्र मिलना असंभव है। वैभवशाली दश अपनी पुत्री के प्रणय से दुखी है—कारण शिव का सीधा-सादा व्यक्तित्व है। बाह्य दिखावे से दूर शिव नन्दी की सवारी करता, पर्वत गुहा में रहने वाला व्यक्ति उसका दामाद बन गया—सो दश सती से सबंध विच्छेद कर देना चाहता है। शिवेतर समस्त देवताओं को आमंत्रित कर वह शिव का

निरादर करता है अतः उसकी पुत्री मर्ती हो जाती है। इस परंपरागत कथा में पात्रों का परस्पर वार्तालाप बहुतायत में समझ से जुड़ा हुआ है :

दस

शंकर ने
सती को बनाकर घोट
चास जो चली है
मैं ममका हूँ—

—मृ० २७

चारिणी

हुंदिन जब आते हैं
तो पढ़ने
अधिन न। स्वातन्त्र्य बोध
चित्त
ओ' प्रजा हर लेते हैं।

× × ×

गिथिल व्यवस्था नहीं
हृदय की सहज-जात दुर्बलता है यह
जैसे हर मनुष्य
अपनी सामर्थ्य और सीमा के भीतर जीवित
किसी सत्य के सहमा बट जाने पर
आकुल हो जाता
या त्रोषित हो उठता है।

—पृ० २३-२४

सती के आत्मदाह पर शिव सब नष्ट-भ्रष्ट कर डालते हैं :
सर्वहत्त

सारे नगर में छाया
जमा हुआ रक्त है
और सड़ी हुई लाशें हैं
मुझे हुई दृष्टि है
सत-विसत तन है—

—मृ० ४१

घासक की भूखों का उत्तरदायित्व
प्रजा को बहन करना पड़ता है
उसे पणित मूल्यों का दंड भरना पड़ता है।

—मृ० ४६

विष्णु

नहीं बरुण
यह तो मुद्दीपरान्त उग आई
मस्तिष्क के ह्रासमान मूल्यों का
एक स्तूप है भग्नप्राय

× × ×

कृति यह नहीं है
एक विकृति का फल है ।

—पृ० ५२-५३

शकर

देवरव और आदर्शों का परिधान ओढ़
मैंने क्या पाया ?
निर्वासन !
प्रेयसि-वियोग ॥

—पृ० ७७

‘एक कठ विपपायी’ ने आधुनिकता का इतना सुंदर जामा पहना है कि वह एकदम वर्तमान प्रतिक्रियाओं का प्रतिपादन करता है । सती के आत्मदाह से शिव के भटकाव तथा देवताओं की भगवणाओं में से कोई भी वर्तमान प्रासंगिकता का आचल नहीं छाड़ता । हर युग में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो कष्ट का कड़वा घूट पीकर भी परदुःखकातरता की वृत्ति नहीं छोड़ता
विष्णु

मुझे पता है,
इस त्रिलोक में,
महादेव का एक कठ केवल विपपायी,
जिसकी क्षमताएं अपार हैं ।

—पृ० १२४

मुक्तक कविताएं भी मियकीय परिवेश से दूर नहीं रह पायीं । पाश्चात्य प्रभाव से प्रसिद्ध भारतीय समाज में धीरे धीरे हृदय पक्ष की अपेक्षा बौद्धिक पक्ष अधिक प्रबल हो गया । प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद ने क्रमशः वाच्य के भावपक्ष और कलापक्ष में बौद्धिक चेतना का बृहत संचार किया फलतः मियकी के प्रति श्रद्धा की अपेक्षा तर्क का भाव प्रबल होता गया । मियक कथाएं प्रतीक और बिंब के साथ साथ आलोचना, व्यंग्य, बहिष्कार और चुनौती का आलवन बन गयीं ।

कुत्ती के यह बताने पर कि कर्ण उसका बेटा है—कर्ण व्यग्न करता है
अनिष्ट की आशंका से भीत
ममता की हृहातो वेदना से विकल

× × ×
तुमने मुझे आज अपना बेटा कहा है
× × ×

तुम मेरी मा नहीं
कोई नहीं
मैं तो सूतपुत्र हूँ
जन्म देकर बहाने वाली मा नहीं होती है ।^१

× × ×
मुझे मारने का
यही अच्छा मोका है

किन्तु, वह भूलना नहीं
 कि मैंने तुम्हारे लिये
 बवच और कुडल दिये हैं
 और तुमने मुझे
 पहिया निकालते हुए मारा है।

× × ×

ओ मेरे सथावयित पिता
 मेरे टूट-टूट हृदय की
 रही सही श्रद्धा ने
 अभी-अभी आत्म हत्या कर ली है

× × ×

मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करूँगा।^१

विष्णु ने अवतार राम के व्यवहार की दुर्बलताएँ विवेचन का विषय बन गयी :

बहुत हुआ राम जाय

× × ×

बालि को थारे जो पेठ की आठ से
 सीता की बेघर कर, जो मर्षादा पुरपोतम पहलाता हो,
 नहीं चाहिए हमें ऐमा राम।^२

जिदगी की परिभाषा में मिथकीय पात्र उपमा और प्रतीक-योजना का निर्माण करते हैं

जिदगी एक युद्ध है—

जहाँ न कोई अर्जुन है

न सारथी कृष्ण

कुछ बर्ष है जो

अपनी पैदायश का बर्ज ढों रहे हैं

और अभिमन्यु है कुछ—

जो अघमों महारथियों से

लड़ लड़ कर—

शहीद हो रहे हैं।^३

‘पर्वत-सध्या’ में श्री मलयज ने सूर्य की उपमा ज्योतिर्मय पुरुष गौतम बुद्ध से दी है :

ज्योति-पुरुष चले गये।

निर्निमेष तबती हुआ घाटी के बस पर

सिद्धरी चरण धर

निर्भोही गौतम में।

—मलयज—‘पर्वत सध्या’

(निबन्ध, पृ० ३४३, अंक ३-४)

१ सूर्य पुत्र के तीन मर्ष बचन—केन—प्रारम्भ पृ० ३० २८-२९

२ हर्षे जकरत है—समीच पुरी, कबिताएँ माँ और बेटे की, पृ० ८३

३. जिदगी कुछ जायाय—समीचपुरी, कबिताएँ माँ और बेटे की, पृ० २२

बौद्धिक चेतना से विमोहित आधुनिक कवियों ने पौराणिक चरित्रों को थड़ा के स्थान पर तर्क की कसौटी पर कसा है :

मेरी कुठा

रेशम के कीड़े से ताने बाने बुनती

स्वर से, शब्दों से, भावों से

और बाणी से कहती सुनती

तड़फ-तड़फ कर बाहर आने को सिर धुनती गर्भवती है

मेरी कुठा क्वारी कुती ?

—दुष्यंत कुमार त्यागी—‘विसर्जित कुठा’

(सूर्य का स्वागत, पृ० ११)

मैंने कब दावा किया था

अपने सूर्यम्पदया होने का

× × ×

मैं तो मात्र लाक्षा गृहों के बीच

जलते देखता रहा था एक आत्मीय परिवेश

—सुरेश किसलय—‘कुठित होने का सुख’

(दिविक, पृ० ११७)

निष्क्रियता से उबर कर कर्म की ओर प्रवृत्त करने के लिए कवियों ने परंपरागत पूजनीय देवी-देवताओं को ईश्वर के अवतरित रूप में ग्रहण न करके उन्हें मानव माना है—जो अपने सुकर्मों से देवत्व प्राप्त कर सकते हैं :

पहले धरती को स्वर्ग बनाओ मेहनत से

तुम देखोगे देवता स्वयं बन जाते हैं ।

—कुवर नारायण सिंह

(चक्रव्यूह, पृ० ८२)

आज कटिबद्ध हम सब

फावड़े-लाठी सभालें

कृष्ण-अर्जुन इधर आर्य

हम उन्हें बाने न देंगे ।

—दुष्यंत कुमार त्यागी, ‘दिविजय का अक्षर’

(सूर्य का स्वागत, पृ० २२)

वर्तमान परिवेश में कोई किसी से कुछ माग नहीं सकता । सहायक होने का निरंतर प्रदर्शन करने वाले लोगो में भी देने की वृत्ति समाप्त हो गयी है—सब आत्मकेंद्रित हैं—इस तथ्य को विजयदेव नारायण साही ने बहुत सुंदर ढंग से अंकित किया है । ‘बाम्म कामधेनु’ इस तथ्य की प्रतीक है कि समाज के वे लोग, जो कुछ भी देने की प्रवृत्ति एवं क्षमता से कोसों दूर हैं, सब ओर से घेरे खड़े हैं—दावा का अभिनय कर रहे हैं । उनसे घिरे एकाकी व्यक्ति की कैंती अनुभूति होती है -

बाम्म कामधेनुए

रमाती हुई आयी

और मेरे चारों ओर आकर ठहर गयीं

इत उम्मीद मे कि मैं उनसे कुछ मागूँगा
मुझे सिर्फ धिर जाने की तकलीफ हुई
और मैं उनकी आँखों से आँखें मिलाये धूरता रहा ।

—विजयदेव नारायण साही 'बाम वामधेनु'
(मछली घर, पृ० ३४)

टीकापारी भक्ति के ठेकेदारों से जूमने आधुनिक बवियों ने मंदिरों में बंद अथवा
थड़ा की सीमाओं से घिरे मिथकीय पात्रों को जनसाधारण में खोजने का बाबा किया है

घर घर हैं दशरथ
घर घर हैं राम सखन
घर घर भरत हैं, घर घर हैं शत्रुघ्न
बैठते हैं ठाठ से निज निज दालान पर

—नागार्जुन 'विजयी के बगधर'
(तालाब की मछनिया, पृ० ५६)

नागार्जुन की प्रस्तुत पवित्रता स्पष्ट करती है कि प्रत्येक मिथकीय पात्र व्यक्ति-विशेष
का प्रतीक है, कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं जो समाज में तिरोहित हो जाय। यह तथ्य मिथक
की साहित्यगत विश्वासगम्यता का बोधक है ।

आधुनिक समाज की विकृतियों को स्वीकारते हुए भी सत्य की चिरविजय सर्व-
स्वीकृत है। मिथकों के उदाहरण से इस तथ्य की पुष्टि विरूपताओं से घिरे ईमानदार मानव
को जीने की प्रेरणा प्रदान करती है

जब जब अमत्य ने छन से, बल से, माया से
सब कुछ करने को भस्म लाख के भवन रचे
कोई ज्ञानी, धर्मानु, सत्य का जन्मेयो
निष्कपट विदुर आठे आया—
दे गया दवे शब्दों में सारा कपट भेद

—विजयदेव नारायण साही, 'लाक्षागृह'
(मछलीघर, पृ० ४१)

जो अब भी अडिग सुरक्षित है
इस बन में चूँके हस्तते हैं—हम बचल सत्य
सेविन राजन्,
कल लाक्षागृह के भीतर जो शव पड़े मिले
वे किसके थे ?

—वही, पृ० ४२

गुरु-शिष्य-परंपरा के अोजस्वी युग में भी प्रोणाचार्य ने एकलव्य से कैसे व्यवहार
किया था

शिष्य एकलव्य पर कैसा वह रोष था
जो मर छोड़ तुमने, माया तो केवल
दाहिने हाथ का जूँटा ही ।^१

१ कृष्ण बडुबंदी—प्रोण स्तुति (उद्द० २५, पृ० २२ २३)

आधुनिक युग में पग-पग पर एकलव्य के प्रति द्रोण का सा व्यवहार टकराता है— शिक्षा-प्रणाली का पराभव इसी प्रकार के बाधित व्यक्तियों को दबाने के कारण हो रहा है। आज का युग क्या महाभारत की स्थिति से मिलता-जुलता नहीं लगता

हर दिन
महाभारत से मिलता जुलता
क्यों दिखता है ?
हर कोने में बैठा शकुनि
दुर्योधन को उकसा कर—
द्रौपदी के वस्त्र छिनवाता है
हर दुर्योधन का पिता—
अधा धृतराष्ट्र है
यां भी आस बंद किये
बेटे की गलती पर पर्दा डाल लेती है।

× × ×

द्रौपदी
किसके बल पर—नरम उठायें ?

सो उसने सुने बाल
कटवा दिये हैं अपने,
यो महाभारत का प्रभाव
छा गया है
भारत पर^१

घर्म-निरपेक्ष देश भारत में ही वर्ग की एकता के स्वर ने भी मिथकीय पात्रों का आह्वान किया—

यह अमरों की पूज्य घरा
राम-कृष्ण की यात्री है
गौतम, गांधी को जन कर
इसकी दूधिल छाती है।^२

आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य ने भी मिथको का आचल नहीं छोड़ा। मिथक कथाओं पर आधारित अनेक नाटक साहित्य में अद्वितीय स्थान सजोये हैं। जयप्रकाश प्रसाद कृत 'जनमेजय का नागयज्ञ' देश के गौरवमय अतीत की गाथा है। रामकुमार वर्मा का लिखा 'राजरानी सीता' नामक एकाकी सक्का की अशोक वाटिका में बैठे एकाकी सीता की मनोदशा का मनोवैज्ञानिक चित्रण है।

डा० शंकर घोष ने बोलम गांधार में भीष्म का चरित्र ही बदल डाला। वह अवसर-वादी विचारधारा से आत्मसात् किये जिदगी की शतरंज के मोहरे चलता है। गांधारी का मन क्षुब्ध है कि अर्धे धृतराष्ट्र से उसका विवाह क्यों किया गया। नारी की रुचि जाने बिना किये गये विवाह से उत्पन्न बटुता का अधुनातन रूप गांधारी के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है।

१ चरा पुणे—कविताएँ यां और बेटे की, पृ० ९९

२ हर्षचन्द्र वाठर अंबेय—'राम-कृष्ण की यात्री' (बगुनी घब झू, पृ० ४१)

वर्तमान अध्यापक की स्थिति का सुंदर चित्र 'गुरु और द्रोणाचार्य' में शबररोप ने बहुत निपुणता से व्यक्त किया। हजारों वर्ष पूर्व मिथकों में जन्मे द्रोणाचार्य के रूपाकन में वर्तमान 'गुरु' की प्रतिच्छवि ही दिखलायी पड़ती है।

गद्य साहित्य में मिथकीय रचनाओं का विपुल भंडार है—सबके विषय में कुछ लिख पाना संभव नहीं तथापि कुछ विशेष ग्रंथों को छोड़ पाना भी असंभव प्रतीत होता है।

इस क्षेत्र के अधुनातन गद्य लेखकों में नरेन्द्र कोहली का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने वाल्मीकि रामायण पर आधारित दीक्षा, अवसर, संधर्ष की ओर, मुड (दो भागों में) की रचना की। इस ग्रंथ की महत्ता यह है कि रामकथा को यह अधुनातन परिवेश से बहुत सहजता से जोड़ता गया कोई अश्वभावित और नक्ली भी नहीं लगता। परंपरागत दशरथ एक साधारण मानव के रूप में उभरे हैं। सीता पतिव्रता भी दशरथ की कामुकता को सतुष्ट करने में असमर्थ थी अतः उन्होंने इस ग्रंथ में सीता पटरानियों से इतर रानियों का समावेश भी किया। कैंबेयो ने एक मुड में सहायता क्या की—संपूर्ण जीवन के लिए लाभ बटोरना चाहा। अहल्या का पत्थर हो जाना समाज से बहिष्कृत होना है, अहल्या की भुक्ति समाज में पुनः स्वीकृति का चिह्न है। इस प्रकार समस्त सदस्यों को नरेन्द्र कोहली ने मनो-वैज्ञानिक घुरी पर टिकाकर रखा है।

इस दृष्टिकोण के साथ वाल्मीकि रामायण का प्रत्येक सदस्य अनूठा रूप सजोता जान पड़ता है। कहने का अभिप्राय यह है कि लेखक ने इस ग्रंथ में मनोविज्ञान का इतना सुंदर समन्वय किया है कि रामकथा के प्रत्येक सदस्य में आधुनिक और प्राचीन युग के मध्यवर्ती काल की दूरी नष्ट हो गयी है।

हिंदी साहित्य में चिरकाल से मिथक कथाओं का प्रयोग हुआ। मिथकीय घटना और पात्र समाज के हर परिवेश के अनुरूप ढलते गये। आधुनिक हिंदी साहित्य तक पहुँचते-पहुँचते वे बहुआयामी प्रयोगों का माध्यम बन गये।

'आधुनिक युग के अनिदृश्य, अनास्था, कूटा और अतिव्यक्तिवत्ता के बातावरण ने जीवन-मूल्यों को विघटित करने में योग दिया। विखराव की समस्या सामने आयी।' जितने विभिन्न मिथकों के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली।

भारतीय सभ्यता में मिथक साहित्य मूलतः पूज्य भावनाओं का विषय था। आधुनिक-काल तक पहुँचते-पहुँचते वह बहुआयामी मन स्थितियों का आलंबन बन गया। नारी की महत्ता, जाति-याति—अभेद, नैतिकता की रक्षा, धीरता, भारतीय सभ्यता की सुरक्षा करने के निमित्त वह विषय और प्रतीक के रूप में उभरा। धीरे-धीरे वही मिथक वृष्टाप्तावित समाज को सात्वता प्रदान करने लगे। कूटाओं से दबा व्यक्ति अपनी प्रतिभा को मुक्तता ज्ञात देख प्रसन्न मन से ओजस्वी मिथक-यात्रों को उठाहना देने लगा—कहीं-कहीं मिथक दुखी समाज के व्यथ्य के माध्यम भी बने। प्रयोगवादी विचारधारा में रचे-बचे साहित्यकारों ने नये उपमानों की स्रोत आरम्भ की, पतन मिथकों को चिरप्राचीन परिपाटी में हटाकर एक नया मोड़ दिया। कैंबेयो आदर्श विदुषी वीरामना बन बैठी और बौगल्या केवल अपने पुत्र के प्रेम में सीन नारी। रावण सत्तक, शरीरतन, आदर्श पुरुष बन बैठा और राम मर्यादा पुरुषोत्तम के आसन से च्युत कर दिये गये। राधा समाजसेविका की प्रतीक बन गयी और उर्मिला लक्ष्मण के विरह में अलुलाने लगी। इन सभी धीपिकाओं से भेस बदलकर आगे बढ़ते मिथक—कुछ

१. स्थावरगोचर हिंदी और गुप्तगोचर की कविता—डॉ० कृष्ण सिन्हा।

साहित्यकारों की भर्त्सना का विषय भी बने। भारत की प्राचीन सस्कृति को उखाड़ फेंकने की वृत्ति ने अनेक पुराकथाओं और पात्रों को नकारा, उनको अवाञ्छनीय माना। ऐसे कवियों ने भी मिथक कथाओं तथा पात्रों का नामोल्लेख अवश्य किया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल से अधुनातन साहित्य तक कोई भी अश मिथकीय साहचर्य से दूर नहीं रह पाया। हृदय और बुद्धि का कोई भी आयाम ऐसा नहीं है जहाँ मिथक कथाओं की पहुँच न हो। मिथक वह शक्ति है, ओज है, भावबोध है, जिसकी साहित्यगत उपादेयता शब्दबद्ध कर पाना सहज नहीं है।

□□

मूल ग्रंथों के संकेत चिन्ह

वेद	ग्रंथों के नाम	संकेत चिन्ह
ऋग्वेद	ऋग्वेद	ऋ० वे०
	यजुर्वेद	यजु० वे०
	सामवेद	सा० वे०
	अथर्ववेद	अथर्व० वे०
ब्राह्मण ग्रंथ	ऐतरेय ब्राह्मण	ऐ० ब्रा०
	गोपय ब्राह्मण	गो० ब्रा०
	जैमिनी ब्राह्मण	जै० ब्रा०
	जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण	जै० यो० ब्रा०
	ताण्ड्य ब्राह्मण	ता० ब्रा०
	तैत्तिरीय आरण्यक	तै० आ०
	तैत्तिरीय ब्राह्मण	तै० ब्रा०
	तैत्तिरीय संहिता	तै० सं०
उपनिषद्	शतपथ ब्राह्मण	श० ब्रा०
	ईशावास्योपनिषद्	ई० उ०
	कठोपनिषद्	क० उ०
	केनोपनिषद्	के० उ०
	छान्दोग्योपनिषद्	छा० उ०
	तैत्तिरीयोपनिषद्	तै० उ०
	प्रश्नोपनिषद्	प्रश्न० उ०
	मुण्डकोपनिषद्	मुंड० उ०
	द्वेतास्वतरोपनिषद्	द्वेता० उ०
आदि महाभाष्य	महाभारत	म० भा०
	वाल्मीकि रामायण	वा० रा०

पुराण	अग्नि पुराण	:	अ० पु०
	देवी भागवत	.	दे० भा०
	ब्रह्म पुराण	:	ब्र० पु०
	मत्स्य पुराण	:	म० पु०
	माकण्डेय पुराण	:	मा० पु०
	विष्णु पुराण	:	वि० पु०
	शिव पुराण	:	शि० पु०
	श्रीमद् भागवत	:	श्रीमद् भा०
बौद्ध तथा जैन ग्रंथ	हरिवंश पुराण	,	हरि० व० पु०
	पउम चरितम्	:	पउ० च०
	बुद्ध चर्या	:	बु० च०
	वर्धमान चरितम्	:	व० च०

अगद (क) अगद बालि और तारा का पुत्र था। उसकी बस-परंपरा इस प्रकार है—ब्रह्मा, कश्यप, इंद्र बालि, अगद।

राम ने उसे दूत के रूप में रावण के पास यह संदेश देकर भेजा था कि था तो रावण सीता को लौटा दे अन्यथा लका का ध्वस्त हो जायेगा। रावण ने राम-दूत अगद को पकड़ने की आज्ञा दी किंतु अगद उड़कर राम के पास पहुंच गया।

ब्रा० शा०, युद्ध कांड, सर्ग ४१ श्लोक सं० ७४ १००

(ख) लक्ष्मण के पुत्र का नाम अगद था।

राम ने काश्यप राज्य पर विजय प्राप्त कर, वहां अगदीया नगरी बनाकर लक्ष्मण-पुत्र अगद को प्रदान की थी। वह नगरी पश्चिम में थी। अगद के साथ राज्य की व्यवस्था करने के लिए लक्ष्मण भी भेजे थे।

ब्रा० शा०, उत्तर कांड सर्ग १०२

अगिरा (क) बस-परंपरा—मरीची, अगिरा अग्नि, पुनस्त्य, पुवाह, ऋतु) ब्रह्मा के छ मानस-पुत्रों में से एक थे।

सर्वप्रथम अगिरा ऋषियों ने बर्षों द्वारा अग्नि प्रज्वलित की। फलस्वरूप उन्होंने गरु, यव आदि धन प्राप्त किया।

ऋ०, ११६१४

(अगिरा इन्द्रियो सहित समस्त दिवाओ में घूमने वाला—निरुक्त ११-१६, प्राणों का द्योतक—सातपथ ब्रा० १-२-२८)

सर्वप्रथम अगिरा ऋषि प्राणवान हुए। जीवन-प्राप्ति के

उपरांत उन्होंने गरु, यव आदि धन का अर्जन किया। आदित्यों और अगिराओं में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए स्पर्धा हुई। आदित्यों ने साठ वर्ष पहले स्वर्ग प्राप्त किया। अगिराओं ने अग्नि से अग्नि का यजन किया तथा स्वर्ग प्राप्त किया।

ऐ० शा०, ४।१७ १२, ६।३४

अगिराओं ने स्वर्ग-प्राप्ति के लिए जगत-प्रवासक आदित्यों को श्वेत-अश्वेत रूपी दक्षिणा प्रदान की, जिससे प्रसन्न होकर आदित्यों ने उन्हें सवर्ग (श्रेष्ठ गुणों से युक्त) माना।

ऐ० शा०, ३।१२१

देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वे विश्व के रक्षिता हैं। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म-विद्या का उपदेश दिया। अथर्वा में अगो, अगो से सत्यवह (भारद्वाज के पुत्र), सत्यवह से अगिरा को परंपरागत ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई। गृहस्थों में सर्वप्रथम सोमव ने अगिरा के पास जाकर उक्त विद्या को जानने की इच्छा प्रकट की। अगिरा ने बतलाया, विद्या दो प्रकार की है—परा तथा अपरा। वेद व्याकरण आदि का ज्ञान परा विद्या के अंतर्गत आता है तथा अक्षर-ब्रह्म का ज्ञान अपरा विद्या के अंतर्गत होता है। अक्षर-ब्रह्म का मस्तक अग्नि (छलोक) है। सूर्य और चंद्र नेत्र हैं, दिवाएँ कर्ण हैं, वेद वाणी है, वायु प्राण है, मारा विश्व हृदय है। उसी के चरणों में पृथ्वी प्रकट हुई। अक्षर-ब्रह्म परम पुण्य है तथा पृथ्वी श्रुति—दोना के संयोग से सृष्टि का निर्माण होता है। अतत्त्वोपस्था सबका वित्त भी उसी में हो जाता है।

अक्षर-ब्रह्म और जीव दो पक्षियों के समान अद्वैत ब्रह्म पर निवास करते हैं। इस ब्रह्म की मूल ऊपर की ओर है और आत्माएँ नीचे की ओर। पक्षी-रूपी जीव वर्मपद का आस्वाद करता है तथा उसमें बार-बार लिप्य रहता है। दूसरा पक्षी जो ब्रह्म है, निरंतर अपने माथों का आनिगन चिये रहता है तथापि वह दर्शन मान है—जन का आस्वाद नहीं करता। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में विलीन होकर अपना अस्तित्व खो देती हैं, उसी प्रकार ज्ञान की उपनमि के उपरांत जीवात्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है।

मृच्छोत्तिष्ठ ३।१।१ ३ २।१।४-५

३।१।१ ३।२।८

अगिरा की तपस्या में बढ़ते हुए तेज को लक्ष्य कर अग्नि-देव अत्यंत भक्ति हो गये। उन्हें लगा कि समस्त ब्रह्मा ने दूसरे अग्निदेव का निर्माण कर दिया है। वे अगिरा के पास पहुँचे। उन्होंने अगिरा में अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए कहा—किन्तु अगिरा ने अग्नि में अनुरोध किया कि वे अगिरा को अपना प्रथम पुत्र मानें, इसमें अग्नि का मतलब उसकी नहीं है। ऐसा ही हुआ। कालांतर में अगिरा ने बृहस्पति नामक पुत्र का जन्म दिया। अगिरा का विवाह सुपा में हुआ। उसी माल पुत्रों (बृहत्कीर्ति, बृहत्कीर्ति, बृहत्ब्रह्मा, बृहत्मना, बृहत्मन्त्र, बृहद्भाम, तथा बृहत्पति) तथा आठ कन्याओं को (भानुपति, रागा, गिनीपारी, अर्धिमनी, हविष्मती, महीष्मती, महामती, तथा कुटु) जन्म दिया।

महामात्र अग्नि की पत्नी का नाम मुदिता था। उसने अद्भुत नामक अग्नि को उत्पन्न किया। अद्भुत के पुत्र का नाम भरत(विभक्त) नामक अग्नि था जो महादाह का कार्य करता था। एक बार देवताएँ मरू को दूध रहे थे। उनसे माघ अपने पाँच नियत (भरत) को देवताएँ महामात्र अग्नि छून के भय में समुद्र में घुस गया। अगिरा अग्नि को दूटना हुआ वहाँ भी जा पहुँचा। अग्नि ने अपनी (अगिरा) को देवताओं का हविष्य पहुँचाने का कार्य मौनकर दूसरे स्थान के लिए स्थान किया। मन्मथों ने छुप छुप अग्नि का स्थान अगिरा को बना दिया। भयानक हवा अग्नि ने उन्हें सब प्रकार के जीवों का भय करने का माघ दिया। अग्नि ने अपने शरीर का त्याग कर पृथ्वी पर बहाने की धातुओं की सृष्टि की।

तदुपरांत वह तपस्या में लग गया। अगिरा महिन् देवता पुनः उसने पाम पहुँचे। वह अगिरा को देवताएँ मन-भीत हो पुनः समुद्र में छुप गया। अगिरा ने समुद्र-अपन करके अग्नि को पुनः प्राप्त कर लिया। तब में अग्नि महा संपूर्ण प्राणियों का हविष्य वहन करते हैं।

देखिए ? चित्र केनु

२ मुद्रमंन (४)

म० भा०, वनपर्व, अध्याय २१५, २१६, २१७

श्लोक १ स २० ४५

अंगुलिमाल प्रमेयजित के राज्य में अंगुलिमान नामक एक दाबू था। वह राहगीरों को मारकर उनकी अंगुलियों को माला बनाकर पहनता था। अंत उसका नाम अंगुलिमान पड़ा। एक बार भगवान् बुद्ध उसी वन की ओर गये। अंगुलिमान के विषय में बताकर अंगभू व्यक्तियों ने उन्हें जान में रोचना चाहा, किन्तु वे नहीं माने। अंगुलिमान ने उन्हें जगन की ओर खेले आते देखा तो चकित रह गया। उनका उपदेश सुनकर उसने भी प्रव्रज्या ग्रहण की।

बु० ४०, भा०

अंजनपर्वी भीममैत्र के पाँच तथा षटोत्तव के पुत्र का नाम अजनपर्वी था। महाभारत के युद्ध में उनमें भी पाटकों को महशोग प्रदान किया था। अद्वैतधाम से युद्ध करते हुए वह कभी आकाश में पत्थर, पेंडों की वर्षा करता, कभी माया का प्रसार करता और कभी आत्मन-आत्मने रथ पर चढ़कर युद्ध करता था। अद्वैतधाम ने उन वीर का हनन किया था।

म० भा०, श्रेणपर्व, अध्याय २१६, श्लोक ४१-४३

अंजनामुरारी राजा महेंद्र की कन्या का नाम अजनामुरारी था। राजा ने उसका विवाह प्रह्लाद के पुत्र पवनजय से किया। विवाह में पूर्ण ही पवनजय ने उनकी मन्त्री को अपनी निवा करते सुना और अजनामुरारी को मौन देवताएँ उसकी महामति मान ली। इस कारण से विवाह के उपरांत उसने पत्नी में मर्षा नहीं रखा। कुछ वर्ष उपरांत रावण और वरुण के युद्ध में रावण की सहायता के लिए पवनजय घर में निरता। वन में उसने एक विरहिणी चकवी का चित्रण देखा तो वह उत्तेजित हो उठा और उसी रात दूसरे व्यक्ति को मनापति निपुण करके अजनामुरारी के पास गया। रात्रि व्यतीत होने पर

अपने आने के प्रमाणस्वरूप अपनी मुद्रिका देकर वह युद्ध में भाग लेने के लिए चला गया। अजनासुदरी को गर्भवती जानकर उसकी मास ने उसको कलविनी समझा। मुद्रिका दिलाने पर भी वह विश्वास नहीं दिया पायी तथा उसे राज्य में निकाल दिया गया। पिता ने भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया। वह अपनी मासों के साथ वन में रहने लगी। कालांतर में उसने पुत्र को जन्म दिया। मयोगवम उसका मामा प्रतिभूयं उधर में जा रहा था। ममस्त घटनाओं के विषय में सुनकर वह अजनासुदरी को अपने साथ विमान में बैठाकर ले चला। वधपन में अजना का पुत्र फिमलकर परंत की शिता पर गिर गया था—जो चूर्ण हो गयी थी। अतः उसका नाम धीशैल रखा गया। कपानि हनुमत्नगर में उसे विशेष सत्कार मिला था, अतः वह हनुमान कहलाया। वषण को पराजित करके सोहने पर पवनब्रज को अजनासुदरी नहीं मिली तो वह महेंद्र के पास गया। अपनी पत्नी को बड़ा भी न पाकर वह दुखी था कि तभी प्रतिसूर्य से साक्षात्कार हुआ। अपने पवनब्रज को समझ गया सुनाकर उन दोनों का सम्मिलन करवा दिया।

१२० पृ०, १५ १८-

प्रश्न जल के भीतर पाताल लोक में चिरकाल से एक अज्ञा रहता है। वह न हिनता-हुलता है, न पटता है। वह किस जाति से सबद्ध है—बोई नहीं जानता। बहते हैं, प्रलयकाल में इनके अंदर में आग निकलेगी और त्रिलोकी को भस्म कर देगी।

२० भा०, उद्योगपर्व, अध्याय १६,

श्लोक १७ से १० शक

प्रश्नक दिति ने समस्त दैत्यों के नाश पर कश्यप में प्रार्थना की कि वे ऐसे पुत्र के जन्म का वर दें जो ममस्त देवताओं के लिए अवध्य हो। कश्यप ने कहा—“शिव पर भेष बना नहीं चलता, अन्य कोई देवता उसका हनन नहीं कर पायेगा।” ऐसा कहकर कश्यप ने अपनी अगुलि में दिति के अंदर का स्पर्श किया अतः अथक का जन्म हुआ। अथा न होने पर भी वह लगे ही भाति चबना था, अतः अथक कहलाया। अवध्य होने का वर प्राप्त करने के कारण वह क्रूर कर्मों हुआ। देवताओं ने नारद से ऐसा उपाय जानना चाहा जिससे शिव उसके क्रूर कर्मों का परिणाम पाकर उसे नष्ट कर दें। नारद मदार पुष्प और सत्तान बुभुक्षों की माला धारण करके अथक के पास गये। उनकी दिव्य मालाओं

की गंध पर मुग्ध होकर अथक ने उन पुष्पों को प्राप्त करने का उपाय पूछा। नारद ने बताया—“ये पुष्प शिव के मदार-वन में उत्पन्न होते हैं—वह स्थान पार्षदों से रक्षित है अतः तुम वहाँ नहीं जा सकते।” इससे रष्ट होकर अथक ने दैत्यों की सेना तैयार की तथा मदरावल पर चढ़ाई कर दी। नदियों की गति उलट गयी, पृथ्वी कापने लगी, शिव ने अपने त्रिशूल से अथकामुर को मार डाला।

हृरि० पृ० ५०, विष्णुपर्व, ८६-८७

विष्णु ने नरहरि तथा शूकर के रूप में दैत्यों का सहार किया तो दिति बहुत दुखी हुई। उसने कश्यप को प्रसन्न करके बरदानस्वरूप वीर पुत्र मागा कि जिसे कोई देवता न मार सके। कश्यप ने दस हजार सिर, दो हजार आंखों, हाथों और पैरों वाला पुत्र प्रदान किया। वह अथो के समान भूमता हुआ चलता था, अतः अथक कहलाया। कश्यप ने दिति से कहा कि अथक को शिक्षा दे कि वह शिव को असन्न न करे। अथक से देवता, इंद्र आदि अत्यंत नरत हो गये। शिव को तपस्या से प्रसन्न करने अथक ने वर प्राप्त किया कि शिवेतर सबके लिए वह अवध्य रहेगा किंतु सर्त यह भी कि न वह अनीति करेगा और न दाहणा से शत्रुता रखेगा। तदुपरांत एक दिन वह इंद्र की मभा में पहुंच गया। उसने ऐरावत, उर्वशी, उर्वर-धवा इत्यादि को देखा। वह अप्सराओं आदि को हस्तगत करना चाहता था। इसी सदर्म में युद्ध करके उसने देव-नाओं को भगा दिया तथा मा (दिति) को बड़ी बुला लिया। विष्णु की माया से दैत्या में अनाचार का प्रसार हुआ। उन्होंने देवताओं के यज्ञों में विघ्न डालना प्रारंभ किया। एक दिन नारद मदार के पुष्पों की माला पहनकर अथक के पास गये। अथक ने पुष्पों का मूल स्रोत पूछा तो नारद ने मदरावल का नाम लिया। अथक चला गया। बहा वह शिव के गणों से उत्क्रान्त वर। फिर मदरावन में रष्ट होकर उसे भस्म करने का प्रयास करने लगा। वह (पर्वत) टूटता-फूटता शिव के पास पहुंचा। शिव ने क्रुद्ध होकर गंगा को आज्ञा दी कि वे दैत्यों को मार डालें। शिव ने स्वयं त्रिशूल में अथक को सिद्धीर्ष कर डाला। उसके अस्थि और चर्म त्रिशूल पर रह गये। समस्त रक्त निवन गया। उसकी मनुबुद्धि जागृत हुई तथा उसने मास्व्यमुक्ति की कामना की।

हि० पृ०, पुरादि, ११००-४८

अवरोप नामाग का पुत्र अवरोप वीर राजा था। उसने अजेते ही हम हजार राजाओं में युद्ध किया था तथा उन्हें परास्त कर दिया था। उसने अनेक अभीष्ट यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा धन-वैभव संपन्न अनेक राजाओं को ब्राह्मणों के प्रति दान किया था।

दुर्लभ स्वर्णलोच में पशुचक्र अवरोप ने देखा कि उसका भूलपूर्व मेनापति 'मुदेव' दिव्य विमान पर बैठकर उसमें ऊपर ही ऊपर चलता चला जा रहा है। अवरोप ने इद्र में इसका चारण पूछा। अवरोप की दृष्टि में वह एक अत्यंत सुष्ठु व्यक्ति था और राजा स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करते बाणा धर्मात्मा माना जाता था। इद्र ने बताया— 'तुम्हारे तीन शत्रु थे— वयम, वियम, सुयम। तीनों ही 'भतसुम' नामक राक्षस के पुत्र थे। एक युद्ध में उन्होंने तुम्हारा मेना का परास्त कर दिया तो त्रिगों के बहूबानों ने तुम्हें मुदेव की मेनापति के अधिभार में मुक्त कर दिया। काश्यातर में भवियों की कपटपूर्ण नीति का परिचय पाकर तुम्हें पुनः मुदेव को उन राक्षसों में युद्ध करने के लिए भेजा तथा कहा कि वह अपने वीरियों को मुक्त करवाने तथा उन्हें पराजित करके लौटे। राक्षसों की मेना को देखकर मुदेव ने जान लिया कि उन्हें महज पराजित नहीं किया जा सकता। अतः अपना सेना को वापस करके वह गिर की तपस्या में लग गया। वह अपना मन्त्रक बाटकर गिर को अर्पित करना चाहता था। तभी महादेव ने उसका हाथ पकड़ लिया तथा उसने घोर तपस्या का वारण जानकर उसे समशीर पशुबंद, पिनाक, दिव्य मेना इत्यादि प्रदान की, साथ ही एक दिव्य रथ देकर कहा कि मोहवश यदि वह रथ में धरती पर पाव नहीं रखेगा तो अवरोप की इच्छा अवश्य पूर्ण कर पायेगा। तदनंतर मुदेव का युद्ध इन तीनों राक्षसों में हुआ। उसने अपने मंत्रियों को वंद में छुड़वा लिया तथा वियम का वध करने हुए स्वयं मारा गया। अर्धचरित्त वीरत्व के कारण ही उसे उल्लंघन की प्राप्ति हुई है।'

ब० भा०, भाग ३, अध्याय १४, आश्रित, अध्याय १८

अवरोप विष्णु का अन्य भक्त था। विष्णु ने उसकी रक्षा के लिए वध को नियुक्त कर रखा था। एक बार दुर्गा उससे आश्रम पर पहुँचे। राजा अवरोप ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। दुर्गा का नियम वधों में निवृत्त होने के लिए पाम ही नदी पर गये। उनके जाने में इनकी दूर हो गयी कि पारण का समय व्यतीत होने लगा।

ब्राह्मणों ने राजा में कहा कि आतिथ्य की दृष्टिगत में इन का पारण करने के लिए भोजन नहीं कर सकते, अतः उन ही ग्रहण करें। राजा ने वैसा ही किया। स्नान-ध्यान के निवृत्त होकर जब दुर्गामा पहुँचे तो उन्होंने अनुमान में ही यह जाना कि राजा ने पारण कर लिया है। इन आतिथ्य में व्यापात भानवर मुनि ने राजा को मार लाने के लिए अपने बालों की एक घट तोड़कर एक कृत्या उत्पन्न की। वह तलवार लेकर राजा को मारना ही चाहती थी कि मुदसंत चक्र ने उसे नष्ट कर दिया तथा मुनि के शीघ्र बन गया। मुनि भयभीत होकर ब्रह्मा, महेश आदि देवताओं की शरण में गये। महेश ने उन्हें विष्णु की शरण इष्ट करने को कहा। विष्णु ने कहा कि वे जिस भक्त का अनिष्ट करने वाले थे, उसी की शरण में जायें। अतः दुर्गामा राजा अवरोप की शरण में गये। अवरोप ने मुदसंत चक्र की मृत्ति कर उसे मान लिया।

श्रीमद् भा०, नवम स्कंध, अध्याय ४२

राजा अवरोप विष्णु का परम भक्त था तथा सर्व एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी में पारण करता था। एक बार दुर्गामा उसकी परीक्षा लेने पहुँचे। वे अपने निम्न सहित इनको देर तक गहते रहे कि द्वादशी समाप्त होने लगी। वरज ब्राह्मणों की आज्ञा में राजा ने पारण कर लिया। दुर्गामा बहुत क्रुद्ध हुए। उनका शोध जानकर विष्णु का चक्र उनके पीछे पड़ गया। एक वर्ष तक दुर्गा उस चक्र में बचने के लिए इधर-उधर भागते रहे। अतः राजा की शरण में पहुँचे। उन्हीं की कृपा में वे चक्र के प्रकोप में मुक्त हुए।

वे० मुक्त देव

वि० पू०, भाग ३

शिविवादेरी—एक बार सो वर्षों तक देवामुर मशाम हुआ। महिषामुर के नेतृत्व में अमुर विजयी हो गये। उन्होंने देवताओं को स्वर्ग में निकाल दिया। वे पृथ्वी पर स्थित होने लगे। परास्त देवता, 'ब्रह्मा, विष्णु, महेश' की शरण में गये। उनकी पराजय के विषय में जानकर विष्णु क्रोध महेश क्रुपित हो उठे। विष्णु के मुख में एक महादेव प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शिव, इन्द्र इत्यादि समस्त देवताओं ने निबन्ध तंत्र पुत्रीभूत होकर आगे के रूप में प्रकट हुआ। शिव ने उद्भूत तेज में नारी का रूप में तंत्र में बान, विष्णु के तंत्र में मुद्राएँ, इसी प्रकार समस्त देवताओं के तंत्र से विभिन्न देहादिष्टों का निबन्ध

हुआ। वह तेजस्विनी तारी थी जिन्हें अवा आदि विभिन्न नामों से पुकारा गया। दोनों सध्याओं के तेज से मूकुटि, ब्रह्मा के तेज से चरण, प्रजापति के तेज से दात प्रवट हुए। तदनंतर समस्त देवताओं तथा उनके मित्रों ने उन्हें विभिन्न वस्तुएं मंडस्वरूप दी। शक्र ने अपने शूल से एक शूल उत्पन्न किया, इसी प्रकार विष्णु ने चक्र, वरुण ने शस्त्र, अग्नि ने शक्ति, इन्द्र ने वज्र, तथा ऐरावत ने घटा, हिमालय ने सिंह, कुबेर ने मधुपान्न, आदि। उन सब मंडों को साथ ले दुर्गा ने महिषासुर के नेतृत्व में जायी सेना से युद्ध किया। वह हाथी, घोड़े आदि विभिन्न रूप बदलता रहा किंतु देवी ने पाशबद्ध करके पसीटा। उसने मंसे का शरीर धारण कर रखा था। उसके पाद-ग्रहण से पृथ्वी फटती जा रही थी तथा उसकी पूछ की चोट से समुद्र पृथ्वी को डुबाने लगा था। देवी ने उसे अपने पैरों से दबा लिया। महिषासुर दूसरा शरीर धारण कर मंसे के मुँह से आधा बाहर निवला ही था कि देवी ने तलवार से उसका मस्तक काट दिया। इस युद्ध के सदर्म में चामर, ताम्र, चिक्षुर, वाष्कल, महाहनु आदि अनेक अन्य अमुर भी मारे गये। युद्ध में व्यस्त देवी निरंतर मधुपान्न करती रही। उनकी मित्रवासी में तत्काल संकड़ो गण उत्पन्न हुए जिन्होंने शत्रुओं से युद्ध किया। महिषासुर के मर्दन के उपरान्त सब देवताओं ने अविष्का-देवी का स्तवन किया तथा प्रार्थना की कि वे देवताओं को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, ज्ञान आदि प्रदान करें क्योंकि वह सब कुछ देने में समर्थ हैं। काली ऐसा ही होया' कहकर अतर्पण हो गयी।

भा० पु०, ७१-८१

अबुवीच अबुवीच नामक राजा श्वास-रोग से पीड़ित था तथा उसकी इद्रिया तनिक भी कार्य नहीं कर रही थी। महावर्णि नामक मंत्री उसकी उपभोग्य वस्तुओं का भोग करता था। वह राक्षस भी ग्रहण कर लेता चाहता था किंतु भाष्य की प्रवृत्ता के कारण अबुवीच का राज्य वह न ले सका।

भा० भा०, आश्विन, अध्याय ७-२, श्लोक १७-२४

अक्षपन (क) खरदूषण के मारे जाने पर अक्षपन नाम के एक राक्षस ने सका में जाकर रावण से कहा कि उसका समस्त अजेय जनस्थान राम ने नष्ट कर दिया है तथा खर और दूषण को भी मार डाला है। अक्षपन ने कहा कि राम ने अकेले ही चौदह हजार राक्षसों को मार डाला है। अतः

युद्ध में उसे परास्त करना संभव नहीं है इसलिए उसकी पत्नी सीता का हरण कर लेना चाहिए जिसके विरह में राम प्राण त्याग देगा। रावण को यह सुसंग्रह प्रिय लगा। उसने सीता-हरण के लिये प्रस्थान किया। मार्ग में वह ताड़का के पुत्र मारीच के पास पहुँचा। मारीच ने रावण को इस कार्य के लिये निरस्ताहित किया तथा वह बापस सका चला गया।

भा० रा०, सर्ग ३१ (मधुपर्क),

कुछ समय बाद धूर्पणखा ने सका में जाकर रावण के सामने सीता के रूप की प्रशंसा करते हुए कहा—“मैं उसे तुम्हारी भार्या बनाने के निमित्त साथ लिवा लाने के लिये गयी थी किंतु लक्ष्मण न मेरी नाज और वान काट डाले।” इस प्रकार धूर्पणखा ने एक बार लौट आये रावण को पुनः सीता-हरण के लिये उद्यत किया।

भा० रा०, अरण्य काण्ड, सर्ग ३३ (कपुर्ष)

राम-रावण युद्ध में राक्षस अक्षपन का निधन हनुमान के हाथों हुआ था।

भा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग १७, श्लोक २७-३६

(ख) सतपुत्र में अक्षपन नामक राजा विशेष प्रसिद्ध था। उसका अपरिमित तेजस्वी, बलसंपन्न एक पुत्र था जिसका नाम हरि था। एक बार यक्षसेना से युद्ध करता हुआ वह मारा गया। उसकी मृत्यु के शोक से जानात राजा अक्षपन को सप्तर से वितृष्णा होने लगी। नारद शो शाव हुआ तो वे अक्षपन के पास पहुँचे और मृत्यु के विषय में विस्तृत आख्यान सुनाकर उसकी मानसिक विषमता का समाधान किया। नारद ने बताया कि मृत्यु की रचना ब्रह्मा ने की है। आयु समाप्त होने पर सब प्राणी देव-लोक में जाते हैं। वहाँ के भोग पूरे होने पर वे पुनः इस लोक में लौट आते हैं।

भा० भा०, शोणपुर, अध्याय १२/१६-३६,

४२/१४, ताति १४, अ० २४९

अक्षर कृष्ण ने कस के अनेक अनुचर दैत्यों को मार डाला तो नारद ने जाकर वस में कहा कि कृष्ण देवकी का पुत्र है तथा वस राम रोहिणी का। इस प्रकार दोनों ही वसुदेव के पुत्र हैं। वस ने केशी नामक राक्षस को उसे मार डालने के लिये भेजा। वस ने मुष्टिच, चापूर, शल, तोमर आदि मल्लों को बुलाकर कहा—“ब्रजनिवासी राम और श्याम नाम के दो दासों में मैं किमों के हाथों मेरी मृत्यु लिखी है। अतः तुम लोग दण्ड में घेरे के पाटन पर

हैं कुवलयपीठ हाथी को रखता। उसी के द्वारा उन्हें मरवा देता।" तदनंतर अश्वत्थमार को बुलाकर उसने कहा—
 "आप अश्वत्थमार के दोनों बेटों वनराम तथा कृष्ण को घुमाने के बहाने से यहां लावा लाइए। मेरी मृत्यु उन्हीं के हाथों मिली है। उन्हें आप जैसे भी हो, मरवा ले आइएगा। उन लोगों को मेरी ओर से धनुष-यज्ञ उत्सव के लिए आमंत्रित कीजिएगा।" अश्वत्थमार ने वन में जाकर वस का संदेश दिया। साथ ही वनराम तथा कृष्ण के सम्मुख वस का उद्देश्य भी स्पष्ट कर दिया। उन दोनों ने हनुवर कहा सबसे जाजा ली और अश्वत्थमार के साथ मयुरा के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में दोनों भाइयों ने अश्वत्थमार का अपन विराट् रूप के दर्शन करवाये। अश्वत्थमार वृत्तवृत्त हो गये। मयुरा पहुँचकर श्रीकृष्ण ने सबसे देखते देखते धनुष लाइ डाला, वस की मना को मार डाला और अपन हरे पर लौट गये। तदनंतर श्रीकृष्ण ने अश्वत्थमार को हस्तिनापुर भेजा। अश्वत्थमार ने तौटकर कृष्ण का बताया कि पृतराष्ट्र पांडवों के प्रति अन्वाम करत हुए बेटों का राखने में असमर्थ है। पृतराष्ट्र को ममकाता भी असमर्थ था। कुली अपन भाई-भयभ्राता में सबसे अधिक कृष्ण का बाद करती थी। उसने अपनी परबन्धना की क्या अश्वत्थमार का सुनायी थी।

श्रीमद् भा० १०।३६, ४२, ४६।

ब० ५०, १६१-१६३।

(अधोनिहित अग्नि में इनर थोम्स भा० जंगा हो है।)
 बृदावन जात हुए अश्वत्थमार ने मार्ग में यमुना में कृष्ण तथा वनराम के दिव्य रूप के दर्शन किये अर्थात् भगवान् अनन की गाम्भिर्य कृष्ण का दया।

हरि० ब० ५०, विष्णु पर्व, २५-२६।

अश्वत्थमार (वस-भरपरा विष्णु, ब्रह्मा, पुनस्त्य, विद्य-वस, रावण, अश्वत्थमार) अश्वत्थमार रावण का पुत्र था। उत्तमानो हनुमान को मारने में जब रावण के विचार और योजनायन कमजोर रह गये तब रावण ने अश्वत्थमार को भेजा। वह अत्यंत बोरता में लडता हुआ चौरागति को प्राप्त हुआ।

भा० भा०, अश्वत्थमार, पर्व ४।

अश्वत्थमार वन में विचरते हुए पांडवों तथा द्रौपदी के सम्मुख ब्राह्मणों को जन्म-दान करने की समस्या प्रस्तुत हो उठी। श्री पाण्डव के अश्वत्थमार मुखविष्टर ने मूर्ख देवता का स्तवन किया। मूर्ख ने प्रश्न-न होकर एक साथ ही बटनोई की और कहा कि रमोई में नैवार की

हुई घोंडी-सी भी चीज इस पात्र के प्रभाव में दड जायेगी और वह तब तब समाप्त नहीं होगी जब तक स्वयं द्रौपदी योजन नहीं कर लेगी।

प० भा०, वनपर्व, अध्याय २

अश्वत्थमार एवं यज्ञ-यज्ञ में उर्वशी की सम्मिलित हुई। मित्र वरुण ने उसकी ओर दया तो इतने आमनन हुए कि अपने वीर्य को रोव नहीं पाये। उन्होंने सभीपत्य एक वृक्ष में बाँधे का स्तवन कर दिया। उर्वशी ने उपहामात्मक मुक्त-राष्ट्र विवेक की। मित्र वरुण बहुत लज्जित हुए। वृक्ष का स्थान, जन तथा वृक्ष—सब ही अत्यन्त पवित्र थे। यज्ञ के अंतराल में ही वृक्ष में स्वनित वीर्य के कारण वृक्ष से अश्वत्थमार, स्थान से वसिष्ठ तथा जल से गत्यय का जन्म हुआ। उर्वशी इन तीनों की मानम जननी मानी गयी।

श्रीमद् भा० ३।

लोपामुद्रा में विवाह, दे० इत्थल

विष्वाचल नमन, दे० विष्वाचल

समुद्रपान, दे० वृक्षामुर

अश्वत्थमार और नहुष, दे० नहुष

अश्वत्थमार और कुवेर, दे० मणिमान्

अश्वत्थमार और मारीच, दे० ताटका

अश्वत्थमार और इन्द्रधनुष, दे० गज-व्याह

अग्नि (वस-भरपरा विष्णु, ब्रह्मा, अग्निरस, वृहस्पति, अग्नि) अग्निदेव अपने यजमान पर वैसे ही वृषा करते हैं, जैसे राजा सर्वगुणमयन् और पुण्य का सम्मान करता है। एक बार अग्नि अपने हाथों में अन्न धारण करते गुप्ता में बैठ गये। जन सब देवता बहुत मयभीन हुए, (श्री० १।६७।१०-११) अमर देवताओं ने अग्नि का महत्त्व टीव में नहीं पहचाना था। वे सब पैरों में चलते हुए प्यान में लगे हुए अग्नि के पान पहुँचे। प्ररतों ने तीन वर्ष तक अग्नि की स्तुति की। अगिरा ने मन्त्रों द्वारा अग्नि की स्तुति की तथा पणि नामक अमुर को नाद में हो नष्ट कर टाका। देवताओं ने जाप के वन पर बैठ कर अग्निदेव की पूजा की, अगिरा ने यज्ञाग्नि पारण करने अग्नि की ही माधना का लक्ष्य बनाया। तदनंतर अश्वत्थमार में ज्योतिस्वरूप मूर्ख और ध्वजस्वरूप विरलो को प्राप्ति हुई। देवताओं ने अग्नि में अवस्थित इक्ष्वाकु गूढ पद प्राप्त कर अपनी रक्षा की (श्री० १।६८।३३)। अग्नि और सोम ने युद्ध में वृषभ की मगान नष्ट कर टाकी तथा पणि की गोप हर ली (श्री० १।६९।६)। अग्नि

के अश्वों का नाम रोहित तथा रथ का नाम धूमकेतु है (ऋ० १।१४।१०) ।

पणि (व्यावहारिक लोग अथवा अवसरवादी) गौ को (ज्ञान अथवा सिद्धांत को) गृहा में डाल देते हैं। उनकी कोई परवाह नहीं करते। उसे तो सूर्य के समान तेजस्वी देवमुख (बृहस्पति) ही पुनः खोजकर लाने में समर्थ हैं। सरमा—देवताओं की कुतिया (निरंतर गतिमय रहने वाली विचारधारा) ही धीरे-धीरे ज्ञान की खोज करने में समर्थ है।

वेद ब्रह्म—श्री अरविंद

देवताओं को जब पार्वती में शाप मिला था कि वे सब सत्ताहीन रहेंगे (दे० कातिकेय) तब अग्निदेव वहां नहीं थे। कालांतर में देवद्रोहियों को मारने के लिए किसी देवपुत्र की आवश्यकता अनुभव हुई। अतः देवताओं ने अग्निदेव की खोज आरंभ की। अग्निदेव जल में छिपे हुए थे। मेढव ने उनका निवासस्थान देवताओं को बताया। अतः अग्निदेव ने रष्ट होकर उसे जित्ना न होने का शाप दे दिया। देवताओं ने कहा कि वह फिर भी बोन पायेगा। अग्निदेव किसी दूसरी जगह जाकर छुप गये। हाथी ने देवताओं से कहा—अस्वत्थ (सूर्य का एक नाम) अग्नि-रूप है। अग्नि ने उसे भी उसी जित्ना डाला कर दिया। इसी प्रकार तोते ने शमी में छिपे अग्नि का पता बताया तो वह भी सापवरा उसी जित्ना डाला हो गया। शमी में देवताओं ने अग्नि के दर्शन करके तारकामुर के वध के निमित्त पुनः उत्पन्न करने को कहा। अग्निदेव शिव के वीर्य का गंगा में आधान करके कातिकेय के जन्म के निमित्त बने।

२० भा०, दशमस्कंध, अध्याय २१-२६

अमुरा के द्वारा देवताओं की पराजय को देखकर अग्नि ने अमुरों की मार डालने का निश्चय किया। वे स्वर्ग-लोक तक फैली हुई अज्ञाता से डानवों को दम करने लगे। मय तथा मयरासुर ने माया द्वारा वर्षा करके अग्नि को मद करने का प्रयास किया किंतु बृहस्पति ने उनकी आराधना करके उन्हें तेजस्वी रहने की प्रेरणा दी। फलतः अमुरों की माया नष्ट हो गयी।

हरि० २० पु०, मयिष्यवं ६१-६३

जातवेदम् नाम्नं अग्निं वा एव भाई था। वह हव्यवाहक (यज्ञ-साधनी लानेवाला) था। दिति-मुद्ग (मधु) ने देवताओं

के देखते-देखते ही उसे मार डाला। अग्नि गणाजल में आ छिपा। देवता जड़वत् हो गये। अग्नि के बिना जीना कठिन लगा तो वे सब उसे खोजते हुए गणाजल में पहुँचे। अग्नि ने कहा—“भाई की रक्षा नहीं हुई, मेरी होगी, यह कैसे संभव है?” देवताओं ने उसे यज्ञ में भाग देना आरंभ किया। अग्नि ने पूर्ववत् स्वर्गलोक तथा भूलोक में निवास आरंभ कर दिया। देवताओं ने जहाँ अग्निप्रतिष्ठा की, वह स्थान अग्नितीर्थ कहा जाता।

४० पु०, १५-

दक्ष की बन्धा (स्वाहा) का विवाह अग्नि (हव्यवाहक) से हुआ। बहुत समय तक वह निश्चिंत रही। उन्हीं दिनों तारक से मृत देवताओं ने अग्नि को सदेववाहक बनाकर शिव के पास भेजा। शिव से देवता ऐसा वीर पुत्र चाहते थे जो तारक का वध कर पाये। पत्नी के पास जाने में सकोच करने वाले अग्नि ने तोते का रूप धारण किया और एकांतविलासी, शिव-पार्वती की धिड़की पर जा बैठा। शिव ने उसे देखते ही पहचान लिया तथा उसके बिना बताये ही देवताओं की इच्छा जानकर शिव ने उसके मुँह में मारा वीर्य डहेल दिया। शुक् (अग्नि) इतने वीर्य को सभान नहीं पाया। उसने वह गंगा के किनारे कृत्तिकाओं में डाल दिया जिनमें कातिकेय का जन्म हुआ। थोड़ा-सा बचा हुआ वीर्य वह पत्नी के पास ले गया। उसे दो भागों में बांटकर स्वाहा को प्रदान किया, अतः उसने (स्वाहा ने) दो तिनूओं को जन्म दिया। पुत्र का नाम सुवर्ण तथा बन्धा का नाम सुवर्णा रखा गया। मिथ वीर्य सत्ताहीन होने के कारण वे दोनों व्यभिचार-दोष से दूषित हो गये। सुवर्णा अमुरों की प्रियाओं का रूप बनाकर अमुरों के साथ धूमती थी तथा सुवर्ण देवताओं के रूप धारण करके उनकी पत्नियों को छेड़ता था। मुर तथा अमुरों को ज्ञात हुआ तो उन्होंने दोनों को सर्वगामी होने का शाप दिया। ब्रह्मा के आदेश पर अग्नि ने गोमती के तट पर, शिवाराधना से शिव को प्रसन्न कर दोनों को शाप-मुक्त करवाया। वह स्थान तपोवन कहा जाता।

अग्नि न राम को प्रहृष्ट सीता समर्पित की, दे० विहारिणी
अग्नि की अपच, दे० सादवचन-दाह
अग्नि और मुद्राणा, द० नीमराज
अग्नि (श्राव), दे० उगोवर, शिव
दे० वानिनेय (२) पाचनय

अगिरा, नमदमती, रमा,
नहुष, मृष्टि का उद्भव
ब० पु०, १२८

अग्नितीर्थ मूर्ध्नि ऋगु के शाय के रूप में अग्निदेव शमी के भीतर जाकर अदृश्य हो गये। देवनागण भयभीत हो उठे कि अग्नि के अमात्र में सब भूतों का विनाश अवश्य नशीब है। उन्होंने ब्रह्मा से जाकर यह सब कहा और प्रार्थना की कि वे अग्निदेव को प्रकट करें। तदनंतर बृहस्पति को आगे करके वे सब लोग अग्नि-तीर्थ पहुँचे जहाँ शमी के गर्भ में अग्नि के दर्शन कर उन्हें परम सन्तोष हुआ। ऋगु के शाय से अग्नि सर्वभूमी हो गई।

म० भा० हत्वर अग्न्या ४० श्लोक १४-२२

अधामुर अधामुर पूतना तथा वकामुर का छाटा भाई था। उसे कम ने कृष्ण का वध करने भेजा था। वह अजगर का रूप धारण कर, एक योजन पर्वत-मा विनाश होकर लुप्त गुहा के समान मुह पाटकर लेट गया। उसके दात पर्वत मिश्र तथा जीन मडक-सी जान पड़ रही थी। वह ब्रह्मबान्सी को नियम जाना चाहता था। उस समय कृष्ण पाँच वर्ष के थे। ग्वाँ-बाल बछ्छो महिल उस मायावी के मुह में घुस गये। यह देखकर कृष्ण भी उसके गये तब गये तथा उन्होंने अपन शरीर को इनता बड़ा कर लिया कि अजगर का दम घुट गया। समस्त बाल-मडकी मुह ने बाहर निरग्न आयी। कृष्ण ने अमृतमयी दृष्टि में सब मित्रों का पुनर्जीवन प्रदान किया। अजगर के मुह में निक्षलकर एक दिव्य ज्योति भी आकाश में स्फिर हो गयी। कृष्ण जब मुह में निक्षल आये तब वह ज्योति भी उन्हीं में समा गयी। तत्पश्चात् अजगर का मृत शरीर बालवी के लिए गुरा बा मर कर लिए ग्रीडास्थान बला रहा।

श्रीमद् भा०, १०१२

अचल माधारी के नाई अचल तथा वृषभ अजून जल्दे बोझा थे। वे दोनों ही अजून के नामने टिन नहीं पाये। दोनों को अजून ने एक ही दाघ में बाँध लिया था, क्योंकि रथ का घोड़ा मारा जाने के कारण वृषभ अचल के रथ पर उसने सटकर लड़ा था। उन दोनों के वध में क्रुद्ध होकर शत्रुनि ने अनेक प्रकार ने माया का प्रयोग किया। अजून के रथ के चारों ओर अवतार फिर गया। सब ओर ने लह-लह के अश्वों ने अजून को बेचना प्रारम्भ कर दिया तथा अनेक प्रकार के एगुओं ने अजून पर चारों ओर ने धावा बोल दिया। अजून ने ज्योतिर्मय अश्व में अवतार

का नाग कर डाला तथा आदित्यास्त्र में वर्षा का निवारण किया। भयभीत होकर शत्रुनि मुद-क्षेत्र में भाग गया। अजून के दाघ रथ, रथी, घोड़े इत्यादि का नाग कर धरती में समाते गये।

म० भा०, शीतल, कण्ठार ३०

अजपादर्व परीक्षित कुमार (जनमेजय) की पत्नी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम चद्रापीठ तथा मूर्धापीठ थे। चद्रापीठ के भी पुत्र थे, वे सब जानमेजय नाम में विख्यात हुए। मूर्धापीठ मोक्षधर्म के ज्ञाता हुए। जानमेजयों में सबसे बड़े का नाम मलयवर्ग था। उसके पुत्र द्येतवर्ग तपोवन चले गये थे। वहाँ उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र को वन में ही छोड़कर पति का अनुसरण करती हुई महाप्रन्धान की ओर अग्रसर हुई। जंगल में पड़े राजकुमार के छटपटने ने उसके पार्श्वमान छिनकर चक्रे के पार्श्व की भाँति बाले और मल्ट हो गये। अतः उनका नाम अजपादर्व पड़ा। उस रीति हुए बालक को अविष्टा के दोनों पुत्रों, पिप्पलाद और वीमिक, ने उठा लिया तथा बालन-बालन किया।

हरि० ब० पु०, प्रविच ६६, १

जन्मेजयवर्गीय राजा द्येतवर्ग (मलयवर्ग के पुत्र) पुत्र की इच्छा में पत्नीमहिल तपोवन गये। पत्नी के गर्भवती होने के उपरांत उन्होंने स्वर्ग की यात्रा प्रारम्भ की। पत्नी (माविनी) ने भी उनका अनुसरण किया। मार्ग में जन्मे बालक को, वही वन में छोड़, वह पति की अनुगामिनी हुई। बालक के दोनों पार्श्व पर्वत गिरा पर धिनकर लहलुहान हो गये। उधर में जाते हुए (द्येतव के पुत्रों) पिप्पलाद और वीमिक ने बालक को उठा लिया। उनका पार्श्व शरीर चक्रे के समान चर्या कर हुआ पर वह अजपादर्व नाम में विख्यात हुआ। रैनन मुनि के आश्रम में उनका बालन-बालन हुआ। वह रैननी-मुत्र (रैनन की पत्नी का पुत्र) बत गया। दोनों ब्राह्मण उनके मंत्री बने। वह पौरवर्गीय था—पाटन आदि का जन्म भी इसी क्षण में हुआ।

ब० पु०, १११२२-१४०८

अजामिल अजामिल धामिब परिवार का सदस्य था। स्वयं भी वह धर्मेतराज्य था। एक बार वह अपने पिता की आज्ञा में वन में गया। वहाँ मंदिरासन करके अर्द्धमन कुमती हुई बेरवा पर वह आश्रय ही गया। अनेक माता-पिता तथा पत्नी का परिचय कर वह ज्यों के शाय रहने

लगा। समस्त कुत्रियों में लिप्त रहकर उसने दस पुत्र प्राप्त किये। सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। एक दिन अचानक बमदूतों के आ उपस्थित होने पर वह दूर खड़े अपने बेटे 'नारायण' को पुकारते लगा। बेटे के निर्मित 'नारायण' का स्मरण करने मात्र से उसके समस्त पाप नष्ट हो गये तथा विष्णु के पार्षदों न उसे दम से वचा लिया। इस घटना के उपरांत उसे अपने पापमुक्त कर्मों से बहुत विरक्ति हुई। वैराग्यपूर्वक गंगा तट पर रहकर उसने अपना शरीर त्याग दिया। विष्णु के पार्षद विमान में अजामिल को बैकूट धाम ले गये।

पार्षद भा०, पृष्ठ २६४ अध्याय १-२

अजितनाथ मानव के राजकुमार जितशत्रु का विवाह पोतनपुर की राजकुमारी विजय से हुआ था। जितशत्रु के पिता त्रिदसाज ने कत्तास पर्वत पर सिद्धि प्राप्त की। अतः तीर्थंकर अजितस्वामी का जन्म जितशत्रु के घर में हुआ। बड़े होने पर राजश्री से विरक्त हो उन्होंने प्रजया का भीक्षण किया।

पृष्ठ २७, १४२-४३

अतिक्रम अतिक्रम रावण का पुत्र था। वह धान्यमात्रिणी नाम की स्त्री से उत्पन्न हुआ था। उसने तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसने दिव्य भवज और सूर्य के समान प्रकाशित रथ प्राप्त किये तथा अनेक देवताओं और दानवों को परास्त किया। इंद्र का वज्र भी एक बार रोक लिया था तथा वरुणपाश को निष्फल कर दिया था। वही अतिक्रम बाबर सेना से युद्ध करने के लिए रणक्षेत्र में उतरा तो लक्ष्मण ने उसे ब्रह्मास्त्र से मार डाला।

भा० भा०, पृष्ठ ४६, सर्ग ७१

अतिथिष्व इंद्र ने अतिथिष्व के लिए करज तथा पर्णपत्र नामक दैत्य मार डाले। अतिथिष्व एक राजा का नाम था। उसका दूसरा नाम दिवोदास था। उसने इंद्र के साथी के रूप में असुरों से अनेक युद्ध किये। एक बार असुरों के भय में वह पानी के नीचे जा छुपा था।

इंद्र (राजा) अतिथिष्व (अतिथियों का मत्कार करने वाले व्यक्ति) की रक्षा और सहायता करता है। वह वरज (धार्मिक लोगों को तप करने वालों) तथा पर्णपत्र (दूसरा की चीजें हड़पने वालों) को मार डालता है अपना दण्डित करता है।

भा० ११२१६, ११२१३, ११२१११

अत्रि मन और वाणी में विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। प्रजापति ने मन को वाणी से श्रेष्ठ बताया। फलतः वाणी का गर्भपात हो गया। देवताओं ने उससे (पतित गर्भ को) चमड़े में से लिया और कहा—“यह महा है। (अप्रवृत्तादिति)”

इस प्रकार अत्रि का जन्म हुआ।

भा० पृ० भा०, १४१११२-१३

एक बार आदित्य की तम ने घेर लिया। अत्रि ने तम का निवारण किया। आदित्य ने प्रसन्न होकर वर दिया कि अत्रि प्रजा को सदा दक्षिणा मिलनी रहे। इसी से अत्रि ब्राह्मणों को यज्ञ में सर्वप्रथम दक्षिणा दी जाते हैं।

भा० भा० ११२१७, २३१११

अत्रि ने स्वकुल में अनेक श्रृष्टियों की कामना से स्तुति की। अतः अत्रि कुल में जन्मी कन्या के विवाह करने पर प्रसिद्धि प्राप्त होती है तथा उसे मारने पर निंदा।

भा० भा०, २३२१

अत्रिमुनि एक बार अत्रिमुनि न बन जाने का निश्चय किया तो उनकी पत्नी ने सुझाव दिया कि वे राजा पृथु से धन की याचना करें। उसे प्राप्त कर दोनों बेटों में बांटकर दोनों धर्म-पत्नी बन चले जाएँ। वेन के पुत्र राजा पृथु उन दिनों महायज्ञ में लगे हुए थे। पृथु के यज्ञ में पहुँचकर अत्रि ने राजा की स्तुति की तथा उसे प्रजापति बह्वर पुकारा। बड़ा महर्षि गौतम भी थे। गौतम से अनायास विवाद छिड़ गया क्योंकि गौतम के अनुसार इंद्र की उपस्थिति में अन्य किसी को प्रजापति नहीं कहा जा सकता। विवाद की समाप्ति मन्त्रुमारो ने की। उन्होंने व्यवस्था दी कि यदि ब्राह्मण क्षत्रिय में अथवा क्षत्रिय ब्राह्मण से संयुक्त हो तो दोनों इतने क्षमिणों हो जाते हैं जितना अग्नि तथा वायु का मयोय। राजा पृथु क्षत्रिय होते हुए भी धर्मपरायण हैं, अतः वे प्रजापति कहा सकते हैं। यह सुनकर राजा ने धर्मज्ञाता अत्रि का अपूर्व वनधान्य प्रदान किया। अत्रि धन का वितरण अपने पुत्रों में कर स्वयं पत्नीसहित वन की ओर चले गये।

एक बार देवता और दानवों में मशाम छिड़ गया। राहू ने चंद्रमा तथा सूर्य पर प्रहार कर उन्हें धायन कर दिया। समार में सर्वत्र अधवार फैल गया। देवताओं ने अत्रि श्रृष्टि की शरण ग्रहण की। अत्रि ने मातात् चंद्रमा का रूप धारण कर मंद और प्रकाश फैला दिया तथा सूर्य

को मुष्टि प्रदान की। पवन प्ररागमन घातावरण में देवतागण विजयी हुए।

स० पा०, वनपर्व १=२, दानवमं पर्व १२६,

श्लोक १-१४

ब्रह्मा ने अग्नि को मुष्टि रखने की आज्ञा दी तो उन्होंने अस्त्र नामक वृत्तपर्वत पर तपस्या की। उनकी तपस्या में प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही प्रकट हुए। अग्निदेवता की पत्नी अनुमूया ने तीन पुत्र हुए। विष्णु के अंग में दत्तात्रेय, महादेव के अंग में दुर्वाभा तथा ब्रह्मा के अंग में चद्रमा।

अग्नि तथा राजा द्वाग्दर्मी, दे० गुप्त मल्ल

अग्नि तथा गया, दे० अनमूया

दे० इन्मणिपाद, परागम

सौम्य पा० चतुर्थ खण्ड अध्याय १ श्लोक ६३३

अनगतवध सीता के जुद्धा वेदों के नाम अनगतवध तथा मदनायुध थे। सीता के ये दोनों पुत्र विवाह योग्य हुए तो अनगतवध का विवाह गणिकुला में कर दिया गया। राजा ब्रजराज ने मदनायुध के लिए राजा पृथु ने उसकी बन्धा की योजना की। पृथु ने कहा—“जिमका बुतवग जान नहीं है उसे मैं बन्धा नहीं दूँ।” यह सुनकर राजा क्रुद्ध हो गया। दोनों के परम्पर नवर्ष में पृथु पराजित हुआ तथा उनके समान्धता के साथ अपनी बन्धा मदनायुध को प्रदान की। इसी अवसर पर नारद मुनि ने दार्शनिक होने पर दोनों भाइयों को राम में सीता के प्रति जो अन्याय किया था, उसका पता चला। उन्होंने राम-लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया। राम (वनराम) का हनु और मूलर तथा लक्ष्मण (नारायण) का चक्र आदि निशान पड़ गये। उसी समय नारद ने प्रकट होकर उनका परस्पर परिचय करवाया। वे प्रेमपूर्वक जानिगतबद्ध हो गये। लक्ष्मण की मृत्यु के विषय में जानकर उन दोनों ने वैराग्यवश प्रव्रज्या ग्रहण की।

प० च०, ६४-१००-११०-१२०

अनरुद्ध एक बार रावण ने अयोध्या के दशरथवर्मा राजा अनरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। वह तेजस्वी राजा रावण ने हार गया। युद्ध में मारा जाने पर वह स्वयं जा रहा था तब उसने रावण का हाथ दिया कि दशरथ वृत्त में उन्नत होकर दशरथ के पुत्र रामचन्द्र रावण को मारे।

स० पा०, उत्तरकाण्ड, सर्ग ५६

अनमूया अनमूया ऋषि जति की पत्नी थीं। एक बार अग्नि के आश्रमस्थान में दम वर्ष तक जन नहीं बरसा। सारा प्रदेश सूखे के कारण जलने लगा। तब अनमूया ने अपने तपोवत में ऋषियों के लिए साद्य भोजन एवं उत्पन्न किये और मदाग्नी (गंगा) बहा दी। एक बार देवर्षाभि सिद्ध करने के लिए दम रात्रि की एक रात कर दी।

स० पा०, अयोध्या काण्ड, सर्ग ११७ श्लोक ६-१२

अनमूया को वर प्राप्त था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को सब में उन्नत लेंगे। उनके गर्भ में ब्रह्मा ने चद्रमा के रूप में तथा विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में उन्नत लिया। एक बार वृत्तर्षाभि दैत्यराज ने ऋषि अग्नि का अपमान कर दिया। यह देखकर अग्नि के तृतीय पुत्र दुर्वाभा (जो मातृ ही दिन में माता के गर्भ में थे) शीघ्र में भरकर माता के उदर में बाहर निकल आये। वे शिव के रूप में।

स० पा०, १५६२-१००

एक बार अग्नि तपस्या में सीत में और देव ने सूत्रा पड़ गया। पत्नी अनमूया के बार-बार बहने पर भी उनका ध्यान नहीं टूटा। अनमूया ने स्वयं पार्ष्णिप पूजा प्रारम्भ की। शिव तथा गंगा बहा प्रकट हुए। सीतन वर्ष की तपस्या के उपरांत अग्नि ने अनमूया में पानी मांगा। वह कमंडलु लेकर चली तो गंगा ने उसे पानी दिया। अनमूया और अग्नि ने गंगा में बहो रहने का अनुरोध किया। अनमूया ने उनके बिना पर निर्वाह की स्थापना की जो अश्रीम्वर के नाम में विख्यात हुआ।

सि० पा०, ८१

अनार्यापिठक अनार्यापिठक गजगृह-देष्टी का बहनाई था। उनमें प्रव्रज्या ग्रहण की।

स० च०, ११४

अनिरुद्ध रविवीरवाह्य और वनराम के बरनाद था द्वापारि उन्ने अपनी पोथी रोचना का विवाह रविमपी के पीठ अनिरुद्ध से कर दिया—क्योंकि दोनों में प्रेम नवध स्या-पितृ ही चुका था। उन दोनों के विवाह में जाये दशरथ को उन्ने (वर्णिगनरेय की प्रेरणा में) बीमर डेलने के किये आमन्त्रित किया। वनराम इस विद्या में निपुण नहीं थे। वे पहले हारते रहे, फिर देवर्षाभि ने बहुत जीत ली तो भी रविवीर उनकी विजय को स्वीकार न करने उन्हें परंपरागीत स्थान के रूप में अनिरुद्ध विनाश की उपाधि देना रहा। तनी आरामवासी हुई कि वनराम ही

विजयी है, वितु कलिंगनरेश तथा स्वामी परिहास करते रहे और अपने को ही विजयी बताते रहे। रण्ट होकर बलराम ने उन शत्रुओं को मार डाला तथा रोचना को लेकर द्वारका चले गये।

उन्ही दिनों की बात है—वसिष्ठ, बाणासुर नाम का एक दैत्य था, जिसे शिव की कृपा से एक महत्स भुजाए प्राप्त थी। उसने शिव की आराधना करके कहा कि उमरे ऐसा अवसर प्रदान करें कि शिव के समान वीर व्यक्ति से युद्ध करने का अवसर मिले। शिव ने उसे वैसा ही अवसर मिलने का वर दिया। उसकी कन्या का नाम उषा था। वह स्वप्नदर्शन से ही अनिरुद्ध पर आसक्त हो गयी। उसकी सखी चित्रलेखा योगिनी थी। उसने अनेक चित्र बनाकर उससे पूछा कि उसने किसको रवज में देखा था। उषा ने अनिरुद्ध के चित्र की ओर संकेत किया, अतः चित्र-लेखा आश्वास-मार्ग से अनिरुद्ध के पास पहुँची। वह सो रहा था। योग-शक्त से वह उसे उठाकर उषा के महल में ले गयी। वहाँ चिरकाल तक उषा-अनिरुद्ध केलिब्रीडा में लगे रहे। वह महल अत्यन्त सुरक्षित था। पहरदारों ने उषा के केलिचिह्नित रूप को देखकर उसके चरित्रपतन का अनुमान लगाया तथा बाणासुर से इस विषय में कहा। बाणासुर ने अज्ञानिक ही उसके महल में प्रवेश कर अनिरुद्ध को देख लिया। अनिरुद्ध का उसके सैनिकों से युद्ध हुआ। अतः बाणासुर ने उसे नागपाश से आवद्ध कर लिया। लघर द्वारका में जरासात मर अनिरुद्ध दिखाई नहीं दिया तो सभी चिन्तित हो गये। एक दिन नारद ने प्रवृत्त होकर अनिरुद्ध के शोणितपुर जाने तथा नागपाश में आवद्ध होने आदि के विषय में कृष्ण इत्यादि को सूचित किया। कृष्ण और बलराम ने सेना लेकर बाणासुर पर चढ़ाई कर दी। उसकी सहायता में खड़े होने वालों में सर्वश्रेष्ठ शिव थे। दीर्घकाल तक लड़ाई होने के उपरान्त कृष्ण ने शिव पर जूझणास्त्र का प्रयोग कर उन्हें मोहित कर दिया। तदनंतर बाणासुर कृष्ण से लड़ने लगा। कृष्ण ने उसकी हथार बाहो से एकसाथ चलेने वाले पाच मौ धनुष गण्ट कर डाले तथा उसकी चारों ओर अतिरिक्त समस्त बाहो भी कृष्ण ने बाट डाली। शिव ने कृष्ण से उसे अभयदान देने का अनुरोध किया क्योंकि यह शिव-भक्त था। कृष्ण ने कहा कि वे प्रह्लाद के दश को अभयदान दे चुके हैं और बाणासुर उमो कुल का है, अतः वे उसे मारेंगे नहीं, वितु भविष्य में उसकी चार भुजाएँ ही रहेंगी। उसका घमड-

मर्दन करना आवश्यक था, अतः उससे लड़ना भी आवश्यक था। बाणासुर ने कृष्ण को प्रणाम किया तथा उषा सहित अनिरुद्ध को विदा किया।

धोमः भा०, १०१२-१३१-

वि० पु०, ११३२-३३१-

श्र० पु०, २०१-२०११-

शिव अप्सराओं के नृत्य को देखकर वाम-विमुख हुए। उन्होंने नदा में कहा कि वह गिरिजा को लिवा लाये। गिरिजा ने धाने में देर की, अतः सब अप्सराओं ने मायावी रूप धारण किये। उषा (बाणासुर की कन्या) ने गिरिजा का रूप धरा। गिरिजा ने उसे वाप दिया कि सोती हुई उषा को जो कोई मनुष्य उठा ले जायेगा, उसीके साथ वह वामक्रीडा करेगी। (शेष कथा धोमः भा० जैसो है)।

वि० पु०, पूर्वार्ध १४६-१४७-

अनुरुद्ध आर्य महानाम शाक्य तथा अनुरुद्ध शाक्य दोनों भाई थे। अपनी माता की आज्ञा लेकर उषाति नामक नाई के साथ उन्होंने प्रव्रज्या ग्रहण की थी।

धु० प०, ११३१-

अनूपिया सिद्धार्थ कई योजन चलकर अनूपिया नामक नगर में पहुँचे। वहाँ भिक्षा मागते देखकर लोग उन्हें दिव्य पुरुष समझ रहे थे। लोगों ने राजा को सूचना दी। अनूपिया के राजा ने कहा—“यदि वह मनुष्येतर है तो नगर से बाहर निकलकर अतर्धान हो जायेगा। देवता होगा तो आज्ञा की ओर, और नाग है तो पृथ्वी तल की ओर वटेगा। मनुष्य हुआ तो वही भोजन करेगा।” सिद्धार्थ राज्य की सीमा में बाहर निकलकर मधुकरि देल पहले तो श्मशान में भर गये। दैम स्तर का भोजन उन्होंने बची सी नहीं किया था, फिर अपने उद्देश्य को स्मरण करके वही स्नाया। राजा ने यह सब जाना तो उनसे दर्शन करने गये और बापदा लिया कि बुद्ध होने के उपरान्त वे सर्वप्रथम उसी नगर में आयेंगे।

धु० प०, ११३१-

अपान्नापात् अपान्नापात् नामक देवता पवित्र जल से घिरा रहता है। उनके लिए जल ही अन्न है। वह मनुष्य में बड़बानस की वृद्धि करता है। ईश्वर रहित पृथुपुत्र यह अग्नि जल को अन्न प्रदान करती है। इषा, सरस्वती और भारती नामक तीनों देवियाँ अपान्नापात् के लिए उत्पन्न अन्न को धारण करती हैं। अपान्नापात् गव प्राणियों में व्याप्त रहते हैं तथा पत्त-पूत और औषधियों के रचयिता

है। अपालपातयुक्त समुद्र में उच्चैःश्रवा नामक जल का जन्म हुआ।

(आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि में जन्म —

- (१) जल न गिरने देने वाला मेघ
- (२) बापी के अनुरूप बम बनने वाला व्यक्ति
- (३) ऊर्ध्वरेखा ब्रह्मचारी)

अपालपात वीर्य की रक्षा करने वाला है। उसके हृदय (समुद्र) में उत्तम ज्ञान (उच्चैःश्रवा) की उत्पत्ति होती है। (द्वेताद्वतरोपनिषद् में अञ्जव का जयं मन किया गया है। वेदों में हृदय के लिए समुद्र शब्द का प्रयोग है) हृदय के पवित्र भाव ही उसके लिए भोग्य हैं। (समुद्र का जय ही जल है) इला, समस्वती तथा भारती भी उमा जल को ग्रहण करती हैं। ये तीनों शक्तिशा हृदय की स्वच्छता पर टिकी हैं। भावनात्मक स्वच्छता आगिन रूप में सब प्राणियों में विद्यमान रहती है।

अ० २।२३

अ० प० ३०, अ० १।१।२-१३

टी० टी०, १।२।२४, अ० १०५

अपाला महर्षि अग्नि की बन्धा का नाम अपाला था। वह अत्यन्त मेधाविनी थी। अग्नि अपने शिष्यों को जो कुछ भी पढ़ाते थे, एक बार मुनवर ही अपाला वह सब स्मरण कर लेती थी। अत्यन्त बुद्धिमान होने पर भी वह अग्नि की चिन्ता का बारम्बार यकीन उसे चर्म-रोग या तथा ऋषि अग्नि उसका विवाह नहीं कर पा रहे थे। एक बार ऋषि के आश्रम में ब्रह्मदेता ऋषाश्व आये। उन्होंने सुवती अपाला ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। मौखिक हलने पर अपाला के मोक्ष की चानि लपट होने लगी और चर्म का रोग कुछ अधिक उभर आया। ऋषाश्व ने उसका परित्याग कर दिया। वह पुन पिता के आश्रम में बनी गयी। ऋषि अग्नि के आदेशानुसार अपाला ने तपस्या की तथा इन्द्र का आह्वान कर सोम रस समर्पित किया। सोमपाना को बूटने के लिए कोई पत्थर नहीं था, अतः अपने दांतों के पर्याप्त सोम रस निकालकर इन्द्र को समर्पित किया। इन्द्र ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। अपाला ने सुगोमा बनने की इच्छा प्रकट की। इन्द्र ने रथ के छिद्र में अपाला का शरीर नील वार निशाना। तीन बार तबचा उतारें। पत्नी अपहृत तबचा

गन्धर्व (क्षपको, काटा) बन गयी, दूसरी गोधा और तीसरी अपहृत तबचा वृक्ष बनती। अपाला का कुष्ठ धूम रूप में टोका हो गया।

कथा में आया है कि अपाला के शरीर में उतारने वाली तबचा गन्धर्व (मेही), गोधा (गोह) और वृक्षान्न (गिरगिट) जैसे जंतु बन गये, लेकिन बंछ में गन्धर्व का जयं मदन वृक्ष और वृक्ष का जयं पिप्पली है। गोधा माडे के तेल के नाम में जलनेद्रिय को ग्रहण करने के लिए बाजार में गोह का तेल बेचा जाता है, अर्थात् ये तीनों चीजें प्रजननशक्ति को बढ़ाने वाली हैं। इनके प्रयोग में तब-दोष (कांट) और वृक्षत्व का निदान किया जा सकता है।

अ० ५।६।१

अञ्जव-वृषावनि दैत्य हिरण्या का पुत्र महागनि था तथा पुत्र-वधू पराजिता थी। महागनि ने एक बार इन्द्र को ऐरावत महिष पकड़कर पिता को मौन दिया। महागनि ने इन्द्र को मारा नहीं क्योंकि वह उसकी (महागनि की) बहन इन्द्राणी का पति था। महागनि वरग में युद्ध करने दया कितु उसकी बन्धा में विवाह तथा उसने मित्रता करके मोटा। देवताओं के अनुरोध पर वरग में महागनि ने बह-कर इन्द्र तथा ऐरावत को छुड़ा दिया। महागनि ने इन्द्र को बहुत धिक्कारकर ठांवा कि उतने बुद्धिमान होने पर भी उसकी जीवनाशङ्का बिलम्बी प्रवृत्त है। वह भी कहा कि उस दिन से वरग गुरु और इन्द्र शिष्य माने जायेंगे। पर जाकर इन्द्र ने इन्द्राणी (पौनोमी, गन्धी) में मारी बात कहकर, बदले का उपाय जानना चाहा। इन्द्राणी ने कहा कि वह गौतमी के तट पर शिवाराधना करे। ऐसा करने पर शिव प्रकट हुए। इन्द्र ने अरि-नाश का माधन मागा। शिव ने कहा कि केवल उसकी आराधना से कुछ नहीं होगा। उसे तथा इन्द्राणी को आराधना करते विष्णु और शक्ति को भी प्रसन्न करना चाहिए, शत्रु पर केवल शिव अधिकार नहीं दिलाया सकते। इन्द्र तथा इन्द्राणी ने शक्ति तथा विष्णु को भी प्रसन्न किया। अतः इन्द्र के नामने विष्णु और शिव के मित्र-जुने आकार का चक्र और शूल लिए हुए अञ्जव-वृषा-वनि नामक एक धुरण प्रकट हुआ, जिनमें रमाउन में जाकर महागनि को मार डाला।

अ० ३०, १।६।१

अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की ध्वजा पर शार्ङ्गपत्नी का चिह्न था। रोहिणी नदन वलराम ने रूद्र सबबी श्रेष्ठ धनुष सुभद्राकुमार अभिमन्यु को दिया था। महा-भारत युद्ध में पांडवों की निरंतर विजय से खीजकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा कि संभवतः प्रेमभाव होने के कारण वे पांडवों का अहित नहीं करना चाहते, अन्यथा उनके लिए पांडवों पर विजय प्राप्त करना कौन-सी कठिन बात है। वाक्-व्यस्य से द्रोण तिलमिला उठे तथा उन्होंने कहा— "मैं व्यूह की रचना करूँगा। अर्जुन के अतिरिक्त कोई अन्य पांडव-सेना का व्यक्ति उसका सदन नहीं कर सकता। अतः आप किसी बहाने से अर्जुन को वहाँ से दूर कर दें।" अगले दिन जब व्यूह का निर्माण किया गया तो व्यूह से दूर दक्षिण दिशा में सशस्त्र बणों ने अर्जुन को लक्ष्य-कार-कर अपने पास बुला लिया। उनका परस्पर मग़ाभ होने लगा। इसी मध्य व्यूह की रचना हो गयी— पांडव सेना वही विपत्ति में पड़ गयी। उन लोगों को भयाक्रांत देखकर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को व्यूह-भेदन के निमित्त जाने का आदेश दिया। अर्जुन, प्रसन्न, कृष्ण तथा अभिमन्यु के अतिरिक्त कोई पांचवा व्यक्ति व्यूह-भेदन में मग़ाभ नहीं था। अभिमन्यु ने महर्षि स्वीकार किया किंतु उसका सारथि भावी आसनाबो में आक्रांत था। उसने बार-बार अभिमन्यु को युद्ध में विमुक्त करने का प्रयत्न किया। पूर्व निश्चय के अनुसार जहाँ वही से भी अभिमन्यु व्यूह का भेदन करता, वही पांडवों में से कोई समर्थ योद्धा स्थायी रूप में उड़ जाता। विभिन्न स्थानों से भेदन करते समय अभिमन्यु ने अस्मक के पुत्र को मार डाला। दुर्योधन को मारने का प्रयास किया किंतु वह घायल होकर मैदान छोड़ गया। शल्य के भाई तथा बर्ण के भाई को मार डाला, शल्य को घायल कर दिया, बर्ण को परास्त कर दिया। जयद्रथ ने कौरवों की ध्वजराहट को देखा तो मैदान में उतर आया तथा अभिमन्यु के पीछे आने-वाले पांडवों को रोक लिया। अभिमन्यु आगे बढ़ता गया। इस प्रकार वह अकेला ही धनु-समूह में घिर गया। उसने अकेले ही दुर्योधन-मुत्र चद्रमण का अनेक अन्य वीरों के साथ मार डाला जिसमें मुख्य रूप से उल्लेखनीय प्रायः पुत्र, वृंदारक कौशलनरेस, बृहद्बल, अदवकेतु, भोज तथा बर्ण के भ्राता, कालिन्ध, वसति तथा कैरव रथी-गण थे।

युद्ध में अन्य अनेक योद्धाओं के साथ अभिमन्यु ने बर्ण,

अस्वत्थामा, दुर्योधन, दुरासन पुत्र, सकुनि आदि को भी हति पट्टाया। व्रस्त बर्ण ने द्रोणाचार्य से अभिमन्यु को मार पाने का उपाय पूछा। द्रोण यद्यपि धनुषस्य में थे, तथापि अभिमन्यु की शीघ्रता से युद्ध करने की पटुता देखकर विमेष प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया— "अभिमन्यु का बचक अभेद्य है। मनोयोगपूर्वक वताये जाणों से प्रत्यक्ष को काटा जा सकता है। फिर अभिमन्यु को युद्ध में विमुक्त कर उस पर प्रहार करो तो वह हार जायेगा। द्रोण के बताने पर छह महारथियों ने उसके धनुष, घोड़ों की बागडोर आदि लूट करके निहत्थे अभिमन्यु पर चारों ओर से वार किया। अभिमन्यु पंतेरे बदलकर आवास में ही अधिक विचरण करने लगा। द्रोण ने उसकी तलवार तथा बर्ण ने ढाल को लूट कर डाला। अभिमन्यु पृथ्वी पर उतर आया तथा हाथ में शक लेकर द्रोण की ओर बढ़ा। वह चक्र और गदा से शत्रुओं पर प्रहार करता रहा। अतंतोगत्वा दुरासन-मुत्र की गदा से वह अचेत हो गया तथा शत्रु-योद्धाओं ने सब ओर से वार कर अचेत अभिमन्यु को मार डाला। जीते-जी वह दम हजार रथियों को मार चुका था।

पूर्वजन्म में वह चद्रमा का पुत्र था, अतः मृत्यु के उप-रात वह पुनः चद्रमा में चला गया। दक्षिण दिशा में सशस्त्रकों के साथ युद्ध करते जब अर्जुन तथा कृष्ण वापस आये तब उन्हें अभिमन्यु के हनन का समाचार मिला। पांडवों पर क्रुद्ध होना अर्जुन के लिए स्वाभाविक ही था। फिर समस्त समाचार प्राप्त कर उसने जयद्रथ को मारने की आज्ञा दी। यह भी कहा कि यदि वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पायेगा तो अगले दिन आत्मदाह कर लेगा। अर्जुन की आज्ञा के विषय में जानकर जयद्रथ बहुत घबरा गया। उसने कौरवों से कहा कि वह अपने प्राण बचाने के लिए राजपानी वापस चला जायेगा, किंतु कौरवों ने उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध करने का आश्वासन देकर उसे रोक लिया। वह रात पांडवों के लिए अत्यंत दुःखदायिनी थी। किसी को घड़ी भर का चैन नहीं मिला। अर्जुन ने शीघ्र पर जाने से पूर्व शिव-पूजन किया। घड़ी भर आँसू नहीं तो अर्जुन को लगा कि श्रीकृष्ण उसे शिव की शरण में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्वप्न में ही वह श्रीकृष्ण के साथ आवास की ओर बढ़ा। दोनों आवास-यात्रा करते हुए शिव-नार्वती की शरण में जा पहुँचे। शिव ने उनसे मन्त्र्य को जान

लिया तथा उनमें ब्रह्म कि ज्येष्ठ का वध करने के लिए वे निवृत्तवर्ती अमृतमय सरोवर में दिव्य धनुष तथा बाण लेकर आये। वे दोनों उस सरोवर के तट पर पहुँचे। सरोवर में विवरान नागमुगन विराजमान थे। उनमें से एक महत्त पत्नीवाना तथा दूसरा अत्यन्त तेजस्वी था। शिव का स्मरण कर अर्जुन तथा शृष्ण ने नागों को प्रणाम किया। शिव की महिमा में वे दोनों नाग अपना रूप छोड़ धनुष तथा बाण में परिणत हो गये। धनुष-बाण लेकर वे दोनों पुनः शिव के पास पहुँचे। शिव के पार्श्व में एक पीनवस्त्रधारी ब्रह्मचारी प्रकट हुआ। ब्रह्मचारी ने अपने हाथ में बाण लेकर विधिपूर्वक धनुष पर चढ़ाया। अर्जुन की पश्यत उससे घटे हैं, मृदु से धनुष पकड़ने, प्रायश्चा कीर्तने पर कौटिल्य था। इस प्रकार ब्रह्मचारी के माध्यम में उनके प्रयोग की विधि पुनः समझाकर शिव ने बाण और धनुष पुनः सरोवर में डाल दिए। उसका नाम पाशुपत अस्त्र था। वे दोनों शिव को प्रणाम कर अपने गिबिर में लौट आये। गत वर्षों में जब अर्जुन ने इंद्र की अपनी तपस्या में प्रमत्त किया था तब उसे इंद्र ने अन्य जस्तों के साथ पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति भी हुई थी। स्वप्न-दर्शन में उसके प्रयोग की विधि पुनः शीघ्रतर अर्जुन अत्यन्त उत्साहित हो उठा। मुद्ग-श्लोक में द्रोणाचार्य ने चतुर्मुख ब्रह्म की रचना की थी। उसके पृष्ठभाग में पद्म नामक एक चूड़ और बनाया था तथा पद्मचूड़ के मध्य भाग में मूर्ची नामक एक गूँठ चूड़ की रचना की गयी थी। ज्येष्ठ की मूर्ची चूड़ के पार्श्व में अत्यन्त सुरक्षित स्थान प्रदान किया गया था। इस चूड़ की भंग करने की प्रक्रिया में अर्जुन ने दुर्गमन की पलायन के लिए बाध्य कर दिया, मुद्राक्षिण (कावेरि गङ्गा), धृतायु, जघ्नतायु, निपतायु, दीर्घायु, स्नेच्छ नैतिक, अवष्ट, विद, अनुविद आदि को मार डाला। मन्त्रातुर होकर दुर्योधन द्रोण के पास पहुँचे तथा उन्हें उन्मात्ता देने लगे। द्रोण ने दुर्योधन को ही अर्जुन ने युद्ध करने के लिए कहा। अन्तर्गत मन में दुर्योधन को युद्ध के लिए जाना पड़ा। द्रोण ने उसे एक दिव्य वक्त्र प्रदान किया। मूल रूप में उन वक्त्र का उद्भव शिव के शरीर में हुआ था। शिव ने वृत्र के नाग के लिए युद्ध में जाने हुए इंद्र को वह वक्त्र प्रदान किया था। वृत्र-हन्तापराय इंद्र ने वक्त्र बांधने की मन्त्रपुक्त विधि अगिरा को दे दी।

अगिरा ने अपने पुत्र बृहस्पति को उनका उपदेश दिया। बृहस्पति ने अग्निदेव को, अग्निदेव ने द्रोण को और द्रोण ने दुर्योधन को वह वक्त्र प्रदान किया। मुद्ग-श्लोक में अर्जुन ने अनेक योद्धाओं को मार डाला किंतु उनके पीछे बहुत पावन हो गए थे और ध्याने भी थे। अर्जुन रथ में उतरकर युद्ध करने लगा तथा उनमें शृष्ण ने कहा कि वह उनके शरीर में बाणों की निशान दे। उनके पीछे के लिए जन की आवश्यकता भी थी। अर्जुन ने पृथ्वी पर अस्त्र में आघात कर, एक मुदर सरोवर तत्काल प्रकट कर दिया तथा बाणमयूह में एक मनोरम घर का निर्माण भी कर दिया। साथ ही वह शरीरों में युद्ध कर उनकी गति रोके रहा। दुर्योधन यद्यपि दिव्य वक्त्र पहनकर आया था किंतु अर्जुन के मधुसूय अधिक नहीं टिक पाया। अद्वैत्यात्मा, मात्स्य इत्यादि महारथियों ने अर्जुन को घेरकर रोके रखने का प्रयत्न किया। सूर्य अस्तापन की ओर बढ़ रहा था। ज्येष्ठ की नाभ तक न मार पाने पर अर्जुन का आत्मदाह निश्चित था। अतः दोनों पक्षों के बीच बृहत् उत्साही थे। अर्जुन के आदेश पर मात्स्य युधिष्ठिर की रक्षा कर रहा था किंतु युधिष्ठिर ने बहुत समझा-बुझाकर उसे अर्जुन की रक्षा के लिए भेज दिया। भीम ने युधिष्ठिर की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। वानांतर में युधिष्ठिर का मात्स्य तथा अर्जुन के जीवन की जागृका वस्तु करते लगी। उन्होंने आग्रहपूर्वक भीमसेन को भी उनकी सौज में भेज दिया तथा कहा कि अर्जुन को मनुजाल देखकर धीरे गर्जना के माध्यम में ही युधिष्ठिर की सूचित कर दें। भीमसेन ने द्रोण को समझाकर गदा का आधान किया कि द्रोण का समस्त रथ, घोड़े, मारपी आदि सब धूर-धूर हो गये। वे रथ में बूढ़ गये तथा दूसरे रथ पर आरुढ़ होकर गये। भीम ने धृतराष्ट्र के ब्याह पुत्रों को मार डाला तथा मेना को भगा दिया। भीम ने आठ बार अतिरथी ममेन द्रोण का रथ उठाकर रणक्षेत्र में हथर-उपर फेंका। नदुपरात ज्येष्ठ की मारने के उप-यम में गये अर्जुन के निवृत्त पटुचकर भीम ने मिहनाद के द्वारा कुमान-शैव युधिष्ठिर तक पहुँचा दी। मार्ग अवरोध करने वाले बर्षों को भी भीम ने पराजित कर दिया। दुर्मथ तथा दुर्जय आदि धृतराष्ट्र के माता पुत्रों का वध कर दिया। अर्जुन निरंतर ज्येष्ठ को ओर बढ़ रहा था। सुभाष्य होने में थोड़ा ही समय शेष था—

श्रीकृष्ण ने माया में अधकार देना दिया—जिसे देख-कर कौरवों ने सोचा कि सूर्यास्त हो गया है। वे लोंग घोड़े-से निर्दिष्ट हो गये। मिथुराज जयद्रथ मूर्ख की ओर देखने लगा। तभी कृष्ण ने उस पर बार करने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया, माय ही बताया कि पूर्व-काल में विरूपाक्ष वृद्धसैन ने दीर्घकाल में अय्यद्रथ नामक पुत्र को प्राप्त किया था। अय्यद्रथ के जन्म पर यह आकाशवाणी भी हुई थी कि अतकाल में वह युद्ध में वीर क्षत्रिय में मारा जायेगा। वह क्षत्रिय इसका मिर काटेगा। वृद्धसैन ने तभी कहा था कि जो उमका मिर काटेगा और जिससे उमका मिर पृथ्वी पर गिरकर क्षत विघ्न होगा, उमका अपना मिर भी सौ टुकड़ों में विभक्त हो जायेगा। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने दिव्य मन्त्रों में अभिमनित वाण में जयद्रथ का मिर काट-कर मर्या में लीन उसके पिता की गोद में पट्टा दिया। वृद्धसैन को इसका बोध नहीं हुआ। सप्योपामना की मर्याप्ति पर वे जब उठे तो जयद्रथ का मिर भूमि पर गिर गया और स्वयं उनका मिर भी खड्गों में विभक्त हो गया।

म० पा०, द्रोणपर्व, अध्याय २३, श्लोक ८६-८७,

अध्याय २४-२५, २४।१६-१७, ७२

अमरप्रभ श्रीकृष्ण की वन-परवरा में अमरप्रभ नाम का राजा हुआ। उसकी नवेली दुलहन स्वर्णचूर्ण में वर वानरों को देखकर डर गयी। राजा अमरप्रभ उन वानरों को अधम आदि कहने लगा तो उनके वयोवृद्ध मन्त्रियों को सम्भाषा कि उनके वंश में वानरों के प्रति पूज्य-भावना रही है। अमरप्रभ ने तर्क किया कि फिर मार्ग में उनकी चिन्तित क्यों करते हैं, उन चित्रों पर सबके पैर रसे जाते हैं। तब वे उस वंश में धर्मिमाणिक में वानरों के चित्र दीवार, पताका इत्यादि पर बनाने का आदेश हुआ।

१३० च०, १।७०-८१

अमोघ विजया रावण ने लक्ष्मण पर अमोघ विजया शक्ति का प्रयोग किया था, जिसमें वह मृतवन् मूर्च्छित हो गया था। जाबवान ने राम को आश्वामन देते हुए कहा कि विद्यासास्त्र में लक्ष्मण मूर्च्छित हो गया है—रात भर में यदि प्रयत्न कर लिया गया तो दण्ड आयेगा। अक्षमडव नाम के विद्याधर ने राम के धाम पहुँचकर कहा—“राजा भरत के पाम एक प्रकार का जन है जिसके प्रयोग से

लक्ष्मण तुरत ठीक हो सकता है। वह विद्यासा नाम की द्रोणमेष की बच्चा का स्नानोदक है। पूर्व भव में उप-सर्ग के माय तपस्वरण क्रिये होने के कारण विद्यासा में रोगमुक्त कर देने की शक्ति है। राम ने भागदल, हनुमान तथा अगद (मुषीव-पुत्र) को भरत से जल लाने के लिए भेजा। भरत ने समस्त दुर्घटना के विषय में सुनकर जल के स्थान पर विद्यासा को बुलाकर ही उन्हें सौंप दिया। विद्यासा के स्पर्श मात्र से लक्ष्मण के शरीर से शक्ति ने निकलकर आकाश की ओर प्रयाण किया। वह एक दुष्ट स्त्री के समान दिखलाई पड़ रही थी। हनुमान ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। उसने कहा—“मेरा अपराध नहीं है। मैं तो अमोघ विजया शक्ति हूँ। मुझे धर्मोद्देव ने रावण को दिया था।” विद्यासा ने लक्ष्मण के समस्त शरीर पर चन्दन का लेप किया। वह होश में आकर बोला—“रावण कहा है?” राम के कहने से लक्ष्मण ने विद्यासा से विवाह कर लिया।

पठ० च०, ६१-६४/०

अयोमुखी सीता को दूढ़ते हुए राम और लक्ष्मण जब वन में घूम रहे थे तब उन्हें एक बान्ता नाम तब गहरी कदरा मिली, जिसके पाम ही एक भयानक बदमूरत तथा क्रूर राक्षसी थी। उसने लक्ष्मण का आतिथन किया तथा कहा—“चलो, हम दोनों बिहार करें। मेरा नाम अयो-मुखी है। मैं क्षत्रज के समान तुम्हें मिन गयी हूँ। हम दोनों बिहार नर पहा बिहार करेंगे।” लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर उसके कान, नाक और स्नान काट डाले। वह भय-कर विनाश करती हुई वहां से भाग गयी।

बा० रा०, अरण्य कांड, सर्ग ६८, श्लोक ६-१८

अरजा मत्स्य में मनु राजा थे। उनके पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। मनु ने इक्ष्वाकु को राज्य सौंपकर सत्ति की वृद्धि तथा ग्वाय का दंड दीन प्रकार से सभावन का आदेश दिया। इक्ष्वाकु के सौ पुत्र हुए। उनमें में सबसे छोटा विद्याहीन और मूर्ख था। उसका नाम दंड पडा। दंड ने एक सुंदर नगर बसाया जिसके पुरोहित मुखाचार्य हुए। राजा दंड एक बार मुखाचार्य के आश्रम की ओर गया। वहां उनकी सुंदर बच्चा पर मुग्ध हो गया तथा उसमें वलत्कार किया। जब मुखाचार्य को मालूम पडा तो उन्होंने दंड को शाप दिया कि मान दिन तक उसके राज्य में सौ योजन के घेरे में धूल की वर्षा होगी और

आग लप जायेगी। शुभाचार्य ने अपने आश्रमवासियों को कहा में चले जाने की आज्ञा दी और अपनी पुत्री को चार दोम के सरोवर के किनारे पर्यभोग के लिए भेज दिया तथा उनसे कहा कि इन मातृदिनो में जो पशु-शस्त्री तेरे पास होंगे, वे नष्ट नहीं होंगे। उनकी पुत्री अरजा ने यह बात मान ली। मातृ दिन में दस का राज्य बल-वर मस्त हो गया। तभी ने वह स्थान दंडकारण्य कहलाता है।

ब० पृ०, उत्तर पार्श्व, पृष्ठ ७६-७९,

अरिष्टासुर अरिष्टासुर दंत्य विनाल बल के रूप में द्रुज गया था। कृष्ण ने उसे मार डाला था।

श्रीमद् भा०, १०/३६

हरि० ब० १०, विष्णु पर्व, २९।

ब० पृ०, ११/६१०

वि० पृ० ३१/४

अरुषती अरुषती बर्दम की पुत्री थी (दे० बर्दम)।

एक बार बारह वर्षों की अनावृष्टि में अस्त होकर मर्त्याप बलिष्ठ की पत्नी अरुषती को बदरपाचन तीर्थ में छोड़कर हिमालय पर तपस्या करने चले गये। अरुषती वहीं तपस्या करती रही। एक दिन महादेव ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास पहुँचे और भिक्षा मांगी। अरुषती ने धाम अन्न या ही नहीं। ब्राह्मण ने उसे पाच केर दिये और कहा कि वह जाग पर रखकर उन्हें पका दे। अरुषती ने उन केरों को आग पर रख कर पकाना प्रारम्भ किया तो अनेक दिव्य कषाय मुनाबी देने लगी। अरुषती उन्हें पकानी नहीं और बचाए मुननी रही। उसे ध्यान भी नहीं आया कि वह निराहार रहकर उन्हें पका रही है और दिव्य कषायों में रमी हुई है। बारह वर्ष एक दिन के ममान समान हो गये। मन्त्राधि मोड आये। शिव ने प्रकट होकर उनसे कहा कि अरुषती को अपूर्व तपस्या में उनकी तपस्या की कोई तुलना नहीं। उन्होंने प्रमत्त होकर अरुषती को कर प्रदान किए कि उस स्थान का नाम 'बदरपाचन तीर्थ' होगा। वहाँ तीन रात तक पवित्र भाव में रहकर मनुष्य बारह वर्ष के उपवास का फल प्राप्त करेगा।

म० भा०, दशवर्ष, अष्टमोऽध्याय ४८,

श्लोक ३३-३८

अर्जुन (४) अर्जुन कृती के सबसे छोटे पुत्र का नाम था। उसने जन्म के मातृ दिन बाद यह आवागवाणी हुई थी कि

वह इन्द्र के समान पराक्रमी होगा तथा अपने सब शत्रुओं को परास्त कर देगा। वह सन्धी, इन्द्र के शीर्ष तथा विष्णु के बल से संपन्न होगा। वह द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य था। कहा जाता है कि एक बार द्रोणाचार्य ने पेड़ पर एक नवली शीघ लटकाकर उसके मस्तक पर प्रहार करने के लिए अपने सब शिष्यों से कहा और पूछा कि निगावा लगाते समय वे किसको देख रहे हैं। अर्जुन ने उत्तर दिया कि वे केवल शीघ का मस्तक देख रहे थे। अन्य समस्त शिष्यों ने उत्तर दिया कि वे द्रोण को, पेड़ तथा माथियों को, तथांत सभी को देख रहे थे। द्रोणाचार्य सबसे रष्ट हाँकर अर्जुन से विशेष प्रभावित हुए। एक बार स्नान करते हुए द्रोण को एक शाह ने पकड़ लिया। तब भी अर्जुन ने अत्यंत द्रुतगति में बाणों के प्रहार से शाह को मार डाला था। उससे प्रमत्त होकर द्रोण ने अर्जुन को ब्रह्मगिर नामक एक अस्त्र दिया था जो मानवेन्द्र शत्रुओं के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता था।

नारद की प्रेरणा में पांडवों ने निश्चय किया कि यदि एकांत में द्रौपदी के साथ बँडे किसी एक पांडव को अन्य पांडव देख लेगा तो वह बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्यपूर्वक वन में निवास करेगा। एक दिन किसी ब्राह्मण की राय चोर से गमे थे। वह ब्राह्मण रोना-चिल्लाता पांडवों की शरण में पहुँचा। अर्जुन उनकी महापत्ता के लिए अपना धनुष-बाण लेता आता था जो कि उनकी बस में थे वहाँ द्रौपदी तथा युधिष्ठिर एकांतवाम कर रहे थे। युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन ने अदर प्रवेश करते अपने अस्त्र-शस्त्र लिए। चौरों में छीनकर ब्राह्मण को उनकी राय देकर अर्जुन ने युधिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त की तथा वह बारह वर्ष के लिए वन में चला गया।

म० भा०, आश्विन, १२२-

दीप्यमानपर्व, ८/१६०,

द्रोणपर्व, २०/३१-२२/६३। २०/३१-

बर्चपर्व, १८/१०-११/१०

एक बार अर्जुन दुर्योधन को माथवं-जोड़ की कंद से छुड़ाकर लाया था, जबकि वर्ण मैदान में जान छुड़ाकर भाग गया था। विराटनगर के युद्ध में द्रोण तथा भीष्म को परास्त कर अर्जुन उन लोगों के समस्त वस्त्र लेकर चला गया था। वर्ण के बगैरे छीनकर अपने उत्तरा को समर्पित कर दिए थे।

महाभारत युद्ध में अर्जुन के श्वेत वर्ण के अश्व थे। अतः वह श्वेतवाहन भी कहलाता था। युद्ध में अर्जुन ने अत्यन्त अनेक महारथियों के साथ सूनपुत्र वर्ण के तीन भाइयों को भी मार डाला।

अश्वत्थामा आदि से युद्ध करते हुए बार-बार अर्जुन को ऐसा आभास होता था कि उसके आगे-आगे अग्नि के समान एक तेजस्वी पुरुष हाथ में जलता हुआ शूल लिए चलता रहता है और उसके प्रत्येक सन्तु का हनन करता है किन्तु सोच मही बहते हैं कि अर्जुन ने अमुक-अमुक का वध कर दिया। व्यास मुनि ने प्रकट होकर उसकी शका का समाधान किया। उन्होंने कहा कि वे साक्षात् शिव हैं। उन्होंने स्वप्नदर्शन के माध्यम से युद्ध क्षेत्र में पाशुपतास्त्र के प्रयोग की प्रेरणा दी थी, वही तुम्हारे कर्म में सहायक है। तदुपरांत अर्जुन ने सरयुकर्मा, सत्येयु, सुधर्मा तथा उनके पंतालीस पुत्रों को मार डाला। महाभारत के अठारहवें दिन युद्ध में दुर्योधन को परास्त कर पांडव तथा कृष्ण कौरवों के निविर में गये। वहां पहुंचकर श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पहले वह अपना गाड़ीव घनुष तथा तरकश लेकर स्वयं उत्तर जाय तब कृष्ण उतरेंगे। अर्जुन के उत्तरने के बाद ज्योंही कृष्ण उतरें, रथ प्रज्वलित होकर भस्म हो गया। अर्जुन ने धूलों पर कृष्ण ने बताया कि रथ पहले ही अस्त्रों से दग्ध हो चुका था किन्तु कृष्ण के बैठे रहने के कारण वह तब भस्म नहीं हुआ था। असीम की समाप्ति के उपरांत जब कृष्ण ने उसे छोड़ दिया तो ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध, धोखे सहित वह रथ विखरकर गिर पड़ा। कृष्ण ने यह भी कहा कि उस रात उनका शिविर से बाहर रहना ही मंगलकारी होगा। अतः वे सब ओषधती नदी के तट पर रात बिताने चले गये।

बारह वर्ष के वनवास की समाप्ति पर तेरहवें वर्ष में पाचो पांडव द्रौपदी के साथ विराटनगर में अज्ञातवास के लिए गये। अज्ञातवास की मफलता के निमित्त उन्होंने दुर्गा की स्तुति की, फिर छत्रवेद्य में राजा विराट की शरण में पहुंचे। अर्जुन ने अपना परिचय 'बृहन्नला' नामक नपुंसक-नृत्य-शिक्षिका के रूप में दिया। राजा विराट ने उसे अपनी राजकुमारियों (जिनमें उत्तरा मुख्य थी) को नृत्य सिखाने के लिये नियुक्त किया।

२० विराटनगर, गौहरण

म० भा०, विराटर्ष, अध्याय १-१२ तथा १०-७२ तक

(ख) कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने आराधना से दत्तात्रेय को प्रसन्न किया तथा चार वर प्राप्त किए—

- १ वह युद्ध में हजार बाहो वाला तथा घर पर दो मुंजाओ वाला रहेगा।
- २ संपूर्ण पृथ्वी को जीत पायेगा।
- ३ अलस्य रहित हो जायेगा, तथा
- ४ जब धर्म के विपरीत कोई कार्य करने लगे तो कोई श्रेष्ठ पुरुष मार्ग-दर्शन करेगा। तदनंतर राजा कृतवीर्य अर्जुन तेज तथा मश प्राप्त करने मदानात हो गया। वह ब्राह्मणों को अपने से हीन मानने लगा। बाबु ने उसे ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का अनेक उदाहरणों सहित उपदेश दिया। अर्जुन ने निरुत्तर होकर अपनी नृति स्वीकार की।

म० भा० दानवर्षवर्ष, अध्याय १११-११४

अलबुप (क) राक्षस ऋष्यशृंग के पुत्र का नाम अलबुप था। युद्ध में पांडवों की वीरता को लक्ष्य कर दुर्योधन ने उसकी सहायता मांगी थी। अलबुप ने उलूपी तथा अर्जुन के पुत्र इरावान् को मार डाला था। अभिमन्यु ने क्रुद्ध होकर अलबुप से युद्ध कर उसकी मायावी शक्तिया का परिहार किया। उसने फैलाए अपवार को आस्त्रास्त्र से नष्ट कर डाला। अलबुप को रणक्षेत्र से भाग जाना पड़ा। अभिमन्यु ने निधन के उपरांत अर्जुन ने धोखेवाज जयद्रथ को मार डालने का प्रण किया। युद्ध-क्षेत्र में पांडवों की अनेक कौरव-योद्धाओं से मुठभेड़ हुई। अलबुप तथा भीम का धमासान युद्ध हुआ। भीम ने राक्षस अलबुप की माया को नष्ट कर डाला तथा उस पर 'त्वष्ट्रा' नामक अस्त्र का प्रयोग किया। अलबुप बहुत अधिक घायल होकर द्रोण की सेना में जा छिपा।

म० भा०, भीमवर्षवर्ष,

अध्याय, १०१, १०१ १-३११-

द्रोणवर्ष, १०८, १०८

(ख) घटोत्कच ने रात्रि-युद्ध में पांडवों की ओर में लड़ना आरम्भ किया तो कौरवों के पाव तले से जमीन खिसकने लगी। उसी समय दुर्योधन के पाम राक्षस जटामुर का देहा अलबुप आया। उसने बताया कि बृती कुमारों ने राक्षस-विनाशक कर्म के मदर्म में उनके पिता का हनन किया था, अतः वह उनसे बदला लेना चाहता था। दुर्योधन ने उसे घटोत्कच से युद्ध करने के लिए

प्रेरित किया। घटोत्कच ने द्रुप मुद्र में उसे मार डाला। उसका सिर काटकर उसने दुर्योधन को समर्पित किया और कहा कि वह अपने मित्र के पराक्रम को देख चुका, अब इसी अवस्था में वह तथा वर्ष भी पहुंच जायेंगे।

म० भा०, द्रोणपर्व, अध्याय १७४

(ग) राजाओं में थोड़े अलंबुष भी वीरवो का महायुध था। वह राक्षस अलंबुष में भिन्न था। उसे उसके छोटी महिं मातरिनि ने मुद्र में मार डाला था।

म० भा०, द्रोणपर्व, अध्याय १४०, श्लोक १४ २५

अलंबुषा इद्र द्वारा दवीचि का तपोनग करने के लिए भेजी गयी अप्सरा।

दे० मारुत्वत

अलंबुष एक वेदपाशामी ब्राह्मण के भागने पर बिना हथियारों महाराज अलंबुष ने अपने दाती नेत्र निगलकर दे दिये थे।

बा० रा०, अयोध्या कांड, सर्ग १४, श्लोक १ ७

अलंबुष नामक राजा ने धनुष में समुद्रपर्यंत पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी। तदुपरान्त वे सूर्यम तत्त्व की खोज में गए थे। वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर मोचने लगे कि बाह्य शक्तियों से मन, नेत्र, त्वचा, कर्ण आदि आंतरिक भाग क्यों अधिक भयंकर हैं। इन्हें बाणों में वीथ देना चाहिए। उनकी समस्त इन्द्रियों ने कहा कि यदि वे बाणों में उन्हें बंधने का प्रयत्न करेंगे तो आत्मघात कर देंगे। अतः बाई ऐमा बाण खोजें जो कि उन्हें आत्महत्या न बनायें। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने ध्यान धारण के द्वारा आत्मा में प्रवेश करते परम सिद्धि (माय) को प्राप्त किया।

म० भा०, आत्मवेदिकपर्व, अध्याय १०

मदात्मता के पुत्र राजा अलंबुष ने प्रजा बहुत सत्पुत्र दी। वे प्रवृत्ति मार्ग में पूर्ण रूप से मग्न थे। उनके बड़े भाई मुवाहु ने अनुभव किया कि एकमात्र अलंबुष ही ऐसा भाई है जो ब्रह्मज्ञान में वचन रह गया। उनको आमंत्रित करने के लिए मुवाहु ने अपने मित्र पानिराज के द्वार में अलंबुष के पास मंदिर भिजवाया कि वे अपना राज्य मुवाहु को दे दें क्योंकि वंश भाई होने के नाते उनका अधिकार है। याचना स्वीकार न करने पर मुवाहु ने मित्र पानिराज ने युद्ध प्रारंभ किया। अलंबुष के मंत्रियों आदि ५० भी मित्राक्षर अपनी ओर कर लिया। धीरे-धीरे राजा अलंबुष ने अनुभव किया कि मैत्री, पन,

आदि समस्त वस्तुओं का क्षय होता जाता जा रहा है। अत्यंत दुःख होकर अलंबुष ने अपनी एक अगूठी निकाली। मा ने (मदात्मता ने) वह अगूठी विषम क्षणों में निगलने का आदेश दिया था। उसमें एक मंदिर रखा था। मा को बाद कर अलंबुष ने अगूठी का मंदिर निकाला। उसमें समाज की निस्मारता का वर्णन था तथा अलंबुष का उपदेश। तदनंतर अलंबुष दत्तात्रेय का दरशन में गये। दत्तात्रेय ने उन्हें अनामकित, योग, ब्रह्मज्ञान आदि का उपदेश दिया और कहा—“ओम्कार धनुष है, आत्मा बाण है, और ब्रह्म बंधने योग्य उत्तम वस्तु है।” पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने अलंबुष ने राज्य भाई मुवाहु को समर्पित करना चाहा। मुवाहु ने बताया कि मय त्रियांबकनाम अलंबुष की ज्ञान की और प्रवृत्त करने के निमित्त ही रचा गया था। अलंबुष अपने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं आत्मसिद्धि के लिए वन में चले गये।

दे० मदात्मता

बा० पु०, २३, ४३-

अलामुष अलामुष बवामुर का भाई था। उसने वर्षों तपसा घटोत्कच के रात्रि-मुद्र के विषय में जाना तो वह दुर्योधन की महायुद्ध की इच्छा में उसके पास पहुंचा। वह पाठकों से श्रुति या क्योंकि श्रीम ने बवामुर को मारा था। उसके मित्र हिंदिद्रुष चक तथा किर्मीर को उसी के हाथों मारे गये थे। अतः वह बदला लेने के लिए आतुर था। श्रीम ने राक्षस-जन्मा हिंदिद्रुष के माय बचावकार किया था। परिणामस्वरूप घटोत्कच का जन्म हुआ था। दुर्योधन ने उसे घटोत्कच में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। घटोत्कच ने मायावी युद्ध में उसका सिर काटकर चक कर दिया।

म० भा०, द्रोणपर्व, अध्याय १७६ १७८

अवधूतपति एक बार द्रुप समस्त देवताओं के माय विपुल मायसी नेबर मद्राणिष के दर्शन के लिए चले। शिव ने द्रुप के गर्व को जानकर मयकर अवधूत का रूप धारण किया। द्रुप ने अवधूत को जाना देखकर उसने शिव के आश्रम के विषय में पूछा। उसके उत्तर न देने पर द्रुप ने उस पर वचन में बार किया। वचन अवधूत के कठ में लगकर भस्म हो गया। कठ पर मोटा चिह्न अंकित हो गया। एक भयानक ज्वाला देवताओं की जवाने लगी। देवताओं ने शिव को पृथ्वीवर क्षमा-याचना की। शिव ने उन पर दयाई होकर ज्वाला को

मग मे फँक दिया जिससे जालधर का प्रादुर्भाव हुआ तथा शिव अतर्धान हो गये । अबधूनपति के वध मे शिव का पचहत्तरवा अवतार था ।

हि० पु० ७५३२

प्रवाकीर्ण (तीर्थ) प्राचीन काल मे बारह वर्ष तक चलने वाले विश्वजित यज्ञ के समापन के उपरांत महर्षियों ने पांचालो मे इक्कीस बछड़े प्राप्त किये । इतम पुत्र 'वक' ने अन्य ऋषियों से कहा कि वे बछड़ो को बाट लें । वक अपने लिए और प्राप्त कर लेंगे । 'वक' धृतराष्ट्र के पास गये । धृतराष्ट्र के राज्य मे उन दिनों अनेक गायो का निधन हुआ था । अत उन्होंने क्रोध मे आकर वक से कहा—'तुम पशु चाहते हो तो मरे हुए पशुओ को शीघ्र ले जाओ ।' वक को बहुत बुरा लगा । वे मरे हुए पशुओ के मांस की आहुति देकर सरस्वती के धवाकीर्ण नामक तीर्थ मे राष्ट्र का हवन करने लगे । फलस्वरूप धृतराष्ट्र का राष्ट्र क्षीण होने लगा । प्रास्तिक से उसका कारण जानकर धृतराष्ट्र अत्यंत उद्विग्न हुए । उन्होने वक मुनि मे क्षमा-याचना की । मुनि ने प्रमत्न होकर उनके राज्य को बचाने की आहुति देनी आरम्भ कर दी । राजा ने शतपुत्र होकर उन्हें पर्याप्त पशु दक्षिणस्वरूप अर्पित किये । वही पूर्व काल मे नहुष पुत्र ययाति ने यज्ञ किया था, जिसमे भरस्वती ने दूध तथा घी का स्रोत वहाया था । वहा आहुत समस्त ब्राह्मणो के लिए सरस्वती ने मनवाछिन वस्तुएं जुटायी थी— फलस्वरूप सबने राजा ययाति को शुभाशीर्वाद दिये थे ।

म० भा०, कल्प०, अष्टाध्या ४१

अवीक्षित वह बालक सुभ लभ मे उत्पन्न हुआ था । उसकी जन्मपत्री मे सूर्य, चन्द्रश्चर तथा मयल अवीक्षित (उसे न देखने वलि) थे । अत उसका नाम अवीक्षित पडा । उसने वधपुत्र से संपूर्ण अस्त्र-शस्त्र विद्या ग्रहण की । एक बार राजा विशाल की कन्या वैशालिनी ने स्वयंवर मे उसको बरने की इच्छा नहीं की, अत अवीक्षित ने वनपूर्वक उसका अपहरण कर लिया । एकत्र राजाओ मे जो कोई सामने आया, उसने उसे मार भगाया । तदनन्तर धर्मविमुख होकर राजाओ ने अवीक्षित को चारो ओर से घेरकर प्रहार किया । वह पृथ्वी पर गिर पडा तो राजा विशाल ने उसे बदी बना लिया । करधम (अवीक्षित के पिता) को ज्ञात हुआ तो उसने सेना भेजी । राजा विशाल परास्त हो गया । अवीक्षित मुक्त हो गया । विशाल अपनी

पुत्री को लेकर करधम के पास पहुँचा । वह उसका विवाह अवीक्षित से कर देना चाहता था । अवीक्षित ने कहा—'जिमने मुझे (अधर्म मे ही मही) पराजित देस लिया है उससे मैं विवाह नहीं करूँगा । अब मैं ब्रह्मचारी ही रहूँगा ।' सबके समझाने-बुझाने का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ । वैशालिनी ने कहा कि वह मन मे उसका वरण कर चुकी थी, अत किसी अन्य से विवाह न करे तो तपस्या करेगी । वह वन मे चली गयी । करधम बहुत चिन्तित रहने लगा । उसका एक ही पुत्र था । उसके विवाह न करने से वह वंश-नरपरा का नाश देस रहा था । उसकी पत्नी वीरा ने किमिच्छक नामक उपवास करने का निश्चय किया । पति-पुत्र सभी उसके अनुकूल थे । करधम ने अवीक्षित से व्रत के लिए भिक्षा-स्वरूप पोष मांगा । अवीक्षित भिक्षा देने के लिए वचन-वद्ध था । अत उसने अनिच्छापूर्वक वैशालिनी से विवाह करने की अनुमति दे दी । कुछ समय बाद वह जगन मे गिहार भेस रहा था । उसने किसी नारी का आतंकाद सुना । दनुपुत्र दृढकेश ने किसी सुदरी को पकड़ रखा था । वह सुदरी अपने को अवीक्षित की पत्नी कह रही थी । राजा को धारपर अवीक्षित ने उस सुदरी का परिचय पूछा । वह वैशालिनी ही थी । उसे पूर्व काल मे देवदूत न बताया था कि अवीक्षित से वह चक्रवर्ती राजा को जन्म देगी । दृढकेश नामक दानव ने वध से प्रमत्न होकर देवताओ ने अवीक्षित को उस सुदरी के गर्भ से बलीपुत्र प्राप्त करने का वर दिया । वैशाकिनी ने बताया, "दो दिन मे गंगास्नान करने गयी तो एक नाग मुझे खींचकर रमातल मे ले गया । वहा अनेक नागो ने मेरा आतिथ्य किया तथा मुझसे वचन लिया कि यदि मेरे भावी पुत्र के सम्मुख नाग दोषी हो और वह उन्हे मारने के लिए उद्यत हो तो मैं उसका निवारण करूँ । मेरे आत्मावन देने पर वे मुझे आभूषणो से सुसज्जित करके पृथ्वी पर छाड गये ।" उमी समय तनय नामक गधर्व ने प्रष्ट होकर कहा—'राजा ! यह वास्तव मे मेरी पुत्री है । बालपन मे अयस्य मुनि की दृष्ट कर देने के कारण इसका राजा विशाल के महा मापजनित जन्म हुआ था । अब हम इसको ग्रहण करो ।' तत्काल गधर्वो ने पुरोहित कुम्भर ने दोना का पाणिग्रहण सहकार सम्पन्न कराया । बालान्तर मे उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम भरत रखा गया ।

भा० पु०, ११६-१२४

अद्वैत तीर्थ ब्रह्म के दो पापी पुत्र थे। उनका नाम विष्णु तथा अर्जुन था। वे दोनों क्रमशः पीपल तथा आम-गाय-ब्राह्मण का रूप धारण करके यज्ञों में सम्मिलित होत-तथा ब्राह्मणों को खा जाते थे। मुनि सूर्य-पुत्र शनी की शरण में गये। शनी ब्राह्मण रथ में अद्वैत के पास गया। अद्वैत ने उसे निगल लिया। शनी ने उनकी आँतों की ओर देखा। वह भस्म हो गया। उसी प्रकार शनी ने ब्राह्मणवेशी विष्णु को भी भस्म कर दिया। वह स्थान अद्वैत तीर्थ कहलाया।

४० पु० ११८

अद्वैताना अद्वैताना द्रोणाचार्य के पुत्र थे। (दि० द्रोण) महाभारत के युद्ध में उन्होंने मद्रिष नाम लिया था। उन्होंने भीमशूत्र घटोत्तक को पराजित किया तथा घटोत्तक पुत्र अर्जुन का रथ किया। उनके अतिरिक्त दुपुत्रनाम शत्रुघ्न, दत्तात्रेय, जयान्त, जयान्त तथा राजा द्रुपद की भी मार डाला था। उन्होंने कुन्तीनाम के दस पुत्रों का वध किया। महाभारत युद्ध में धौव्य ने किये गये द्रोणाचार्य के वध के लिये में जानकर अद्वैताना का धून खोल उठा। पूर्वजन्म में द्रोण ने नारायण को प्रमत्त करके नारायणम्ब की प्राप्ति की थी। फिर अपने बेटे अद्वैताना का नारायणस्त्र प्रदान करके उन्होंने किसी पर महत्ता उसका आघात करने को मना किया। अद्वैताना ने धृष्टद्युम्न को उसी अस्त्र में मारने का निश्चय किया। धृष्टद्युम्न पर जब उन्होंने नारायणस्त्र का प्रयोग किया तब कृष्ण न अस्त्रों की ओर के नव मैत्रियों को ग्य में उतरकर हथियार डालने के लिए कहा क्योंकि यहाँ परमात्र उनके निराकरण का उपाय था। भीम ने कृष्ण की बात नहीं मानी तो नवको छोड़कर नारायणस्त्र उसी के मस्तक पर प्रहार करने लगा। कृष्ण ने उसे दण्ड रूप में उतारकर नारायणस्त्र के प्रभाव को गवा किया। अद्वैताना ने कामेयान्त्र का प्रयोग किया किन्तु धर्मकृष्ण तथा अर्जुन पर उसका प्रभाव नहीं हुआ, ग्य समस्त नेता आशुव और पापल हा गयी। अद्वैताना बड़े अमनस्य में पड़ गये, तभी व्यास ने प्रवृत्त होकर उन्हें बताया कि धर्मकृष्ण माझात् विष्णु हैं, उन्होंने जगद्वन्त्र में शिव की प्रमत्त कर रखा है। उन्हीं के तब में मरामुनि नर (अर्जुन) प्रवृत्त हुए। जन अर्जुन और कृष्ण माझात् नरानागण हैं। अद्वैताना ने मन ही मन शिव, नर और नारायण को

नमस्कार किया और ऐसा महिम्न गिदिर की ओर प्रस्थान किया। जर्म के मेताप्रतिष्ठ में युद्ध करते हुए अद्वैताना ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक धृष्टद्युम्न को नहीं मार डालेंगे, अपना कवच नहीं उतारेंगे।

अठारह दिन तक युद्ध चला रहा। अद्वैताना को जब दुर्मौलन के अधर्मपूर्वक श्रिमे गये वध के विषय में पता चला तो वे शोक से अर्थ हो गये (दि० दुर्मौलन)। उन्होंने गिदिर में मोठे हुए ममत्त पावालों की मार डाला। द्रोपदी को मनाधार मिला तो उसने कामरूप अमन कर लिया और कहा कि वह दण्डन तभी छोड़ेंगे, जब कि अद्वैताना के मस्तक पर सर्वदल रहनेवाली मणि उसे प्राप्त होगी (दि० द्रोपदी)। अद्वैताना ने ब्रह्मान्त्र छोड़ा, प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी छोड़ा। अद्वैताना न पादकों के नाम के लिए छोड़ा था और अर्जुन ने उनके ब्रह्मास्त्र की नष्ट करने के लिए। मारद तथा व्यास के बहने में अर्जुन न अपने ब्रह्मान्त्र का उन्मत्त कर दिया किन्तु अद्वैताना ने दापन लेने की माग्य की न्यूनता बताते हुए पादक परिवार के बर्गों की नष्ट करने के लिए छोड़ा। कृष्ण ने कहा—“उत्तर को प्रतिष्ठित नामन दानव के जन्म का कर प्राप्त है। उनका पुत्र होगा ही। यदि तेरे अमन-प्रयोग के कारण मृत हुआ तो भी मैं उसे जीवन्तान करूँगा। वह मूनि का नम्राट होगा और तू ? नीच अद्वैताना ! तू इतने बर्गों का पाप डाला हुआ सोन हज़ार वर्ष तक निर्जन्म म्यानों में नष्ट-बेगा। तेरे शरीर में सर्व रक्त की दुर्गंध निम्न होती रहेगी। तू अनेक रोगों में पीडित रहेगा।” व्यास ने श्रीकृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। अद्वैताना ने कहा कि वह मनुष्यों में वेदल व्यास मुनि के माध रहना चाहता है। जन्म में ही अद्वैताना के मस्तक में एव अनुत्पन्न मणि निदमान थी जो कि उसे दैत्य, दानव, अमन, व्याधि, वैद्यता, नाय आदि में निर्मम रखती थी। वही मणि द्रोपदी ने मारी थी। व्यास तथा मारद के बहने से उनसे वह मणि द्रोपदी के लिए दे दी।

४० भा०, द्रोपदी, ११६, ११७ के २०१ पृष्ठ, चर्यचर्य, अमन, २०, बर्गद्वय पृष्ठ १-१६, अमन २-६

अद्वैताना ने द्रोपदी के मोठे हुए पुत्रों की मार डाला। अब अर्जुन ने क्रुद्ध होकर सोती हुई द्रोपदी से कहा कि वह अद्वैताना का निर काटकर उसे अन्ति करेगा। नदनकर अर्जुन कृष्ण को मारदी बनाकर अद्वैताना

से युद्ध करने गये। गुरुपुत्र होने पर भी उसे केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, बापस सेना नहीं आता था, तथापि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने उसे ब्रह्मास्त्र से ही काटा, फिर सृष्टि को बचाने के लिए दोनों को लौटा लिया तथा अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर द्रौपदी के पास ले गया। द्रौपदी ने दयार्द्र होकर उसे छोड़ने को कहा किंतु कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने उसके गिर से मणि निवालकर द्रौपदी को दी, इस प्रकार उसकी खपव किसी सीमा तक निभ गयी और उसे छोड़ दिया। कृष्ण ने कहा—“पतित ब्राह्मण भी मारने योग्य नहीं होना, पर आततायी छोड़ा नहीं जाना चाहिए।” इस प्रकार इस उक्ति का पाठन हुआ।

श्रीमद् ११०, प्रथम स्कन्ध, अध्याय ७

द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या में प्रसन्न करने उन्हीं के अश्व से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया। कौरव-पांडवों के युद्ध में अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। शिव-व्रत पाशुपत अस्त्र से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। पांडवों को जड़-मूल से नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने गर्भवती उत्तरा पर भी वार किया था। कृष्ण ने उसे बचाया तथा पांडवों से अश्वत्थामा की भिन्नता कराया दी।

वि० पु०, ७।१२

अश्वपति का उपदेश उपमन्यु का पुत्र प्राचीननाल, पुलुप का पुत्र सत्ययज्ञ, मल्लवि का पुत्र इक्षुम्भ, शक्रराक्ष का पुत्र जन तथा अश्वतराक्ष का पुत्र बुद्धि—सभी महा-गृहस्प थे। एक बार मरु के मन में आत्मा तथा ब्रह्म के प्रति विज्ञाता उत्पन्न हुई। वे लोग अरुण के पुत्र उद्दालक के पास, विज्ञाता-समाधान के लिए पहुंचे। स्वयं उनके ममस्त प्रश्नों का समाधान करने में असमर्थ होने के कारण उद्दालक उन्हें लेकर अश्वपति के पास पहुंचा। अश्वपति ने सबसे प्रश्न किया कि उनके इष्टदेव कौन हैं। वे लोग धुनोक, सूर्य, जल आदि को वैश्वानर आत्मा मानकर उनकी उपासना करते थे। वायुदेव अश्वपति ने उन्हें उपदेश दिया कि इन सभी में वैश्वानर आत्मा का वास है। उनका मल्लक दुलोक, बक्ष, सूर्य, प्राण वायु, देह का मध्य भाग आवासा, वास्तव जल, पृथ्वी दोनों चरण हैं।

छा० उ०, अध्याय ४, श्लो ११-१२ तक सप्त

अश्वमेध यज्ञ विजयोपरात पांडवों ने व्यास मुनि की प्रेरणा से अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। महा-

युद्ध में पांडवगण अपना ममस्त धन लुटा बैठे थे, अतः व्यास मुनि ने उन्हें हिमाचल पर मल्ल का इक्षुम्भ किया हुआ धन ले आने को कहा (दे० मल्ल)। पांडवों ने वहां से अपरिमित धन-राशि लेकर हस्तिनापुर में इक्षुम्भ की। युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी गयी। अश्व की रक्षा के लिए अर्जुन, नगर की रक्षा के लिए भीम और नकुल तथा कुटुंब की रक्षा के लिए सहदेव की नियुक्ति की गयी। अर्जुन ने घोड़े के पीछे-पीछे प्रस्थान किया। अर्जुन ने यज्ञ के मर्म में त्रिगर्तों, राजा बृहदत्त (प्राग ज्योतिषपुर के राजा) आदि को परास्त कर दिया। दुश्मता अपने पौत्र के साथ अर्जुन की शरण में गये। दुश्मता के पुत्र मुरथ ने अर्जुन के आने का स्वागत कर जलपत्र, ह्रीं प्राण स्थापन दिए थे। यज्ञ सब जानकर अर्जुन ने संप्रदो से युद्ध नहीं किया। मगधराज मेघसिंधि को परास्त कर, दक्षिण-पश्चिम इत्यादि तटों पर तथा द्वारका इत्यादि होते हुए अर्जुन यज्ञस्थली पर पहुंच गये। सब राजाओं को उन्होंने चैत्र-मास की पूर्णिमा के दिन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था। नियत समय पर सभी राज्यों के शासक उपस्थित हुए तथा यज्ञ, दान, दक्षिणा, जातिष्य इत्यादि सुचारु रूप से संपन्न हुए। यज्ञ की समाप्ति पर एक नेबले ने वहां पहुंचकर कहा कि वह यज्ञ कुल-क्षेत्र निवासी एक उच्छ्रवृत्तिधारी ब्राह्मण के मेर भर मत्तू के दान की बराबरी भी नहीं कर सकता। ब्राह्मणों ने देखा, उस नेबले की आँखें नीली थी तथा आधा शरीर सुनहरे रंग का था। ब्राह्मणों ने चर्चित होकर उससे अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहा। वह नेबला बोला—“कुलक्षेत्र में एक उच्छ्रवृत्तिधारी ब्राह्मण परिवार रहता था। वे सोण छठे काल में (तीन दिन में एक बार) एक माघ भोजन करते थे। उन दिनों अवात पड़ने से उस कम में भी कभी-कभी उन्हें तपन करना पड़ता था। एक बार ब्राह्मण को एक मेर जो भी प्राप्ति हुई। उसका मत्तू बनाकर मरुने अभी परीक्षा ही था कि ब्राह्मण अतिथि ने घर में प्रवेश किया। गृहस्व ब्राह्मण ने अपने हिस्से का मत्तू उसे समर्पित कर दिया किंतु वह तृप्त नहीं हुआ। घीरे-घीरे ब्राह्मणों, पुत्र तथा पुत्रवधू ने भी अपना-अपना हिस्सा मर्त्य उसे समर्पित कर दिया। ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुआ। वास्तव में वह धर्म था, जो कि ब्राह्मण के वेग में अनिधि-रूप में उसने

घर पहुँचा था। उसने प्रसन्न होने पर वह ब्राह्मण अपने परिवारसहित विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। आतिथ्य-मन्त्रार के जो अन्न तथा जल घरती पर गिर गया था, उसकी सुगंध पाकर मैं वहाँ पहुँचा। मेरे शरीर से जहाँ-जहाँ उस अन्न-जल का स्पर्श हुआ, वहाँ-वहाँ से मैं मोने का हो गया। अब प्रत्येक बृहत् यज्ञ में जाता हूँ किन्तु किसी की दान दी हुई वस्तुओं, अथवा अन्न-जल का प्रभाव ऐसा नहीं होता कि मेरा शेष शरीर भी स्वर्गमय हो जाय। इसीसे कहता हूँ कि तुम्हारी जेबसा उस ब्राह्मण का दान वहाँ अधिक फलदायक था।” तदुपरान्त वह नेवला अंतर्धान हो गया। गबले की भी एक कथा है—पूर्व काल में जमदग्नि ऋषि ने श्राद्ध करने का मन्त्र लिखा। होमधेनु स्वयं ही मुनि के पास आयी और उन्होंने उसका दूध दूढ़ा। दूध एक स्वच्छ पान में रखा गया। उस पान में धर्म के ज्ञापक का रूप धारण कर प्रवेश किया था। जमदग्नि उसे पहचानकर भी श्रेष्ठ का भाव मन में नहीं लाया, जल ज्ञापक पराधान हा गया। जमदग्नि के पिता के लिए रने हुए दूध में उत्तम प्रवेश किया था, जल पिता के शापवश वह नेवला बन गया। शर्पित नेवला तभी शापमुक्त हो सकता था जब वह घर्मराज की निंदा करे। जल बुधिमिष्टि के यज्ञ की निंदा करने वह नेवला का रूप छोड़कर पुनः घर्मराज बुधिमिष्टि में स्थित हो गया।

पृ० भा०, आश्वमेधविव०,

अष्टावक्र ३, ६४:११ ६०, ६२:११-१३

अद्वैतसेन अश्वमेध तक्षक का पुत्र था। मातृवचन में आग लगने पर उसकी माता ने उसे अग्नि में बचाने के लिए लिगल दिया। वह उसे लिगल हुए आकाश की ओर बढ़ी कि अर्जुन ने अपन वाण में उसका मस्तक छेद दिया। इन्द्र ने आपी-धर्मा में अर्जुन को मोहित कर दिया तथा अश्वमेध सवट में दब गया।

पृ० भा०, आश्वमेध, अष्टावक्र २२६

अश्विनीकुमार (द० मुन्या) गङ्गा धर्मार्थ में दान का आयोजन किया। अश्विनीकुमार भी वहाँ आमंत्रित थे। वह देवदत्त इन्द्र ने उनको सोमपान के अयोग्य बताया। जीवन ने कारण जानना चाहा तो इन्द्र बोला—“वैद्य सोमपान नहीं कर सकते। यदि तुम उन्हें सोमपान कराओगे तो मैं तुम पर वर्य में प्रहार करूँगा।” अश्विन का अश्विनीकुमारो ने रूप और जीवन की प्राप्ति हुई

थी, पन्त वे उन्हें सोमपान कराने का निश्चय कर चुके थे। उन्होंने सोमपान कराया। इन्द्र ने वर्य छोड़ा। मुनि ने अपनी गङ्गा से उसे स्तम्भित कर दिया तथा अपने तपोवत द्वारा अग्नि से एक कृत्या उत्पन्न की। कृत्या से एक विद्याल, भयानक असुर उत्पन्न हुआ। वह इन्द्र का मक्षण करने के लिए आगे बढ़ा। इन्द्र बृहस्पति की शरण में गया। बृहस्पति ने कहा—“अश्विन मुनि पराशक्ति के भक्त होने के कारण अश्विनी तत्परी है। वही तुम्हें बचाने में समर्थ है।” नन्मस्तक इन्द्र मुनि की शरण में गया। अश्विनीकुमारो को सोमपान के चिर अधिवारी स्वीकार करके उसने क्षमा-याचना की। तभी से अश्विनीकुमार सोमपानी हो गये।

दे० भा०, ७६:११-४२

सूर्य की पत्नी सध्या थी जिसमें पुत्र श्राद्धदेव यम तथा पुत्री यमुना का जन्म हुआ। सध्या ने सूर्य के वीर्य को महने में असमर्थता का अनुभव करने के कारण अपने होरप की एक महिला का निर्माण किया जिसका नाम छाया था। छाया को जपन वच्चे मौख वह अपने पिता के पास चली गयी। पिता उसकी बात सुनकर रष्ट हो गये। अतः वह माडी का रूप धारण कर जंगल में रहने लगी। छाया ने बाजार में दो पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया जिनके नाम क्रमशः माधर्षि (काठवा मनु), गन्धर्व तथा तापनी रहे गये। तदनंतर उसका मौतेने बच्चों के प्रति व्यवहार बदल गया। यम ने उसे भारने के लिए लात उठायी। उसने यम का पैर नष्ट हो जाने का शाप दिया। पिता को पता चला तो वह शापमोचन तो नहीं कर पाया, पर उसने यम को तीनों माँकी वान्यायाधीन तथा स्वामी बना दिया। छाया में बहुत पूछने पर उसे सध्या के चने जाने के विषय में ज्ञान हुआ। वे अपने ताप को कम कर छोड़े के रूप में उसे खोजते हुए बन में पहुँचे। सध्या किमो भी प्रकार मँयुन के लिए तैयार नहीं हुई। अतः उन्होंने अपने मूत्र से उसके मूत्र में वीर्य का स्राव किया जिसमें उसकी नागिका के मुक्त अश्विनीकुमारो का जन्म हुआ। वे दोनों देवियों के बंध बने। सूर्य अपनी दोनो पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे।

वि० पृ०, ११:१५

अष्टावक्र उद्दालक के पुत्र का नाम ध्वनकेतु, पुत्री का नाम सुराता तथा जामाता का नाम बहोद मुनि था।

कहोड़ उद्दातक के शिष्य शिष्य थे। उनसे विवाह होने के उपरांत सुजाता जब गर्भवती हुई, तब स्वाध्याय में लगे हुए बहोड़ से गर्भस्थ बालक ने कहा—“आप रात भर वेद पाठ करते हैं किंतु आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है।” इस बात में क्रुद्ध होकर शिष्यों के मध्य बैठे कहोड़ ने बालक को शाप देते हुए कहा—“तू पेट में रहकर इतनी टेढ़ी बातें करता है, तू आठों अंगों से टेढ़ा हो जा।” अतः अष्टावक्र ने आठों अंगों से टेढ़े होकर ही जन्म लिया था। अष्टावक्र के जन्म से पूर्व बहोड़ राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ के लिए गये। वहां बंदी से परास्त हो गये तथा बंदी ने उन्हें जल में डुबो दिया। अष्टावक्र जब जरा बड़ा हुआ तो उसे इस घटना के विषय में ज्ञान हुआ। वह तथा उसका मामा स्वतंत्रता अपने युग के महान् वेदवेत्ता थे। वे दोनों पुनः राजा जनक के दरबार में पहुंचे। अष्टावक्र ने बंदी को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया तथा राजा से अनुरोध किया कि बंदी को वैसे ही जल में डुबा दिया जाय जैसे वह पहले विजित विद्वानों को डुबोता रहा है। बंदी ने कहा—“महाराज, मैं राजा वरुण का पुत्र हूँ। आपके यज्ञ की भाति वरुण के यहां भी वारह वर्षों में पूर्ण होनेवाला यज्ञ हो रहा था। अतः यज्ञ के अनुष्ठान के लिए चुने हुए विद्वानों को मैंने जल में डुबाने के बहाने वरुण लोक में भेज दिया था। वे सभी यज्ञ देखने के उपरांत अब लौट रहे हैं—उन्हीं में बहोड़ मुनि भी हैं।” तभी समस्त ब्राह्मण (जिन्हें बंदी ने डुबोया था) वरुण सहित वहां प्रकट हुए। बंदी राजा की आज्ञा लेकर स्वयं ही समुद्र के जल में मग्न गये। बहोड़ ने कहा—“लोक पुत्र की आज्ञा आज्ञाएँ करते हैं कि जो काम वे स्वयं न कर पायें, उनका पुनः कर दे, जैसे अष्टावक्र ने किया।” घर पहुंचकर पिता की आज्ञा से अष्टावक्र ने समग्रा नदी में स्नान किया तथा अपने समस्त अंग सोधे हो गये।

पृ० ५१०, वनपर्व, अध्याय ११२, ११३, ११४

सप्तम्वी अष्टावक्र वदाम्य ऋषि की कन्या, सुभगा से विवाह करना चाहते थे। कन्या की याचना करने पर ऋषि ने कहा कि वे उससे सुभगा का विवाह कर देंगे किंतु पहले अष्टावक्र को कुबेर की अलंकारपुरी साध-बर कंसास पर्वत के दर्शन करने हुए उत्तर दिशा में स्वर्ग नीले वन में एक दीक्षापरायण बृद्धा के दर्शन करने होंगे। तदुपरांत ही पाणिग्रहण संस्कार समभव है।

अष्टावक्र अलंकारपुरी तथा कंसास पर्वत से होने हुए उत्तर स्थित एक सुंदर आश्रम में पहुंचे। उस आश्रम के द्वार पर सात सुंदर कन्याओं ने उनका स्वागत किया। वक्ष में पहुंचने पर एक कुरुषा बृद्धा के दर्शन हुए। अष्टावक्र ने कहा कि उन सबमें से जो भी दीक्षापरायण हो, वह रह जाय, रोप सब चली जायें, अतः मान वह बूढ़ी स्त्री कमरे में रह गयी। अष्टावक्र सोना चाहते थे। एक दीया पर वे सो गये। दूसरी पर वह बृद्धा। आधी रात नींदने पर बृद्धा ने उसकी दीया पर पहुंचकर कामातुरता प्रकट की—किंतु अष्टावक्र ने निर्विकार भाव से उसे लौटा दिया। अगली रात को भी वैसे ही हुआ। अष्टावक्र के यह बहने पर कि वह सुभगा से विवाह करना चाहता है तथा उस महिला का वैसा व्यवहार अर्गुचित है। उस नारी ने कहा कि वह आजन्म कुमारी थी तथा उसे विवाह करना चाहती थी। अष्टावक्र ने देखा, उसका असीदर्य तिरोहित हो गया था—वह कन्या रूप में दिखाई पड़ रही थी। अष्टावक्र ने उसका कारण जानना चाहा कि वह बार-बार रूप क्यों और कैसे बदलती थी तो उस नारी ने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा कि वह उत्तर दिशा थी तथा उसकी परीक्षा ले रही थी। वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। वहां से लौटने पर वदाम्य ऋषि ने अपनी कन्या सुभगा का विवाह अष्टावक्र से कर दिया।

पृ० ५१०, वनपर्व, अध्याय ११२-११४

असमजस इक्ष्वाकु वदाम्य एक राजा मगर हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र असमजस को निर्वासन का दंड दिया था। असमजस राह में खेलते हुए वानरों को उठाकर सरयू में फेंक दिया गया था तथा डूबते वनरों को देखकर प्रमत्त होता था। राजा मगर को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने असमजस को उसकी पत्नी ममेन राज्य से निर्वासित कर दिया। असमजस हाथ में कुदास लेकर वन और पर्वतों में घूमने लगा।

पृ० ५१०, वनपर्व, अध्याय ११२, ११३-११४

असितबंधनपुरा भगवान् बुद्ध तालदा गये। वहां उन दिनों अकाल और दुर्मिह भो था। जैन धर्म प्रवर्तक महावीर भी अपने भिक्षुओं सहित वही रह रहे थे। उन्होंने अग्नि-वधन पुत्र शाश्रणी में कहा कि वह मोहन से शान्तिार्थ करने कीर्ति कमाये। बुद्ध से ‘वाद’ करने पर वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली।

पृ० ५०, २१३

अहल्या गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ तप करते थे। एक दिन गौतम की अनुपस्थिति में इंद्र ने मुनिवेग में आकर अहल्या से सभाष की इच्छा प्रकट की। अहल्या यह जानकर कि इंद्र स्वयं आए हैं और उसे चाहते हैं—इस अघम कार्य के लिए उद्यत हो गयी। जब इंद्र नोट रहे थे तब गौतम वहां पहुंचे। गौतम के साथ से इंद्र के अडकोन नष्ट हो गये और अहल्या अपना शरीर त्याग, केवल हवा पीती हुई सब प्राणियों से अदृश्य होकर कई हजार वर्ष के लिए उसी आश्रम में राख के ढेर पर लेट गयी। गौतम ने कहा कि इस स्थिति से उसे मोक्ष तभी मिलेगा जब दागरसी राम वहां आकर उसका आतिथ्य ग्रहण करेंगे। गौतम स्वयं हिमवान् के एक शिखर पर चले गये और तपस्या करने लगे।

इंद्र ने स्वयं में पहुंचकर भस्मस्त देवताओं को यह बात बतायी, साथ ही यह भी कहा कि ऐसा अघम काम करके गौतम को त्याग देने के लिए वाध्य रह, इंद्र ने गौतम के तप का क्षीण कर दिया है। इंद्र का अडकोप नष्ट हो गया था। अतः देवताओं ने मेघ (मेडा) का अडकोप इंद्र को प्रदान किया। तभी से इंद्र मेघवृषण बहलाए तथा वृषणहीन मेडा क्षति करना पुष्कल-पतदायी माना जाने लगा।

वनवास के दिना में राम-महमण ने, तपोवन में प्रशान्त-मान, आश्रम में अहल्या का बूढ़कर उससे चरण-स्पर्श किए। अहल्या उनका आतिथ्य-भरण कर साथमुक्त हो गयी तथा गौतम के माथ सागद विहार करने लगी।

शाल १०, अतः ४४, सर्ग ४८-४-२३, ४६-१ २४

ब्रह्मा ने एक अनुपम सुदरी तन्या का निर्माण किया जिसे पोषण के लिए गौतम को दे दिया। उनके युवनी होने पर गौतम निर्विकार भाव से उसे लेकर ब्रह्मा के पास पहुंचा। अनेक अन्य देवता भी उसे भायाँ-रूप में प्राप्त करना चाहते थे। ब्रह्मा ने सबसे कहा कि पृथ्वी की दो बार परिजमा करके जो सबसे पहले आयेगा उसी को अहल्या दी जायेगी। मर देवता परिजमा के लिए चले गये और गौतम ने अर्धप्रमूता कामधेनु की दो प्रदक्षिणाएं कीं। उनका महत्त्व मात दुर्गा से युक्त पृथ्वी की प्रदक्षिणा के समान ही माना जाता है। ब्रह्मा ने अहल्या में उसका विवाह कर दिया। एक दिन इंद्र गौतम का रूप धारण कर उसके अनुरूप में पहुंच गया। अहल्या तथा अन्य पक्ष उन गौतम ही समझते रहे, तभी गौतम

और उनके शिष्य वहां पहुंचे। गौतम ने रष्ट होकर अहल्या को सूखी नदी होने का साथ दिया, साथ ही कहा कि गौतमी से मिल जाने पर वह पूर्ववत् हो जायेगी। इंद्र को भी पाप क्षम के निर्मल गौतमी में स्नान करना पड़ा। 'गौतमी-स्नान' के उपरांत वह सहस्राक्ष हो गया।

शाल १०, ५७

महि इंद्र ने जब रोवने वाले अहि का हनन अपने वज्र से कर दिया—जिमसे जनघाटाए समुद्र में मिलने लगी।

शाल २१११-२, वै० ब्रा०, ३६६

एक बार त्वष्टा को क्रोध आया कि इंद्र बिना बुलाए ही सोम पी गया। उसने वज्र में वज्र सोम की अग्नि में उड़ने दिया, साथ ही कहा—“हे अग्नि! तेरी इंद्र ने शत्रुता बढे।” अग्नि में पहुंचते-पहुंचते सोम ने मनुष्य-रूप धारण कर लिया। वह बिना पैरों के उत्पन्न हुआ था, अतः ‘पहि’ कहलाया। उसको दनु तथा दनायु ने अपना पुत्र माना, अतः वह दानव कहलाया। सोम यहुने से उसका निर्माण हुआ था, अतः वह ‘यु’ कहलाया।

शाल १०, ५०, १६३१-६

एक अगिरम समिधाए लेते गया। उसने ऊर्णाधुगधर्व से साम गायन मोखा, किंतु सबसे पूछने पर उसे मौलिक उद्भावना बताया। इस कारण से साम गायन से सर्वत्र स्वर्ग प्राप्त किया, किंतु मिथ्या भाषण के कारण वह स्वर्ग नहीं प्राप्त कर पाया तथा अहि बन गया।

शाल १०, ३१७

प्राकृति आकृति स्वयंभू मनु की कन्या थी। यद्यपि उसके दो भाई थे तथापि उसकी मा की इच्छा में उसका पुत्रिका धर्म से विवाह किया गया था जिसमें अनुसार पहला पुत्र माता-पिता को देना पड़ता है। उसने एक कन्या तथा एक पुत्र को एक साथ ही जन्म दिया था। पुत्र माक्षात् यक्षरूपधारी विष्णु थे और कन्या सहमी थी। यक्षरूप को उसने मनु को दे दिया, दक्षिणा नामक कन्या उसके पास रही। दक्षिणा ने यक्षरूप को ही पतिरूप में पाने की कामना की। अतः उन दोनों का विवाह हो गया। उसने बारह पुत्र उत्पन्न हुए।

शाल १०, ११७५ स्वयं, अस्मा १, १३०६ १-६

आश्रय अग्नि के पुत्र आश्रय इंद्र की मना का ऐश्वर्य देव-पर उसकी प्राप्ति के लिए लातायित हो उठे। उन्होंने त्वष्टा को बुलाकर अपने लिए माया से बंसी ही इंद्र-

पुत्रों का निर्माण करवाया तथा इद्र का आसन ग्रहण किया। पृथ्वी पर इद्र को देखकर दैत्यां ने आक्रमण कर दिया। आत्रेय अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्होंने त्वष्टा से माया समेटने को कहा तथा देवताओं से क्षमा-याचना की।

ब० पु०, १४०

आदित्य ब्रह्मा के मारीचि नामक पुत्र थे। उनके पुत्र का नाम कश्यप हुआ। कश्यप का विवाह दक्ष की तेरह कन्याओं से हुआ था। प्रत्येक कन्या का मतति विशिष्ट वर्ग की हुई। उदाहरणतः अदिति ने देवताओं को जन्म दिया तथा दिति ने दैत्यो को। इसी प्रकार दनु से दानव, विनता से गरुड और बह्व, वदू से नाग मुनि तथा गंधर्व, रवसा ने यक्ष और राक्षस, कोष से कुल्याए, अरिष्टा से अम्भराए, इरा से ऐरावत और हाथी, श्येनी से श्येन तथा बास, शुक्र आदि पक्षी उत्पन्न हुए। दैत्य दानव और राक्षस विमाता-पुत्र देवताओं से ईर्ष्या का अनुभव करते थे, अतः इन लोगों का परस्पर सघर्ष होता रहता था। एक बार वर्षों तक पारस्परिक युद्ध के उपरान्त देवता पराजित हो गये। अदिति ने दुखी होकर सूर्य की आराधना की। सूर्य ने सहस्र अश्वों सहित अदिति के गर्भ से जन्म लेकर असुरों को परास्त कर देवताओं को विलोक कर राज्य पुनर्दिलाने का आश्वासन दिया। अदिति गर्भकाल में भी पूजापाठ, व्रत में लगी रहती थी। एक बार कश्यप ने रष्ट होकर कहा—“यह व्रत रख-कर तुम गर्भस्थ अश्वों को मार डालना चाहती हो क्या?” इस कारण से सूर्य ‘मार्तंड’ कहलाया। कालांतर में सूर्य ने अदिति की कोख से जन्म लिया, इस कारण से आदित्य कहलाया। सूर्य की क्रूर रीति के तेज में दग्ध होकर असुर भस्म हो गये। देवताओं को उनका सोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। विश्वकर्मा ने प्रमन्न होकर अपनी पुत्री सत्ता का विवाह सूर्य (विषस्वान्) से कर दिया।

दे० शंखस्तत्र भनु

भा० पु०, ११-१२

सूर्य की चारह मूर्तियाँ हैं। इद्र, धाता, पर्यन्त, त्वष्टा, प्रया, अयंमा, भग, विषस्वान्, विष्णु, अश्व, बरुण और मित्र। ये मूर्तियाँ क्रमशः देवराजस्व, विविध प्रजा सृष्टि, दादतो, औषधि, वनस्पतियों, अन्न, वायु संचालन, देह-धारी शरीरों, अग्नि, अवतरण, वायु-आनंद, जन तथा चंद्र सरोवर के तट पर स्थित हैं। एक बार मित्र तथा

वरुण को तपस्या करता देख नारद बहुत विस्मित हुए। उन्होंने मित्र से पूछा—“आप दोनों तो स्वयं पूजनीय हैं, फिर किसी पूजा कर रहे हैं?” मित्र ने उत्तर दिया—“सर्वोपरि स्थान सत्-असत् रूप देवपितृकर्म में पूजित ब्रह्मा का है, उसी की हम पूजा कर रहे हैं।”

इस की साथ कन्याओं में से अदिति ने तीनों भुवनों के स्वामी देवों को जन्म दिया था। अदिति की बह्व दिति को सताने दानव थे। उन्होंने देवों को अत्यंत क्रुद्ध किया तो अदिति ने सूर्य की उपासना की। सूर्य के प्रकट होने पर उसने सूर्य से यह वर मांगा कि वह उनके क्रुद्ध बेटों का एक अश्व में भाई बनकर जन्म लें तथा दैत्यो-दानवों का नाश करें। गभिणी होने पर वह उपवास इत्यादि का ध्यान रखनी रही। उसकी कठोर दिनचर्या को देख करके कश्यप ने कहा—“क्यों अपना गर्भस्थ अश्व मार रही हो?”

अदिति ने कहा—“यह वही मरा है। यह तो शत्रुघाती होगा। अतः जन्म के उपरान्त बालक का नाम मार्तंड पड़ गया।

ब० पु०, ३०-३२

आनंद आनंद बोधिमत्त्व के साथ स्वर्ग में उत्पन्न होकर, कहा से च्युत हुए तथा उन्होंने अमृतोदन प्राक्य के धर में जन्म लिया। भगवान् के महाभिनिष्कमण के उपरान्त उन्होंने प्रव्रज्या ग्रहण की। तदनंतर एक बार भगवान् बुद्ध उपस्थापक की सोज कर रहे थे। अनेक भिक्षुक उस पद की प्राप्ति के लिए इच्छुक थे। आनंद निर्विचार थे। बुद्ध ने उन्हें ही उपस्थापक नियुक्त किया। आनंद ने कार्यभार स्वीकार करने से पूर्व आठ बार मागे जिनके अनुसार भगवान् उन्हें अच्छे वस्त्रादि नहीं देंगे, न साथ आम्रवण पर ले जाएँगे किंतु आनंद के लिए वे मदैव गम्य रहेंगे।

ध० ब०, ५१२

आप्यदा अग्नि के चार स्वरूप थे। देवताओं ने यज्ञ के लिए अग्नि को बना तो उसके प्रथम तीन स्वरूप होना बनने के भय से भागकर इधर-उधर छुप गये। उनका एक स्वरूप जन में छुपा हुआ था जिसे देवताओं ने बनात् बाहर निकाला। अग्नि ने बाहर निम्नकर जनो पर पूजा कि वे उसे छुपाकर नहीं रख पायेंगे। अग्नि ने अघार में जनों का अभिपानन किया तो ‘एकत’ की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार दूसरी बार में द्वित तथा तीसरी बार में त्रित की

उत्पत्ति हुई। जल से उत्पन्न होने के कारण वे आपदा कहाते हैं। देवी ने त्रित पर अपने पापों को लेप दिया।

यद० वे० १-२३, य० प० द० १।२।३।१-२,

तं० बा० ३।२।३।१, तं० बा० ३।३।१।२।३

आर्या आर्या देवी नित्य ब्रह्मचारिणी थी। कृमिचक्र से सबद्ध वह बौगिणी भी कहाती थी। उसी को नारायणी भी कहते हैं। वह यमोदा की कोख में जन्म लेकर कम के हाथों गिरा पर पटवरी गयी थी त्रितु गिरा तब पट-चने में धुँब हो आवाग में चली गयी। नारायण के घर में उसने चार मुजाए, त्रिगुन, कमल तथा अमृतपात्र प्राप्त किये। वह अनेक रूप धारण करके भक्तों की रक्षा करती है। वही निद्रा, क्षत्रिया तथा बह्कार है।

हरि० य० पृ०, विष्णुसर्ग २-३।

प्राष्टिपेण तीर्थं प्राचीन काल में प्राष्टिपेण गुरुत्वन में रहकर वेदों का अध्ययन करने रहे तथापि उनमें पूरे वेद नहीं पडे गये। सिल्ल हावर उन्होंने मरम्बनी नदी के तट पर बड़ी भारी तपस्या की। वे सिद्ध वेदज्ञ माने जाने लगे। उन्होंने उस तीर्थ को दा घर दिए। पहला यह कि उनमें म्मान करने मन्त्री मनाशामना पूरी होगी और दूसरा यह कि वहाँ मर्ष का अर्थ नहीं रहेगा तथा वह तीर्थ कुछ समय के लिए मनुष्यों के लिए विरोध नामग्रद रहेगा। इसी कारण में वह प्राष्टिपेण तीर्थ कहाया।

य० बा०, जलधर, य० य०, यमोद १-१२

प्रासदिव विप्र आमदिव अब विवाह के समय हुआ तो उसने रात के समय एक राक्षसी उठाकर ले गयी। वह स्वेच्छा से अपना रूप धर मन्त्री थी। पहले तो वह

युवती के रूप में उसके साथ पृथ्वी-भ्रमण करती रही, फिर अचानक वृद्धा-रूप धारण करके मा बन बैठी। एक ब्राह्मण ने अपनी बन्धा का विवाह आमदिव से कर दिया। वह उनकी सुरक्षा के लिए चिन्तित रहने लगा। उसने विष्णु को आराधना में प्रसन्न कर लिया। विष्णु ने चक्र में राक्षसी को मारकर ब्राह्मण को उसके घर पहुँचा दिया।

य० पृ०, १६७

प्रास्तिक मर्षों को उनकी मा बट्ट ने जन्मेजय दत्त में भस्म होने का माप दिया था (दे० यदयप)। शक्ति मर्ष ब्रह्मा की धारण में गये। ब्रह्मा ने वामुकी में कहा कि वह अपनी जस्तार नामक बन्धा का विवाह जस्तार नामक मुनि से कर दे तो उनका पुत्र मर्षों की रक्षा करेगा (दे० जस्तार)। जस्तार मुनि ने सोईद्व विवाह करने हुए कहा कि यदि मर्षबन्धा जस्तार मुनि की इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम करेगी तो वे उसका त्याग कर देंगे। कालांतर में एक दिन मुनि उसे न बगाने का आदेश देकर मो गये। माप होने पर वह मोचने लगी कि मध्या न करने पर कर्मभोग होगा, जगने पर उसका परिश्रम होगा। मोच-विचारकर उसने कर्म-लाभ को अधिक धातक मानकर उन्हें बग दिया। पत्र-मुनि ने उसे छोड़ दिया। वह भाई के पास चली गयी। भाई को यह बताने पर कि उसे गर्भ है (जस्ति), उसके पुत्र का नाम प्रास्तिक पडा।

दे० बा०, २।११-१२

इश्वाकु कीगिरिवन्धी पिप्पलाद का पुत्र वेदों का परम विद्वान् था। उसके जप में प्रमत्त होकर देवी मावित्री ने उसे अन्य ब्राह्मणों में ऊपर भुट्ट ब्रह्मपद प्राप्त करने का वर दिया। साथ ही कहा कि यम, मृत्यु तथा काल भी उसमें घमनिवृत्त वाद विवाद करेंगे। घर्म ने प्रवृत्त होकर उससे कहा कि वह गरीर त्याग कर पुण्य लोभ प्राप्त करे, किंतु ब्राह्मण ने जिस गरीर के साथ तप किया था, उसका परित्याग कर वह कोई भी लोक ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुआ। यम, मृत्यु तथा काल ने भी प्रवृत्त होकर ब्राह्मण को बताया कि उसके पुण्यों का फल प्राप्त होने का समय आ गया है। ब्राह्मण उनका आतिथ्य कर रहा था। तभी तीर्थाटन करते हुए राजा इश्वाकु वहां आ पहुंचे। उनका भी समुचित सत्कार कर ब्राह्मण ने सबकी इच्छा जाननी चाही। राजा ब्राह्मण को अमूल्य रत्न देना चाहते थे। ब्राह्मण ने धन-धान्य रत्नादि लेने से इंकार कर दिया और कहा—“मैं दान लेने वाला प्रवृत्त ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं तो श्रतिग्रह से निवृत्त ब्राह्मण हूँ। आप जो चाहें सेवा कर सकता हूँ। राजा इश्वाकु ने उससे सौ वर्ष तक लगातार किए गये तप का फल मांगा। ब्राह्मण ने दत्ता स्वीकार कर लिया। राजा ने पूछा—“तप का फल क्या है?” ब्राह्मण ने उत्तर दिया—“मैं विष्णु तपस्वी हूँ, अतः ‘फन’ क्या है, नहीं जानता।” राजा बोला—“जिनका स्वरूप नहीं जानूँ, ऐसा फल मैं भी नहीं लूँगा—तुम मेरे पुण्य-फलों सहित उसे पुनः ग्रहण करो।”

ब्राह्मण मिथ्याभाषी नहीं था। अतः उसने दी हुई वस्तु वापस लेनी स्वीकार नहीं की। राजा क्षत्रिय होने के नाते दान नहीं ले सकता था। ब्राह्मण ने कहा—“इस विषय में उसे पहले ही सोचना चाहिए था।” राजा ने सुझाया कि दोनों अपने शुभकर्मों के फल एकत्र करके सहभागी की तरह रहे। उसी समय विवृत और विरूप नामक दो भयानक ध्वजिन (एक-दूसरे में गुत्थमगुत्था) वहां पहुंचे। वे दोनों राजा इश्वाकु में न्याय करने का आपह करन लगे। विरूप ने बताया कि पूर्व काल में विवृत ने एक गाय ब्राह्मण को दान दी थी। उसका फल विरूप ने उसने माग लिया था। कालान्तर में विरूप ने दो गाय बछड़ों सहित दान दी जिनका फल प्राप्त कर वह विवृत से पिया पुण्य-मन लौटा देना चाहता है किंतु विवृत लेने के लिए तैयार नहीं है। वह कहता है कि उसने दान दिया था, ऋण नहीं। राजा असमंजस में पड़ गया। उसने उन्हें थोड़े समय के लिए दबने को कहा। ब्राह्मण पुनः बोला—“ठीक है, दान दी चीज ऋण नहीं होती। उसे वापस नहीं लिया जाना। यदि तुम स्वयं ही मागे हुए फल अब ग्रहण नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दांप दे दूंगा।” राजा चिंतितुर हो उठा। उसने जीवन में पहली बार अपना हाथ ब्राह्मण के मामले में पसार दिया। ब्राह्मण ने समस्त फल प्रदान किए। राजा ने कहा—“मेरे हाथ पर सबल जब पड़ा हुआ है। हम दोनों के पुण्यों का फल दोनों के लिए समान रहे।” विरूप और विवृत ने प्रवृत्त होकर कहा—“हम दोनों काम और श्रम हैं। हमने धर्म, ज्ञान, मृत्यु और धन

के साथ मिलकर नाटक रचा था। आप दोनों को एक समान मोक्ष प्राप्त होंगे।”

मन की बीजकर दृष्टि को एकाग्र करके दोनों समाधि में स्थित हो गये। अन्ततः में ब्राह्मण के ब्रह्मरूप का भेदन करने एक उपातिर्मम विमान ज्वाला निकली जो स्वर्ग की ओर बढ़ी। ब्रह्मा ने उसका स्वागत किया। तदनन्तर वह तेज पुत्र ब्रह्मा के मुखारविन्द में प्रविष्ट हो गया। उसके पीछे पीछे उसी प्रकार राजा ने भी ब्रह्मा के मुखारविन्द में प्रवेश किया।

पं० पं० शक्तिरत्न, अंगार १६६-२००,

इंद्र एक बार अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ा। ऋषिगण जीवित थे, तथा तपस्यारत थे। उन्हें निश्चित देखकर इंद्र बड़ा पर प्रकट हुए और उनसे पूछन लगे कि वे किस प्रकार जीवित हैं? ऋषिगण बोले—“मात्र वृष्टि ही मनुष्य के जीवन का माधन नहीं है। प्रवृत्ति हर स्थिति और ऋतु के अनुकूल मनुष्य के जीवित रहने का प्रबंध कर देती है। उदाहरण के लिए यरभूमि में भी कुछ न कुछ साध उपलब्ध होता है। तथापि अनावृष्टि बृष्ट कर अवश्य रहती है।” ऋषिगण पुन तपस्य हो गये।

हं० मदन ६

प्रजापति की उक्ति थी कि पाण्डित्य, बराधूष्य, मृषु-मोक्ष आदि विचारों में रहित आत्मा को जो कोई जान नेता है, वह मूर्खों मोक्ष तथा मनी शमनाओं को प्राप्त कर नेता है। प्रजापति की उक्ति सुनकर देवता तथा असुर दोनों ही उन आत्मा को जानने के लिए उत्सुक हो उठे। मन देवताओं के राजा इंद्र तथा असुरों के राजा विरोचन परस्पर ईर्ष्याभाव के साथ हाथों में ममिधाए लेकर प्रजापति के पास पहुँचे। दोनों ने दत्तौष वर्ष तक ब्रह्म-धर्म पानन किया, तदुपरान्त प्रजापति ने उनसे जाने का प्रयोजन पूछा। उनकी बिज्ञाना ज्ञानवर प्रजापति ने उन्हें जल में आधुनिक मंत्रों में देखने के लिए कहा और कहा कि वही आत्मा है। दोनों मंत्रों में अपना-अपना प्रतिविम्ब देखकर, मनुष्ट होकर चर पड़े। प्रजापति ने सोचा कि देव हो या असुर, आत्मा का माझाकार सिधे बिना उनका परामर्श होगा। विरोचन मनुष्ट मन में असुरों के पास पहुँचे और उन्हें बताया कि आत्मा (देह) ही पूरनीय है। उनकी परिचर्चा करके मनुष्य दोनों मोक्ष प्राप्त कर नेता है।

देवताओं व पास पहुँचने में पूर्व ही इंद्र ने सोचा कि

मंत्रों में आधुनिक पहनकर मंत्रित रूप दिव्यता है, मंत्रित देह का क्षतिग्रस्त रूप, वर्षे का वर्षा रूप, फिर वह अक्षर-अक्षर आत्मा कैसे हुई? वे पुन प्रजापति के पास पहुँचे। प्रजापति ने इंद्र को पुन बत्तीत वर्ष करने पास रखा तदुपरान्त बताया—“जो स्वप्न में प्रवृत्ति होता हुआ विचरता है, वही आत्मा, अमृत, अनय तथा ब्रह्म है।” इंद्र पुन मंत्र लेकर प्रजापति की सेवा में प्रस्तुत हुए। इन प्रकार तीन बार दत्तौष-दत्तौष वर्ष तक तथा एक बार पाच वर्ष तक (कुल १०१ वर्ष तक) इंद्र को ब्रह्मधर्मपूर्वक रखकर प्रजापति ने उन्हें आत्मा के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान इन शब्दों में बताया—

“यह आत्मा स्वरूप स्थित होने पर अविद्यावृत्त देह तथा इन्द्रिय मन में युक्त है। नर्वात्मनाय की प्राप्ति के उपरान्त वह जागम ने समान विमुक्त हो जाता है। आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य वर्तव्य-धर्म करना हुआ अपनी आयु की समाप्ति कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर नहीं मोड़ता।”

पं० पं०, अंगार २, पृष्ठ ७-११५-

देवताओं का राजा इंद्र कहलाता था। उसे मेषधूप भी रहते हैं (दे० जहन्मा)। राम-राज्य युद्ध देखकर विन्वरां ने कहा कि यह युद्ध समान नहीं है क्योंकि रावण के पास तो रथ है और राम पैदल हैं। अतः इंद्र ने अपना रथ राम के लिए भेजा, जिसमें इंद्र ना बस, बड़ा धनुष, बाण तथा पशु भी थे। दत्तौष माद ने हाथ जोड़कर माझिन ने रामचंद्र से कहा कि वे रथादि वस्तुओं को ग्रहण करें।

पं० पं०, युद्ध बाह, वर्ष १०३,

श्लोक, २-११

युद्ध-समाप्ति के बाद राम ने मानसि को आमा दी कि वह इंद्र का रथ आदि औजार ले जाय।

पं० पं०, युद्ध बाह, वर्ष ११४,

श्लोक, ४

एक बार इंद्र मंदिरासन पर उन्मत्त हो गये। वे एकाग्र में रमा के साथ श्रौंदा कर रहे थे, तभी दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ उनके वहाँ पहुँचे। इंद्र ने जतिध-मन्त्रार शिष्य। दुर्वासा ने आगीवांश के साथ एक पारि-जाल पुत्र इंद्र को दिया। वह पुत्र विष्णु ने उग्ररूप हुआ था। इंद्र को ऐश्वर्य का इन्ना मद था कि उन्होंने

वह पुष्प अपने हाथों के मस्तक पर रख दिया। पुष्प के प्रभाव से हाथी अलौकिक गरिमायुक्त होकर जन्म में चना गया। इंद्र उसे सभालने में असमर्थ रहे। दुर्वासा ने उन्हें यहीनी होने का आश दिया। अमरावती भी अत्यंत भ्रष्ट हो चली। इंद्र पहले बृहस्पति की ओर फिर ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। समस्त देवता विष्णु के पास गये। उन्होंने लक्ष्मी को मायार-पुत्री होने की आज्ञा दी। अतः लक्ष्मी मायार में चली गयी। विष्णु ने लक्ष्मी के परिचय की विभिन्न स्थितियों का वर्णन करके उन्हें सागर-मंथन करने का आदेश दिया। मयन से जो अनेक रत्न निकले, उनमें लक्ष्मी भी थी। लक्ष्मी ने नारायण को वरमाला देकर प्रमत्त किया।

३० भा०, ६।४०-४१।-

सहस्रार नामक राजा की पत्नी मानसमुदरी जब गर्भवती हुई तो उदास रहने लगी। राजा के पूछने पर उसने बताया कि इंद्र का वैभव देखन की उमकी उत्कट अभिलाषा थी। राजा ने उसे सुरत इंद्र की श्रद्धि के दर्शन कराये। पतस्वरूप उमकी कोख से जिस बाजक ने जन्म लिया उसका नाम इंद्र ही रखा गया। वानरेंद्र इंद्र के वैभव के विषय में सुनकर लका के अधिपति मालि ने अपने छोटे भाई सुमाली के साथ इंद्र पर आक्रमण किया। अनेक सैनिकों के साथ माली मारा गया। सुमाली ने भागकर पाताल लकापुर में प्रवेश किया। तदनंतर इंद्र वास्तव में 'इंद्रवत्' हो गया।

३० भा०, ७।१-४।-

इंद्रजित इंद्रजित रावण का बेटा था। उसने राम की सेना से मायावी युद्ध किया था। कभी अतर्पण हो जाता, कभी प्रवृत्त हो जाता। उसने राम-लक्ष्मण के अग्र-व्रत्यगो को छेद डाला था। विभीषण प्रज्ञास्त्र द्वारा उन दोनों को होय में लाया तथा सुग्रीव ने अभिमन्यु विशाल्या नामक औषधि से उन्हें स्वस्थ किया। विभीषण ने कुबेर की आज्ञा से शुक्र जल श्वेतपर्वत से लाकर दिया, जिससे नेत्र धोकर अदृश्य हो भी देखा जा सकता था। सभी प्रमुख योद्धाओं ने जल का प्रयोग किया तथा इंद्रजित को मार डाला।

३० भा०, १०।१०, अध्याय २०८-२०९।

इंद्रतीर्थ देवराज इंद्र ने मौ यशो वा अनुष्ठान किया था। अतः वे अतर्क्य नाम से विख्यात हुए तथा ब्रह्मा यज्ञ किये थे, वह स्थान इंद्र-तीर्थ कहलाने लगा। इस तीर्थ को

सर्वपापहारी भी कहते हैं।

३० भा०, १०।१०, अध्याय ४६, श्लोक १-५

वृनामुर-वध के पश्चात् ब्रह्महत्या माकार रूप में इंद्र के पीछे पड़ गयी। इंद्र महासागर में वमन की नाल में तनु रूप में जा छिपा। ब्रह्महत्या उमरी के तट पर रहने लगी। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि वे ब्रह्महत्या को कोई निदिष्ट स्थान दे दें। इसी मध्य गौतमी में स्नान करके इंद्र अपना पाप नष्ट करके अपना पद पुन ग्रहण करें। देवताओं ने ऐसा ही किया किंतु इंद्र पहले जहां स्नान करने गये, वहां गौतमी ने इंद्र का अभिषेक करने पर समस्त देवताओं को भस्म करने की बात कही। देवता गौतमी को छोड़कर माडव्य की शरण में गये। माडव्य ऋषि ने कहा कि इंद्र का अभिषेक जहां भी किया जायेगा वहां भयंकर विघ्न उत्पन्न होगा। देवताओं की पूजा में प्रमत्त होकर ऋषि ने अपने आदीर्वादि से भावी विघ्नों का दामन किया। ब्रह्मा ने कमंडलु के जल से इंद्र का अभिषेक किया। जल पुण्या नदी के रूप में गौतमी से जा मिला। गौतमी में जिस स्थान पर स्नान कर इंद्र पाप मुक्त हुआ, वह स्थान इंद्रतीर्थ नाम से विख्यात है।

३० पु०, ६९

इंद्रद्युम्न उज्जयिनी का राजा इंद्रद्युम्न सर्वगुणसंपन्न तथा अत्यंत लोकप्रिय था। एक बार उसके मन में प्रश्न उठा कि मुक्ति देनेवाले विष्णु की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए। अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर वह सेवक, मेता, आदि सहित अपनी नगरी से चलकर दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचा। पुरुषोत्तम क्षेत्र में उसने वृष्ण, वलराम, तथा सुभद्रा की स्थापना की। राजा के बड़ा जाने का कारण यह था कि एक बार लक्ष्मी ने मनुष्य के मोक्ष प्राप्त करने का साधन पूछा था। जनार्दन ने बताया था कि पुरुषोत्तम नामक तीर्थ साधना और मुक्ति-प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ब्रह्मा मुनि गणर्व, देवता, मनुष्य आदि में सर्वोत्तम कोटि के लोग रहते हैं, अतः वह पुरुषोत्तम कोटि का तीर्थ कहलाना है। पूर्वजाल में ब्रह्मा इंद्रनीलमणि की प्रतिमा थी जिसने दर्शन मात्र से लोग निष्ठाप हो जाते थे और वम अपना काम सही कर पाता था। अतः यमराज की विनय पर ब्रह्मा ने उसे मुक्त कर दिया था। इंद्रद्युम्न अत्यंत चिंतित था कि उसे किस प्रकार की प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए। राजा ने

हरि ने उसे स्वप्न में दर्शन दिये तथा बताया कि मनुद्र तट पर स्थित महावृक्ष है। राजा प्रातः कुठार उठाकर अकेला वहाँ पहुँचे, पेड़ काटने पर वह सब जान लेया। वृक्ष काटने पर राजा को ब्राह्मण-रूप में विष्णु तथा बिम्बवर्मा के दर्शन हुए। ब्राह्मणदेवी विष्णु की आज्ञा में बिम्बवर्मा ने बलराम, कृष्ण तथा मुमुद्रा को तीन प्रतिमाओं का निर्माण किया। तदनन्तर अन्वर्धान होने में पूर्व विष्णु तथा बिम्बवर्मा अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। राजा ने उन्हीं प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम तीर्थ में की।

अ० पृ० ४६-२१

पुष्प क्षीण हो जाने के कारण इन्द्रधुम्न स्वर्ग लोक में नीचे गिरा दिया गया क्योंकि ज्ञान में उसकी कीर्ति समाप्त हो चुकी थी। वह मार्कण्डेय के पास पहुँचा तथा उसमें पूछा कि क्या वे उसमें परिचित हैं? मार्कण्डेय के मना कर देन पर उसने पूछा—“क्या आपने पहले भी कोई प्राणी पृथ्वी पर था?” मार्कण्डेय ने उसे प्रवारकर्म नामक हिमान्तवर्मा एक ठलूक के विषय में बताया। इन्द्रधुम्न अर्ध दनकर मृत्ति को ठलूक के पास ले गये तथा ठलूक में फिर वही प्रश्न किया—“क्या तुम इन्द्रधुम्न को जानते हो?” उसके मना करने पर भी उसमें भी पहले से पृथ्वी पर रहने वाले नारोज्ज्व नामक वगुने में तथा अकृपाग नामक बछड़े में वे सब जाकर मिले। वगुना तथा बछड़ा इन्द्रधुम्न नामक मखोर में रहने लगे। बछड़ा (जो पृथ्वी पर उन सबसे पहले में विद्यमान था) इन्द्रधुम्न के विषय में जानना था, वह गर्गद होकर बोला—“इन्द्रधुम्न ने एक हजार बार अग्नि म्हापना के समय यज्ञपुरी की म्हापना की थी। दक्षिणा में दी गयी उनकी प्राणों के आ जाने में ही इन इन्द्रधुम्न मखोर का निर्माण हुआ था।” उनके मुख में मूलोक्ष पर पुनः इन्द्रधुम्न की कीर्ति की चर्चा तथा स्थापना के कारण देवदूत रूप लेकर प्रकट हुए तथा इन्द्रधुम्न को पुनः स्वर्गलोक ले गये।

अ० पृ०, वतार, अ० ११६

इन्द्रिया (विवाद) एक बार इन्द्रियों में परस्पर विवाद आरम्भ हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। वे सब एकत्र होकर प्रजापति के पास पहुँची। प्रजापति ने कहा कि बारी-बारी में एक-एक इन्द्रियगत प्राण के उत्कृष्ट में प्रश्न का समाधान मिल सकता है। एक-एक वषट् के लिए चक्षु,

वाक्, मन, धोत्र, आदि में से एक-एक ने उत्कृष्टतम किया किंतु मनुष्य उस विग्रेष इन्द्रिय के अभाव में जो सज्जा था। अतः मनुस्त शरीर व्याप्त प्राण ने उत्कृष्टतम की इच्छा की। सभी इन्द्रियों को लगा कि उनकी शक्ति समाप्त होनी जा रही है। अतः सबने मिलकर प्राण में कहा—“आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं।”

छा० उ०, अ० १, छट १,

श्लोक ६-१२

इरावन् इरावन् अर्जुन तथा नागराज की कन्या उल्पी का पुत्र था। उसने महाभारत के युद्ध में अपनी के महावर्मा राजकुमार विद और अनुविद को हरा दिया था। महाभारत के युद्ध में उसने नृदम के पुत्रों अर्थात् गङ्गुति के नाइयो का हतन कर डाला था—इसने श्रुद्ध होकर दुर्गोष्ठ ने राक्षस ऋष्यशृङ्ग के पुत्र अलवुष की गरम मरी। अलवुष युद्ध-क्षेत्र में पहुँचा तो इरावन् ने उसका धनुष और मस्तर काट डाला। शोध में पागल वह पहले तो आश्रम में उठ गया। इरावन् ने भी आश्रम में उठकर उसने युद्ध किया। अलवुष बाणो इत्यादि में बटने पर पुनः लौट होने की शक्ति ने सपन्न था तथा मायावी भी था। उसने तरहून-तरहून से इरावन् को बँद करने का प्रयत्न किया। इरावन् ने शेषनाथ के समान विद्यालय रूप धारण कर लिया तथा बहुत-से नागों द्वारा राक्षस अलवुष को आच्छादित कर दिया। राक्षस ने गरड़ का रूप धारण कर समस्त नागों का नाश कर दिया तथा इरावन् को भी मार डाला।

अ० पृ०, शीतलपत्र पर्व, अ० ८१, १०

श्लोक १०५४

इस एक बार चैत्र मास में राजा इल गिरवार सुतेले वन में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि पार्वती को प्रमत्त करने के लिए शंकर ने नारी-रूप धारण कर रखा है। वहाँ के सब पशु-पक्षी भी आदा रूप में दिखाई पड़े। तभी इल और उनके नाथी भी मुदरियों में परिवर्तित हो गये। वे लोग बहुत चिंतित होकर निव के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि पुरुरत्व के अतिरिक्त वे कुछ भी मागें। हतान होकर वे लोग पार्वती के पास पहुँचे क्योंकि वे आगे वर्मों की स्वामिनी थी। पार्वती ने उन्हें एक मान स्त्री और दूसरे मान पुरुर-रूप में रहने का वर दिया। मन्त्रोन्म पाकर वे पुरुर-रूप की सब दाँत भून जाते थे। उन ‘मुदरियों’ को मार्ग में तपस्या रत वृष (चंद्र-मुनि) मिले। वृष इल

(जो स्त्री-रूप में इला कहलाते थे) पर आसक्त हो गये। शेष सुदरियो के लिए 'कि पुरणी' जाति के रूप में बही रहने की व्यवस्था करके बुध ने इला से विवाह कर लिया। इला के स्त्री रूप रूप धारण करने का क्रम चलता रहा किंतु साथ ही उसने कालांतर में बुध के पुत्र 'पुरुखा' को जन्म दिया। तदनंतर बुध के पुत्र ने ब्राह्मणों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ करवाया जिससे प्रसन्न होकर शकट ने इला को पुन पुरुष (इल) बना दिया। अपना भूतपूर्व नगर 'वाह्लिदेश' अपने पुत्र शश-विन्दु को सौंपकर राजा इल ने प्रतिष्ठानपुर बसाया। ब्रह्मलोक जाने हुए उमने प्रतिष्ठानपुर पुरुखा को सौंप दिया।

श्री० रा०, उत्तर कांड, सर्ग ५७-६०

इला ब्रह्म पुराण में 'इला' विषयक दो कथाएँ हैं

(१) वैवस्वत मनु ने पुन की कामना से मित्रावरुण यज्ञ किया। उनको पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम इला रखा गया। उन्होंने इला को अपने साथ चलने के लिए कहा किंतु 'इला' ने कहा कि क्योंकि उसका जन्म मित्रावरुण के अश्व मेहुआ था, अतः उन दोनों की आज्ञा लेनी आवश्यक थी। इला की हम क्रिया में प्रसन्न होकर मित्रावरुण ने उसे अपन कुक्ष की कन्या तथा मनु का पुत्र होने का वरदान दिया। कन्या भाव में उमने चंद्रमा के पुत्र बुध से विवाह करके पुरुखा नामक पुत्र को जन्म दिया। तदुपरांत वह सुधुम्न बन गयी और उसने अत्यंत धर्मात्मा तीन पुत्रों से मनु के वंश की वृद्धि की जिनके नाम इस प्रकार हैं—उत्थल, गय तथा विनतास्र।

श्री० पु०, ७११-१७

(२) हिमालय स्थित एक गुफा में एक यक्ष और यक्षिणी रहते थे। वे इच्छानुसार भेष बदलने में समर्थ थे। एक बार वे मृग-मृगो रूप धारण कर क्रीड़ा कर रहे थे कि वैवस्वतवशी राजा इल मित्रावरुण से लड़ा हुआ उसी गुफा के पास पहुँचा। उसकी इच्छा हुई कि वह उसी जगल में रहने लगे। उमने अपने साथियों को पुत्र भार्या आदि की रक्षा के निमित्त भेज दिया और स्वयं बही रहने लगा। यक्ष-यक्षिणी ने बहुत पर भी उसने उसकी गुफा नहीं छोड़ी। दोनों ने एक मुक्ति सोची। यक्षिणी मृगों का रूप धारण कर राजा को मृगया में उपजाकर उमावन में ले गयी। शिव के कथनानुसार वहाँ जो प्रवेश करता था, वह नारी हो जाता था। इल भी इला बन गया।

यक्षिणी ने अपने मूल रूप में प्रकट होकर उसे स्त्रियोचित नृत्य गयीत, हाव-भाव, हंसा सिंहासे और नारी बनने का कारण भी बताया। कालांतर में इला का बुध से विवाह हो गया तथा उसने पुरुखा को जन्म दिया। पुरुखा के बड़े और योग्य होने के उपरांत पुन पुरुष-रूप में अपने राज्य में जाने की उसकी इच्छा बलवती हो उठी। इला ने समस्त कथा पुरुखा को और पुरुखा ने बुध को सुनायी। बुध के कहने से शीतलो के तट पर शिव की आराधना कर उसने पुन पूर्व रूप प्राप्त किया। यक्षिणी से सीखा हुआ गीत, नृत्य और मिला हुआ सौंदर्य गीता, नृत्या और सौभाग्या नदियों के रूप में प्रवाहित हो चला।

श्री० पु०, १०५

इत्थल इत्थल तथा वातापि दितिपुत्र थे। एक बार इत्थल ने एक ब्राह्मण से इद्र के समान पराक्रमी पुत्र पाने की कामना की। ब्राह्मण ने उसे वैसा पुत्र प्रदान नहीं किया। अतः क्रोधवश वह उस ब्राह्मण को मार डालने को उद्यत हो उठा। वातापि ने इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति थी तथा इत्थल को यह शक्ति प्राप्त थी कि जिस यमलोकस्थ व्यक्ति का नाम लेकर पुकारेगा, वही पुनर्जीवित हो उठेगा। अतः वातापि ने बरने का रूप धारण किया—इत्थल ने उसे पकड़कर ब्राह्मण को खिला दिया। तदनंतर उमने वातापि को नाम लेकर पुकारा। वह ब्राह्मण की पसली तोड़कर बाहर निकल आया। इस प्रकार उन दोनों भाइयों ने अनेक ब्राह्मणों का सहार किया।

उन्हीं दिनों विदर्भराज पुत्र-नामना में तपस्या कर रहे थे। अगस्त्य मुनि भी सतानोत्पत्ति ने इच्छुक थे क्योंकि उनके पितरगण उलटे सटककर सतान लोप की ममा-बला के कारण कष्ट में रहे थे। अगस्त्य मुनि ने अपना गर्भ धारण करने योग्य सुदरी का निर्माण किया। उन्होंने एक-एक जंतु के सुंदर अंग का भावना में सग्रह कर कन्या का निर्माण किया तथा विदर्भराज को प्रदान कर दी। युवती होने पर उसी का मुनि ने अपनी पत्नी के रूप में साथ लिया। उसका नाम लोषामुद्रा था। वे दम्पति हरिद्वार में तपस्या करने लगे। मतान के लिए आतुर मुनि से माषामुद्रा ने धनधान्य की कामना की। मुनि अनेक राजाओं से धन मागकर निराग हो इत्थल के पास गये। इत्थल ने उनके सहार के उपरांत उन्हें

भेद-रूपी वातापि का मान खिनाया । तदुपरात वातापि
 को आवाज दी । मुनि ने हनकर अधोदातु (गुदा से)
 निकाली तथा कहा—“वह तो पच गया, अब बूटा ने
 जायेगा ?” इत्थल बहुत दुखी हुआ । उसने घनघाग्य,
 स्वर्ण रथ (विराव और सुराव नामक घोड़ों में जुता हुआ)
 समर्पित कर मुनि को विदा दिया । जब वे अपनी नगरी
 की ओर बढ़े तो पीछे में आक्रमण कर वह मुनि को मार
 ही डालना चाहता था किंतु मुनि ने अपनी हुंकार में ही
 उसे भस्म कर डाला ।

लोपामुद्रा ने मुनि से प्रार्थना की कि उसके गर्भ में एक
 ही पुत्र को उत्पत्ति हो जो हजारों को जीतनेवाला हो ।
 अतः उसके गर्भ में सात मान पलकर अति पुत्र का
 जन्म हुआ, वह विद्वान् दृढस्तु नाम से विख्यात है । वात्स-
 काल में ही नर्मिषाजों का बहन करने के कारण वह
 इष्मबाह (नर्मिषाए बहन करने वाला) भी कहलाया ।

३० छा०, वनपर्व, अध्याय २६ से २८

□

उत्तक (क) उत्तक मुनि महर्षि गौतम के प्रिय शिष्य थे। गौतम उनसे इतने प्रसन्न थे कि उनके वाद आये अनेक शिष्यों को घर जाने की आज्ञा देकर भी उन्होंने उत्तक को घर जाने की आज्ञा नहीं दी। एक दिन उत्तक जमल से लकड़ियाँ लेकर आये तो न केवल यक गये अपितु लकड़ियों में उनके सफेद बालों की लटाएँ पसकर टूट गयीं। अपने सफेद बाल देखकर उन्होंने रोना आरम्भ कर दिया। पिता की आज्ञा से गुह पुत्री ने उनके आसु पोंछे तो उसके दोनों हाथ जल गये तथा वह भूमि में जा लगी। पृथ्वी भी उनके आसु सभालने में असमर्थ थी। गौतम ने उसके दुःख का कारण जाना तो उन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी तथा कहा कि यदि वह मोनह वर्ण के हो जायें तो वे अपनी बेटी का विवाह करने कर देंगे। उत्तक योष-जल में सोलह वर्ष के हो गये तथा गुहपुत्री से विवाह कर उन्होंने गौतम से गुरु-दक्षिणा के विषय में पूछा। गौतम ने परम सतोष जताकर कुछ और लेने से इन्कार कर दिया किन्तु उनकी पत्नी ने सौदास की पत्नी के कुडल मागे। सौदास आप्रवण राक्षस हो गया था तथापि उत्तक उससे कुडल लेने गये। उसने ब्राह्मण को अपनी भोग्य-सामग्री मानकर ग्रहण करता चाहा किन्तु उत्तक ने कहा कि जब वह गुरु-दक्षिणा जुटाकर दे आए फिर सौदास उसका भक्षण कर ले। सौदास ने उन्हें अपनी पत्नी के पास भेजा। पत्नी के दिव्य कुडल अनुपम और विचित्र थे। वे पहनने वाले के आकार-प्रकार के अनुसार अपना आकार बदल लेते थे। अतः देवता, नाग आदि सभी उन्हें ग्रहण करने के लिए आतुर थे। सौदास की पत्नी मलयती ने उत्तक से पूछा कि इस बात

का क्या प्रमाण है कि सते सौदास ने ही भेजा है? उत्तक ने पुनः सौदास से रानी को बताने के लिए कोई पहचान मार्ग तो राजा ने वह कहने को कहा—‘मैं जिस दुर्गति में पड़ा हूँ, इसके सिवा अब दूसरी गति नहीं है—कुडल ब्राह्मण को दे दो।’ मलयती ने अपने मणिमय कुडल उसको दे दिये तथा उन्हें बाते मृगचर्म में बांधकर ले जाने को कहा। मार्ग में उन्हें भूल लगी। वे बिल के पेट पर चढ़कर फल तोड़ने लगे तथा बाकी मृगचर्म पेट से बांध दी। मृगचर्म का वधन पेट से खुल गया। वह नीचे गिरी तो तक्षण मर्ग में उतरा। अपहरण कर लिया तथा वह बिल में ले गया। उत्तक मुनि काठ के डटे से घाती खोदकर तक्षण तब पहुँचने का प्रयत्न करते रहे। पृथ्वी भी डटे के प्रहार में चापने लगी। अश्वरथ पर बैठे हुए इन्द्र ने दर्शन देकर उत्तक के दह के सामने वज्रास्त्र का संयोग कर दिया। उसके प्रहार से पीडित पृथ्वी ने नागचोकर का मार्ग प्रदत्त किया। नागचोकर में पहुँचने पर घोड़े का रूप धारण किये हुए अग्नि ने उत्तक से अपने अपान मार्ग पर फूँ मारने को कहा। ईसा करने से घोड़े के लोमकूपी में अग्नि तथा धुआँ प्रवृत्त होने लगी। नाग अपने लगे। अत्यन्त प्रताडित होकर उन्होंने उत्तक को मणिमय कुडल वापस दे दिये। उत्तक ने गुरुपत्नी बहत्या को गुरु-दक्षिणा स्वरूप वे कुडल अर्पित कर दिये।

महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय-प्राप्ति के उपरान्त श्रीकृष्ण अपने माता-पिता से मिलने द्वारिका जा रहे थे। मार्ग में उन्हें उत्तक मुनि मिले। यह जानकर कि युद्ध में इतना विष्वग हुआ है, वे स्फट हो गये। मुनि

को आया श्री कृष्ण ने माया में मेन करवा दिया होगा। वे कृष्ण को शाप देने के लिए उद्यत हुए पर कृष्ण ने उन्हें वस्तुस्थिति समझाकर, विप्र रूप के दर्शन कराकर शाप कर दिया। माघ हो कर दिया कि वे जय श्री कृष्ण को स्मरण करेंगे, उन्हें मर प्रदेम में भी पानी मिल जाएगा। एक दिन प्यास से व्याकुल उत्तम ने श्रीकृष्ण को स्मरण किया कि कुत्ता ने घिरा हुआ एक चाटाल प्रकट हुआ जिसके पाव के छिद्र में जल की घारा प्रवाहित थी। उसने मुनि में उस तेने का आग्रह किया कि मुनि चाटाल में जल लेना नहीं चाहते थे। वह अनर्थन हा गया तथा कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण ने बताया कि उनके बहुत आग्रह करने पर इद्र चाटाल के रूप में अमृत पिनाकर उत्तम को अमर करने आये थे पर मुनि ने अमृत ग्रहण ही नहीं किया। श्रीकृष्ण ने कहा कि भविष्य में कृष्ण को स्मरण करने पर उन्हें मेघों में जल की प्राप्ति होगी।

पृ० पा०, भाग्यवेधिवचन, अध्याय १२-१३

(ख) आचार्य वेद के गिण्टो में से एक का नाम उत्तम था। वेद स्वयं एक बटोर स्वभाव वाले गुरु के गिण्ट रहे थे, अत अपने गिण्या के प्रति वे बहुत आदर रखते थे। एक बार उत्तम घर घर को ममल आवश्यक्ताओं की पूर्ति का भार छोड़कर वेद जनमेजय और पौण्ड्य के आयोजित यज्ञ के पुरोहित बने। उत्तम गुरु परिवार की सेवा में मग्न हुए थे। एक दिन आधम में रहनेवाली एक स्त्री ने उत्तम से कहा कि गुरु-भक्तों रत्नत्व का वे बाद ऋतुराज को निम्न होता देख बहुत दुखी हैं। उनके कष्ट का निवारण करो। उत्तम ने कहा कि गुरु ने निजकार्य करने का आदेश नहीं दिया है। उपाध्याय ने परदेम में लौटकर सब सुना तो प्रमत्त होकर उन्होंने उन्हें अपने घर जाने की अनुमति दी। उन्होंने गुरु-दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। पढ़ते-तो उपाध्याय आसते रहे फिर कहा कि जल पुर में जाकर वह गुरुपत्नी से पूछें। गुरुपत्नी ने राजा पौण्ड्य की पत्नी के बानों के बूटन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। वह चार दिन दाद होने वाले उत्तम में उन्हें पहनावा चाहती थी। उत्तम राजा पौण्ड्य के राज्य की ओर बढे। रास्ते में एक विमानवाय व्यक्ति विमानवाय बंत्र पर जात हुआ मिला। उसने उत्तम से कहा कि वह बंत्र के शीवर तथा मूत्र का पान करे। उनके मरौष की देखकर वह बोला

कि उनके (उत्तम के) गुरु ने भी ऐसे ही पान किया था। उत्तम शीवर और मूत्र का पान करके राजा पौण्ड्य के दरबार में पहुँचे। राजमहामन पर वही विमानवाय पुरुष बँदा दिखायी पड़ा। उत्तम के वहाँ जाने का उद्देश्य जानकर राजा ने उन्हें अत पुर जाकर रानी से कुछ मागने को कहा। वह अत पुर में गये तो उन्हें रानी वही भी दिखायी नहीं दी। लौटकर उन्होंने राजा को बताया तो राजा ने उन्हें याद दिलाया कि वह बूढ़े मुह में गये थे। उच्छिष्ट (अपवित्र) व्यक्ति को रानी दर्शन नहीं देती। स्नानादि के उपरांत वह पुनः अत पुर गये। रानी ने बूटन उतारकर तुरत उसे दे दिये तथा उन्हें तक्षक से मावधान रहने का आदेश दिया क्योंकि वह भी बूटन प्राप्त करने का इच्छुक था। अतः पुर से लौटने पर राजा ने उन्हें आदर के निमित्त भोजन कराया। भोजन ठीक था तथा उसमें से एक बाल भी निकला। उत्तम ने दूधिन भोजन से रष्ट होकर राजा को अर्घ्य देने का शाप दिया। राजा ने शोधवद उत्तम को सतानेवाँ होने का शाप दिया। बाद में राजा ने भाना कि भोजन दूषित था। क्षमा-याचना करके उसने उत्तम से एक वर्ष बाद पुनः आसों की शोषि प्राप्त करने का दर प्राप्त किया किंतु अकारण बूट होने पर भी अपना शाप वापस लेने में उन्होंने अममरणा प्रकट की। उत्तम ने कहा — "निराधार शाप लग ही नहीं सकता जबकि पुनर्ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि भोजन दूषित है।" उत्तम बूटन लेकर चम पड़े। मार्ग में उन्होंने एक नल क्षणक को अपना पीछा करते हुए देखा। एक जला-गाय के किनारे वह बूटन रखकर स्नान करने लगे तो वह क्षणक बूझत उठाकर भागा। उत्तम ने समझा पीछा किया, पकड़े जाने पर क्षणक तुरत अपने अमली रूप में आ गया। वह वास्तव में तक्षक था। वह भूमि के किमी विवर में घुम गया। उन्हें पीछे-पीछे उत्तम भी नागमोक पहुँचे। नागों की पराज्य स्तुति करने पर भी उन्हें बूटन प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने दो स्त्रियों को बाले और मण्डे रंग के धागों से बपदा पुनर्ने देखा। उन्होंने दाह अवशो का एक चक्र भी देखा जिसे छह बुमार घुमा रहे थे। वही एक श्रेष्ठ पुरुष भी मरता था जिसके पास एक घोड़ा था। उत्तम ने शरीरों में उनकी स्तुति की। चक्र को कातचक्र तथा बुने हुए वस्त्र को कामना जल के समान मानकर दलों की रचना की।

प्रसन्न होकर पुरुष ने उन्हे वर मागने के लिए कहा। उन्होंने नागचोक का अधिपत्य मांगा। उस पुरुष ने कहा—“इस अश्व की गुदा में फूक मारो।” उत्तक के वैसा करने पर अश्व के सोमकूपी से आग की लपटें निकलने लगी तथा समस्त नागसोक धुएँ से भर गया। तक्षक घबरा गया। उसने तुरत दोनों कुडल उत्तक को दे दिये। उत्तक बहुत उद्विग्न थे कि यथामग्य गुरु-पत्नी तक नहीं पहुँच पायेंगे। परन्तु ने उनकी समस्या का समाधान करते हुए उन्हे उसी अश्व से गुह्य पत्नी के पास जाने का आदेश दिया। उत्तक उस घोड़े से तुरत गुरु-पत्नी की सेवा में जा पहुँचा। गुरु-पत्नी समग्रोह में जाने के लिए तैयार थी तथा कुडल न मिल पाते के कारण उत्तक को शाप देने वाली थी। कुडल पाकर वह प्रसन्न हो गयी। उत्तक ने गुह्य से जाकर समस्त विवरण कह सुनाया तथा गुरु से वाला और सफेद वपडा बुनने, चक्र चलने, बैल और पुरुष के दर्शन तथा अन्य एक पुरुष के साथ अश्व के विषय में पूछा। गुरु ने बताया—“जो दो स्त्रियाँ वपडा बुन रही थी, वे धाता और विधाता थी। काने-सफेद धागे रात और दिन हैं। वारह अश्वों से बना चक्र जो छह कुमार घुमा रहे थे—वे छ कृत्य हैं—वह चक्र ही सत्त्वर है। पुरुष इद्र तथा अश्व अग्नि थे। मार्ग में मिनने वाला पुरुष नागराज और बैल ऐरावत था। तुम्हारा जीवित रहना इस तथ्य का स्रोत करता है कि गोबर अमृत था। इद्र मेरा मित्र है अतः उसने तुम्हें अमृत प्रदान करके नागलोक से जीवित लौट आने का अवसर दिया। अब तुम अपने घर जाओ—तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हारी शुभचिन्ता से प्रसन्न हूँ।” उत्तक तक्षक से बदला लेने की भावना के साथ जनमेजय के पास पहुँचे। जनमेजय तक्षसिन्हा पर विजय प्राप्त करके लौटा था। उत्तक ने जनमेजय से कहा कि उनके पिता परीक्षित की हत्या अवधारण ही हुई। तक्षक ने परीक्षित की रक्षा करने वाले वाश्यप नामक ब्राह्मण को भी उन तक नहीं पहुँचने दिया था। अतः जनमेजय को संपन्न का अनुष्ठान करके तक्षक का नाश कर देना चाहिए। उत्तक ने आपसी दुर्घटनाएँ भी राजा को सुना दी। राजा जनमेजय पिता की हत्या का विवरण सुनकर बहुत उदास हो गया।

अ० भा०, कादिर, अध्याय ३, श्लोक ८१-१८८

उत्तम्य अधिरा के वंशज उत्तम्य के साथ सोम के पिता अत्रि ने अपनी पौत्री (सोम की कन्या) भद्रा का पाणिग्रहण सस्कार कर दिया। वरुण पहले से ही उस पर आसक्त था, अतः यमुना में स्नान करती हुई भद्रा का उसने अपहरण कर लिया। नारद ने यह समाचार उत्तम्य को दिया तो नारद के ही हाथों उत्तम्य ने वरुण के पास सदेस भेजा कि वह उसकी पत्नी को लौटा दे। वरुण ने उसे लौटाने से इंकार कर दिया। उत्तम्य ने क्रुद्ध होकर समुद्र का जल स्तब्धित करके पी लिया तथा सरस्वती नदी से कहा कि वह वहा से बिलीन होकर मरुप्रदेश में चली जाय ताकि वह प्रदेश अपवित्र हो जाय। सरस्वती ने वैसा ही किया। अतः तोगत्वा वरुण भद्रा को लेकर मुनि की धरण में गये तथा उत्तम्य को उन्होंने उनकी पत्नी लौटा दी।

अ० भा०, दानवर्षर्ष, अध्याय १५४, श्लोक ६-१२

उत्तर यह दिशा सप्तार सागर के पार उत्तारनेवाली (उत्तारण करनेवाली) है, अतः इसे उत्तर दिशा कहते हैं। उत्तर में हिमालय पर शिव-पार्वती का निवास है। इसी दिशा में उमा ने तपस्या की थी। यही मदराचन, कैलाश, कुबर, गंगा इत्यादि हैं। विष्णु ने सर्वप्रथम इसी दिशा में चरण रखा था। जाम्बून तथा उनके नाम से विख्यात 'जम्बूत' धन भी इसी दिशा में विद्यमान है। प्रातः-संध्या इसी दिशा में दिक्पाल एकत्र होकर 'किम्बो क्या काम है?' ऐसा पूछते हैं। समस्त वनों के लिए यह दिशा उत्तम मानी जाती है।

अ० भा०, उद्योगपर्व, अ० १११।

उत्पल उत्पल तथा विदध नाम के दो दंत्य अत्यंत वलवान थे। उन्होंने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया था कि उन्हें बाईं मनुष्य नहीं मार पायेगा। उनके अनाचार से दुखी होकर नारद ने एव युक्ति मोची। उनके सम्मुख गिरिजा के मूर्धन्य की प्रशंसा की। वे तोष गिरिजा को प्राप्त करने के लिए बटिबद्ध हो गये। एव धार गिरिजा सखियों से गेंद खेल रही थी। वे दोनों विमान में उतरकर उमरा अपहरण करने के लिए उद्यत हुए कि गिव का खेत पाकर गिरिजा ने दोनों पर गेंद फेंकी। वे घूमते घूमते पृथ्वी पर गिर गये। वहा कुडलेस विग की स्थापना की गयी।

अ० भा०, पृथ्वी, १५-१७

उदयन बीमायी नगर का राजा परतन था। उसके साथ

उनकी गन्धिनी राजमहिषी बैठी घुप सेंक रही थी।
 उनसे सात रस का कबल जोटा हुआ था। एक हाथी
 की मूरत के पक्षी ने उसे मान का दुखड़ा गमकान्न उड़ा
 लिया और लावाग में उड़ना हुआ पर्वत की जड़ में लगे
 वृक्ष पर ले गया। राजमहिषी ने वेद का सहारा पाकर
 तानी बजाकर शोर मचाया। पहले वह इस मय में चुप
 रही थी कि वही पक्षी ने छोड़ दिया तो वह नीचे गिरकर
 मर जायेगी। उसका शोर सुनकर पक्षी उड़ गया तथा
 एक तापम जा पहुँचा। उसने गर्भवती महिषी को अपने
 आवास में स्थान दिया। पुनः-जन्म के उपरांत भी वह
 वर्षों तक तापम के साथ रहती रही। तापम का दत्त
 मय हो गया। पुनः का नाम उदयन रखा गया। अपने
 पिता (राजा) की मृत्यु के उपरांत वह मा के कबल
 तथा अगुठी व माध बोंबाबी पहुँचा तथा उसने राजा-
 पद प्राप्त किया। वह सगीत के वन में हाथियों को भगा
 देता था। एक बार राजा चतुप्रधान ने लकड़ी का हाथी
 बनवाकर उसमें सैनिक बैठकर उदयन के पान भेजा।
 वह अपनी कक्षा का प्रदर्शन करन लगा तो सैनिक उसे
 पकड़कर ले गये। चतुप्रधान ने उदयन से उसका
 बीजान मोखा।

हृ० ५०, प० नि० ५०, २ ४ २

उद्दालक महर्षि आपोदशोम्य के तीन शिष्य थे—उपमन्यु,
 आरणी पाचल तथा वेद। एक बार उन्होंने आरणी
 को टूटी हुई बराने का पानी रोबने की आज्ञा दी। अनेक
 धन करके अनपन्न रहने पर वह उनकी मेढ़ के स्थान
 पर लेट गया ताकि पानी रक जाये। पाछो देर बाद
 उपाध्याय ने उसे म पाकर आवाज दी। वह सुरत उठ-
 कर गुर के पान पहुँचा। उनके उठने में बराने की मेढ़
 विदीर्ण हो गयी थी, अतः गुरु ने उनका नाम उद्दालक
 रख दिया। आज्ञा के पालन से प्रमत्त होकर गुर ने
 उसने बल्यान का आगीर्वाद दिया तथा उनकी बुद्धि
 की धर्मोपदेश में प्रवर्तित होने का वर दिया।

५० भा०, काँश्चर, अध्याय ३,
 श्लोक २१-३२

उद्वय मयुरा के वान में विशेष ध्यान रहने के कारण
 कृष्ण स्वयं तो ब्रज नहीं गये किन्तु उन्होंने उद्वय को
 अपने मदन माहित भेजा। नद बाबा, यशोदा, गोप-
 गोपिका आदि सभी को उन्होंने चाद दिया था। उद्वय
 आकार-श्रवण में कृष्ण बँसे ही थे। उन्हीं जैसी वेषभूषा

में वे ब्रज पहुँचे। उनसे बात करते हुए गोपिकाओं ने
 एक भ्रमर देखा। अतः वे भ्रमर को संबोधित करके
 ही वह सब कहती रहीं जो वे कृष्ण से कहना चाहती
 थी। अतिथि उद्वय के प्रति वैसा उपालन देना समभवत
 अभीष्ट होता। उद्वय कृष्ण के सर्वव्यापकत्व पर प्रभाव
 डालते रहे। कई मास तक ब्रज में निवास करने के उप-
 रांत मयुरा नांदकर उद्वय ने गोपियों की प्रेमानवित
 का वर्णन श्रीकृष्ण से किया।

धीमद् धा०, १५५, अध्याय ३१, श्लोक १०-१५

श्रीकृष्ण ने जब मयुरा के सहार के उपरांत अपने
 लोक जाने की इच्छा प्रकट की, तब उद्वय बहुत दुःखी
 हुए। उन्होंने श्रीकृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त करने
 की इच्छा व्यक्त की। किन्तु कृष्ण ने उद्वय को योग्यता
 का उपदेश दिया। तदनंतर उद्वय बदरिनाथम वने
 गये।

जगत में घूमते हुए विद्वर की भेंट उद्वय से हुई। उन्होंने
 श्रीकृष्ण आदि को कुशलधाम पृच्छकर उनकी अपरिमित
 सीमाओं का वर्णन किया। उद्वय ने यह भी बताया कि
 जब पादमयन का नहार होलेवाला था, उन समय
 श्रीकृष्ण ने भक्तिव्यक्त ने परिचित होने के कारण उद्वय
 को वहाँ से बदरिनाथम जाने का आदेश दिया था।
 श्रीकृष्ण ने उद्वय को 'धनो' कहकर संबोधित किया था।
 इसने यह स्पष्ट हुआ कि उद्वय पूर्वजन्म में ब्राह्मण वंश
 में से एक थे।

धीमद् धा०, १११२६-

उपचरि वसुश्री नारायण के परम भक्त थे। उन्होंने अक्ष-
 राक्षों का परित्याग कर घोर तपस्या प्रारम्भ की तो
 इंद्र प्रवरा गये कि वही इंद्रपद के लिए उन्होंने तपस्या न
 की हो। इंद्र ने समाना-कुन्दावर उन्हें तपस्या में निवृत्त
 कर दिया तथा उन्हें स्पष्टि में बना एक विमान उपहार-
 स्वरूप दिया जो आवाग में ही रहता था। उन विमान
 में रहने के कारण राजा वसु 'उपचरि' कहलाए। इंद्र
 ने उन्हें त्रितोषधियों देने का वरदान दिया तथा ऋषि
 विजयी रहने के लिए वैजतीमाना और मुग्धा के लिए
 एक वैन भेंटस्वरूप दिया। एक बार मोरान्त पर्वत
 के वान के वनीभूत मुक्तिमती नदी की खोज किया।
 राजा उपचरि ने अपने पाव के प्रहार से उसके दो छह
 कर दिये और नदी पूर्वगति में बहने लगी। पर्वत के
 समापन से मुक्तिमति नदी की सुगम मतान हुई, जिन्हें

उसने कृतज्ञ भाव से राजा को समर्पित कर दिया। राजा ने उसके पुत्र को सेनापति नियुक्त कर लिया तथा गिरिका नामक कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। एक दिन वे पितरों की आज्ञा का पालन करने के निमित्त त्रिकार खेलने गये। वहाँ के मनोरम वातावरण में कामोन्मत्त राजा उपचरि का वीर्यपात हो गया। राजा ने मत्तान की इच्छा से उस वीर्य को अपनी भार्या के पास, पत्ते में लपेटकर भेजा। जब बाज उसे ले जा रहा था तो मार्ग में दूसरे बाज ने उसे मांस पिंड समझ कर झपट्टा मारा, जिससे वह पत्ते में लिपटा हुआ वीर्य यमुना में गिर गया। यमुना में ब्रह्मा के शाप से एक अप्सरा मछली के रूप में रहती थी। उसने उसका पान किया तथा एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। अप्सरा अद्रिका पूर्व शाप से मुक्त होकर स्वर्गलोक चली गयी। पुत्री को पहले मत्स्यगधा तथा बाद में सत्यवती कहकर मछलियों ने पाना तथा पुत्र को मत्स्य नामक पराक्रमी राजा हुआ, उसे उपचरि न पाला।

एक बार महर्षियों तथा देवताओं में विवाद छिड़ गया। देवताओं का कहना था कि 'अन्न' का अनिप्राप बकरे से है, अतः यज्ञ में बकरे का प्रयोग करना चाहिए। ऋषियों के अनुसार अन्न माने 'अनाज'। वे लोग शिवोद में व्यस्त थे तभी राजा उपचरि उधर से निकले। उन सबने एकमत हो उनको निर्णायक बनाया। उपचरि ने देवताओं का मत जानकर उनका पक्ष लिया, अतः ऋषियों ने क्रुद्ध होकर कहा—“यदि तुम्हारा मत गलत है और दृष्टि पक्षपातपूर्ण है तब तुम आकाश-मार्ग में हटकर पाताल में चले जाओ। यदि हम मिथ्यावादी हैं तो हम पाप भोगें।” उनके शाप देते ही उपचरि(वसु) पतित होकर पाताल में पहुँच गये।

देवतागण बहुत दुखी थे कि उनका पक्ष लेने के कारण वसु को कष्ट उठाना पड़ा। उन्होंने पाताल में रहते हुए भी वसु को ब्राह्मणों का आदर करने का उपदेश दिया तथा व्यवस्था कर दी कि ब्राह्मणों के यज्ञों में क्षी गयी 'वसुधादा' की आहुति उन्हें निरंतर मिलेगी। माघ ही वरदान दिया कि श्रीहरि प्रसन्न होकर उनका उद्धार करेंगे। वसु पूर्ववत् यज्ञादि में तपो रहे। वे श्रीहरि के अनन्य भक्त थे। विष्णु ने अपने बाहुन गण्ड को पाताल भेजकर वसु को बुलवाकर आकाश में छोड़ दिया। वे

पुन 'उपचरि' नाम को सार्पक करने लगे।

म० भा०, आदिपर्व, अ० १३।१-१६

शातिपर्व, अ० ३३६

द० भा०, १।१।

उपमन्यु (क) आयोदधीम्य ऋषि ने अपने शिष्य उपमन्यु को गावों की देखभाल का काम सौंपा। कातातर में उसे मोटा होता देखकर गुरु ने इसका कारण पूछा तो वह बोला कि वह भिक्षा से जीवन-निर्वाह करता है। गुरु ने कहा—“युद्धे अपंग विद्ये विना भिक्षा ग्रहण करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है।” उसने एक भिक्षा गुरु को अर्पित करनी प्रारम्भ कर दी, दूसरी स्वयं लेने लगा। गुरु को पता चला तो उन्होंने उसका अनौचित्य भी बताया क्योंकि उससे भिक्षाजीवी लोगों की जीविज्जा में बाधा पड़ती थी। उपमन्यु ने भिक्षा बर्ज छोड़कर मायो का दूध पीना आरम्भ कर दिया। गुरु ने कहा कि इसकी अनुमति उन्होंने नहीं दी थी, अतः उपमन्यु ने दुग्ध-पान की प्रक्रिया में वछड़ों के गूह से गिरा फेंक पीना आरम्भ कर दिया। उसकी वर्जना पर वह आक्र के पत्ते खाने लगा जिससे अघा होकर वह कुएं में गिर गया। गुरु ने उसे दूदा और अश्विनीकुमारों का आह्वान करने का आदेश दिया। उसकी स्तुति पर प्रसन्न होकर अश्विनी-कुमारों ने प्रकट होकर उसे पूरे दिये तथा खाने के लिए कहा। गुरु के आदेश के बिना उसने कुछ भी खाना स्वीकार नहीं किया। अश्विनीकुमारों ने कहा—“एक बार तुम्हारे गुरु को भी हमने ऐसे ही पूरे दिये थे और उसने अपने गुरु की आज्ञा के बिना ही उन्हें खाया था।” उपमन्यु ने फिर भी पूरे लेने से इन्कार कर दिया। उसकी गुरुभक्ति से प्रसन्न होकर अश्विनीकुमारों ने उसकी आँखें भी ठीक कर दी तथा उमने दात स्वर्णमय कर दिये। उसके गुरु के दात लोहे के समान करने के। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम करते समस्त घटना कह दी। वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसको कल्याण की वामना दी तथा वेद और धर्मशास्त्र के स्वयं स्फुरित होने का आशीर्वाद दिया।

म० भा० आदिपर्व,

अध्याय ३, श्लोक ३३-३६

(ल) व्याघ्रपाद के पुत्र महात्मा उपमन्यु वात्स्या-वस्था से ही वन में रहते थे। उनके छोटे भाई का नाम

धोम्य था। एक बार वे अपने भाई के साथ खेलते हुए मुनियों के आश्रम में पहुँचे। वहाँ दुषारुण्य दूष दे रही थी। वहाँ उन्होंने दुग्ध-पान किया। वह उन्हें पल्लव स्वादिष्ट लगा। अतः घर आकर उन्होंने माता से दूध तथा भान माया। मा ने आटा घोलकर दे दिया। उन्होंने बचकर कहा कि यह दूध नहीं है। मा ने कहा—“जगन्मते तपस्या करनेवाले लोगों को दूध प्राप्त नहीं होता। वे जगन्मो कर्ष-भूत पर जीवन निर्वाह करते हैं।” उपमन्यु हँसते-दूध ही प्राप्त करने की धुन में थे। अतः मा ने उन्हें गिव की तपस्या करने की सलाह दी। वे बलित तप करने लगे। वानाश्रम में इन्द्र का अंग बनाकर गिव ने उनसे बर मागने के लिए कहा, किंतु उपमन्यु ने कहा कि वे गिवेतर किसी देवता से कुछ भी प्राप्त करना नहीं चाहते। प्रमत्त हाकर गिव ने अपना वास्तविक रूप धारण करके दर्शन दिये तथा बर दिया कि उन्हें इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती रहेंगी। वे जब भी इच्छा करेंगे, गिव के दर्शन कर पायेंगे तथा अपने भाई-बधूनों के साथ दूध भान का भोजन भी प्राप्त करते रहेंगे।

अ० भा०, दानवधर, अध्याय १४

श्लोक १११-१६१

उषा बलित तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा के वरदान में शैलेंद्र न अर्पणा (पत्ता भी न खाने वाली), एवर्पणा (वरण का एक पत्ता प्रतिदिन खाने वाली) तथा एन पाटला (पाटल-वृक्ष खाने वाली) नामक कन्याओं को मैत्रा के माध्यम में जन्म दिया। एवर्पणा तथा एनपाटला ने हजार वर्ष पूर्ण होने पर भोजन किया किंतु अर्पणा ने तब भी नहीं किया। मा ने वातस्पदा उसे भूखा रहने के लिए ‘उषा’ कहकर मनाकर किया, अतः वह उषा कहलायी। उर्वशी घोर तपस्या में प्रमत्त होकर निम में विवृत रूप में दर्शन दिये। उषा ने कहा कि उषा विवाह उर्वशे पिता शैलेंद्र हो करेंगे, अतः उनके सम्मुख वे (गिव) प्रस्ताव रखें। गिव ने वैसा ही किया। उनके विवृत रूप को देखकर शैलेंद्र पुत्री के विवाह के लिए स्वीकृति नहीं देना चाहते थे, किंतु दूसरी ओर माप की महावता में ममभोज भी थे। अतः उन्होंने कहा कि पार्वती स्वयंवर करेंगी। गिव ने पार्वती को वैसा ही आ मुनाया। पार्वती ने अर्पणा को मकरी को गिव के शेष पर रखकर उर्वशी मन में वरप किया। गिव ने प्रमत्त

होकर अर्पणा की मकरी को भी चिरजीवी रहने का वर दिया। गिव के अनुधान होते ही पार्वती ने पाप ही के एक तालाब में ब्राह्म के पूजे में पड़े बालक को रतने देखा। पार्वती के बहुत बहने पर उसके ममत्व तप का बोध ग्रहण कर ब्राह्म ने वामन की छोड़ दिया। विस्तार पार्वती को ध्यानमग्न छोड़ बालक-रूपी गिव तथा ब्राह्म पार्वती का तेज उम लौटाकर बलघान हो गये। स्वयंवर के अवसर पर गिव ने पुनः बालक का रूप धारण किया। रितु पार्वती ने योगवन में पहचानकर उन्हीं का वरण किया। पार्वती ने बालगिव को गते से लगा लिया। सब विस्मित रह गये। गिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने दोनों का पाणिग्रहण-संस्कार करवाया। विवाह के उपरांत एक बार पार्वती मा के पास गयी तो मा ने गिव की दरिद्रता की ओर संकेत किया। उषा चुपचाप लौट गयी तथा गिव ने सब कह सुनाया। उर्वशी इच्छा-नुसार गिव पत्नी तथा गणी सहित वह पर्वत छोड़कर मेरु पर्वत चले गये।

अ० १०, ३४, ३५, ३६-३८, २९-४०

उर्वशी वरप ने समुद्र में क्रीडा करती हुई उर्वशी नामक जम्परा को देखा। वामपीठित होकर उन्होंने उसे धैर्य की इच्छा में बुलाया। उर्वशी के यह वतने पर कि उसे हमी कामना में मित्र (भूयें) ने पहले से ही चुन रखा है, वरप ने कहा—“हे देवि, मैं तुम्हारे नामने ही इन पड़े में अपने बीषों को छोड़ देता हूँ। मेरा मनोरथ पूर्ण हो जायेगा।” उर्वशी ने यह स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वह मित्र के पास चली गयी। मित्र देवता ने बहुत क्रुद्ध होकर उर्वशी से कहा—“तुलाचारिणी! मैंने वरप करके तुम्हें बुलाया था। तू मुझसे बिना मिले ही दूसरे पति का मानसिक वरण कर चुकी है, अतः मेरे साथ से तू मृत्युभोज में जानकर कागिराव के पुन पुकरवा की पत्नी बनकर रह। जब तब तू मृत्युभोज में रहोगी, वही तेरा पति होगा।” ऐसा ही हुआ तथा उर्वशी ने मृत्युभोज में एक पुन को जन्म दिया जो इन्द्र के समान तेजस्वी था। उषा का मन नष्ट था। माप की अधि पूर्ण होने पर वह पुन इन्द्र-मोह चली गयी।

अ० १०, उत्तर कांड, श्लोक ११-२१

ज्वरं भी एक मन्त्रा में अर्जुन ने ध्यान में उर्वशी की ओर देखा। उर्वशी दृष्टि को कामपूर्ण ममस्वरूप इन्द्र ने चिर-

सेन के माध्यम में उर्वशी के पास सदेख भेजा कि वह अर्जुन को सतुष्ट करे। कामविभोर उर्वशी जब अर्जुन के पास पहुँची तो उसने उसे पूज्य भाव से सम्मानित करते हुए कहा—“तुम पुरु-वश की जननी हो, अतः मा के समान पूज्या हो। पुरु-वश की जननी को मैं मन्त्रा म ध्यान से देख रहा था।” उर्वशी ने रुष्ट होकर अर्जुन को शाप दिया कि वह स्त्रियों के बीच में सम्मानरहित होकर नर्तक बनकर रहेगा तथा उसका आचार-व्यवहार भी नपुंसकी जैसा ही होगा। अर्जुन ने इद्र से सब कुछ कह सुनाया। इद्र ने समाधान करते हुए कहा कि एक वर्ष के अज्ञातवास में उसे नर्तक ही बनना होगा। वर्ष समाप्त होने पर वह नपुंसक भाव का परित्याग कर पुरुष-नस्त्व प्राप्त करेगा।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय ४५-४६

उलूक (क) उलूक और गिद्ध दो पक्षी भैंसों वपों से एक वन में रहते थे। एक बार गिद्ध के मन में पाप आया और उसने उलूक के घर जाकर कहा—“यह घर मेरा है।” दोनों का झगडा बढ़ा तो वे न्याय के लिए राम के पास पहुँचे। राम ने पूछा—“तुम लोग वन से उस घर में हो, बताओ?” गिद्ध ने बताया कि जब से पृथ्वी पर मनुष्य आये, तब से हैं और उलूक ने कहा, जब से पृथ्वी पर वृक्षा की रचना हुई तब से। राम ने व्यवस्था दी कि घर उलूक का है क्योंकि सृष्टि की रचना में पहले वनस्पति की रचना हुई थी। तभी आकाशवाणी हुई कि रामचन्द्र गिद्ध को दंड न दें। वह पहले जन्म में एक राजा था। गौतम ऋषि के आतिथ्य में माम परोसने के अनजाने अपराध से उसे इस जन्म में गिद्ध बनना पड़ा, क्योंकि अपराध जानबूझकर नहीं किया गया था। अतः गौतम ऋषि ने कहा—“इदवानु वन में रामचन्द्र का जन्म होगा। उनके स्पर्श से तुम पाप के वधनों से मुक्त हो जाओगे।” रामचन्द्र ने गिद्ध का स्पर्श किया तो वह पुनः राजा बन गया।

भा० रा०, उत्तर कांड, तोपक-३

(ख) उलूक शकुनि-पुत्र था। युद्ध में अनेक बार उसकी पाठवों से मुठभेड़ हुई। जीवन के अंतिम दिन भीम के प्रहारों से वह घायल हो गया तथा सहदेव ने भल्ल से मारा गया।

म० भा०, महाभारत, अध्याय २५, श्लोक २६ से ३४ तक

उलूपी वनवासी अर्जुन हरिद्वार में गया-स्नान कर रहा था। ऐरावत नाग के कुल में उत्पन्न कौरव्य नामक नाग की पुत्री उलूपी ने उसे देखा तो आसक्त होकर उसे जल के भीतर खींच लिया तथा नागराज के भवन में ले गयी। उसने अर्जुन के सम्मुख प्रणय निवेदन किया। साथ ही यह भी कहा कि वनवास की शर्त तो भूलने के उद्धार के लिए ही रखी गयी है। अर्जुन ने वह रात्रि उलूपी ने साथ व्यतीत की। उलूपी ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया कि प्रत्येक जलचर उसके वश में रहेगा।

म० भा०, आदिपर्व अध्याय २१३

उलूपी सतान-हीना थी। उसके मनोनीत पति को गरुड ने मार डाला था। अर्जुन के संपर्क से उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम इरावान् रखा गया। उसका पालन-पोषण उसके मातकुल में ही हुआ था। वडे होने पर वह पिता के पास पहुँचा। कहा उसने अर्जुन को अपना परिचय दिया तथा युद्ध के समय उपस्थित होने का वादा करके चला गया। महाभारत युद्ध में उसने पांडवों को भरसक सहयोग प्रदान किया।

म० भा०, बोधिसत्त्व, अध्याय ६०, श्लोक ७-१०

उगना अग्नि देवों का दूत था तथा उगना असुरों का। एक बार दोनों प्रसन्न लेकर प्रजापति के पास पहुँचे। प्रजापति ने अग्नि-सदृशी मंत्र का पर्यावर्तन किया। परिणामतः अग्नि की वृद्धि से देवता विजयी हुए और असुर विनष्ट हो गये।

म० वे० १११३११, पञ्चवेद १५, तैत्तिरीय ब्रह्मसूत्र, २-२-५

उगना (युक्ताचार्य) भृगुपुत्र उगना उत्तम वन का पालन करते हुए भी देवताओं के विरोधी थे। उनके मूल में एक कथा है। उगना न इद्र के बोधोपदेश (कुवेर) के भीतर प्रवेश करते समस्त धन हस्तगत कर लिया। कुवेर ने देवदेव शिव के जाबर कहा तो उन्होंने क्रुद्ध होकर हाथ में त्रिशूल उठा लिया। उगना तुरत उनके त्रिशूल की मोक पर जा पहुँचे। शिव ने हाथ से त्रिशूल को मोड़कर धनुषाकार कर दिया तथा उगना को पकड़, मूढ़ में डालकर निम्न किया। हाथ में मोड़े जान के कारण ही वह त्रिशूल पिताव बननाया। शिव जल के भीतर रहकर वपों तक तपस्या करते रहे। बाहर निकलने पर उन्हें ब्रह्मा मिले। शिव ने अनुभव किया कि उनकी तपस्या के कारण उदरस्थ उगना की

तपस्या की भी वृद्धि हुई है। योगी महादेव ने ध्यान लगाया। उदरस्थ उषा दग्ध होने लगी। उसने महादेव की उपामना करके बार-बार बाहर निकल पाने का मार्ग मांगा, किंतु महादेव ने उसे 'गिदन' के मार्ग से बाहर निकलने का आदेश देकर शेष ममस्त द्वारा बंद कर दिये। गिदन से निकलने के कारण उषा मुन्ना-चार्य बहताया। शिव उसपर त्रिशूल ने प्रहार करना चाहते थे किंतु पार्वती ने (उनके उदर में चिर बाल तक रहे) मुन्नाचार्य को पुत्रवत् मानकर महादेव को प्रहार नहीं करने दिया।

म० भा०, शक्तिपर्व, अध्याय २०६

उमीनर गिबि का राजा उमीनर अत्यंत धर्मपरायण था। एक बार इद्र नया अग्नि ने जमरा बाज तथा बबूतर का रूप धारण कर उमीनर की परीक्षा लेने का निश्चय किया। बबूतर के रूप में अग्नि बाज-रूपी इद्र से बचने के लिए उमीनर की शरण में चला गया। बाज के बहुत मागने पर भी राजा शरणागत का प्रतिश्राव करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में बाज (इद्र) ने राजा से बबूतर के बराबर उसके माम की याचना की। राजा तैयार हो गया। तराजू के एक पलड़े में बबूतर रखा गया। दूसरे में राजा अपना मांस काटकर रखता गया, पर बबूतर फिर भी भारी हो रहा। अंत में राजा उमीनर दूसरे पलड़े में जा बैठा। उसी क्षण अग्नि तथा इद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। इद्र राजा को कीर्ति-विस्तार का आशीर्वाद देकर देवलोचन चले गये। उमीनर की कीर्ति का बहुत विस्तार हुआ और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई।

म० प०, धनपर्व, अध्याय १३०,
श्लोक २१ से २४ तक, म० १३१।

उपस्ति कुरञ्जेन में एक बार दुर्भिक्ष पड़ा। वह चक्रवा पुत्र उपस्ति अपनी अल्पवयस्का पत्नी के साथ रहा था। अल्पत दयनीय स्थिति में एक बार वह निष्ठा मागते-मागते एक महाव्रत से उनके जूठे उहड़ लेकर पर आया। उनकी पत्नी भी निष्ठा माग लायी थी। कुछ रात को और कुछ प्रातः छाकर वह राजा के पास पहुँचा। राजा यज्ञ करवाने वाला था। उपस्ति ने आस्तव (जहाँ प्रस्तोता स्तुति करते हैं) में जाकर कहा कि अर्थ बिना जाने जो दत्त-वर्म करेगा, उसका भस्त्र गिर जायेगा। सब लोग झीन हो गये। राजा ने उसका परिचय प्राप्त किया तो बताया कि वह बहुत दिन से उनकी खोज में था, पर उनके न मिलने पर ही अन्य लोगों ने यज्ञ करवा रहा था। तदनंतर यज्ञभूमि से यह तय करके कि उपस्थित लोग उनकी आज्ञा प्राप्त कर यज्ञ करेंगे—राजा जिसका धन उन सबको देगा उनका ही उपस्ति को भी देगा—उपस्ति ने सबको दत्त-वर्म का उपदेश दिया।

तदनंतर उन सब लोगों ने अन्न-प्राप्ति के लिए शीत उद्गीथ का यज्ञ आरंभ किया।

छा० उ०, अध्याय १, पद १०-११ मनुष्य

म० १२, श्लोक १

उषा उषा आवाग तत्प्रा है। प्रवास से मुक्त वह सर्वत्र रगविरहे प्रवास का बिनरण करती है। ममस्त लोगों का अवलोकन करती हुई वह पश्चिम की ओर मुक्त करके प्रवाहित होती है। वह अपनी वह्न रात्रि को छिपा देती है।

छा० ११६२

बहु पुराण में दे० वेदस्वन (मनु) के वन नामों में अंतर है। 'यज्ञ' के स्थान पर 'उषा' तथा 'मनु' के स्थान पर 'आदित्य' का प्रयोग किया गया है।

छा० पु०, ७१।

□

ऋषिस्वन् इन्द्र ने राजा ऋषिस्वन के द्वारा वगूद नामक दैत्य को पराजित कराया ।

ऋ० १।१२।८

ऋगुण अगिरस के पुत्र का नाम सुघन्वा था । सुघन्वा के तीन पुत्र हुए—ऋमुगण, विवन तथा वाज । वे तीनों त्वष्टा के निपुण शिष्य हुए । वे भूलत मानव थे किंतु अपनी कठिन साधना से उन्होंने देवत्व की उपलब्धि की । त्वष्टा ने एक चमस पात्र का निर्माण किया था । अग्निदेव ने देवताओं के दूत के रूप में जाकर उन तीनों से कहा कि वे एक चमस पात्र से चार चमस बना दें । उन्होंने स्वीकार कर लिया तथा चार चमस बना दिये । फलस्वरूप तीसरे मवन में स्वधा के अधिकारी हुए । उन्हें सोमपान का अधिकार प्राप्त हुआ तथा देवताओं में उनकी मीथना होने लगी । उन्होंने अमरत्व प्राप्त किया ।

सुघन्वा पुत्रों में से कनिष्ठ वाज देवताओं में, मध्यम विवन वरुण से तथा ज्येष्ठ ऋमुगण इन्द्र से संबंधित हुए । उन्होंने अनेक उत्प्रेक्षणीय कार्य किये । अपने वृद्ध माता-पिता को पुन युवा बना दिया । अश्विनीकुमारों के लिए तीन आसनोवाला रथ बनाया जो बिना अरव के चलता था । इन्द्र के लिए रथ का निर्माण किया । देवताओं के लिए दृढ कवच बनाया तथा अनेक आपुधों का निर्माण भी किया ।

ऋ० १।२०, १।१६१, ४।३४, ३१, ३६, ३७

अग्नि वसु आदि देवताएँ ऋमुओं के साथ सोमपान नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें मनुष्य की वध से डर लगता था । सवितर तथा प्रजापति (ऋमुओं के दोनों

पार्व में विद्यमान रहकर) उनके साथ सोमपान करते थे । ऋमुओं को स्तोत्र देवता नहीं माना गया यद्यपि प्रजापति ने उन्हें अमरत्व प्रदान कर दिया था ।

ऐ० वा०, १।३०, ६।१२, ऋ० वा०, १।३१।४३

ऋषभदेव नाभि के पुत्र का नाम ऋषभ था । ऋषभ के जन्म में समय से ही उसके शरीर पर विष्णु के वज्र-बकुल आदि चिह्न विद्यमान थे । ऋषभदेव का विवाह इन्द्र की कन्या ज्योती से हुआ था । एक बार इन्द्र ने ईर्ष्यासे उनके राज्य में वर्षा नहीं की । ऋषभ ने इन्द्र की भूलता पर हगते हुए अपने योगबल से वर्षा का आवाहन किया । कालांतर में उसने नौ परास्त्री पुत्र प्राप्त किये । उनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम भरत था । राजा ऋषभदेव ने अपने अवतार सेने के रहस्य का उद्घाटन करते हुए सब पुत्रों को आलस्यहीन होकर धर्मपूर्वक कार्य करने का आदेश दिया तथा भरत की सेवा करने को कहा । ऋषभ ने जनता को योग-साधना में विघ्नस्वरूप जानकर अजगरवृत्ति धारणा कर ली तथा तेरे-मेरे ही सब बर्मे करने लगे । कालांतर में उन्होंने ऐहिब शरीर का त्याग कर दिया ।

योगद् भा०, १८४ स्कण्ड, २-६

ऋषभ की दो पत्नियाँ थीं । एक का नाम मुमगता तथा दूसरी का नाम नदा था । उनके नौ पुत्र तथा दो कन्याएँ थीं । एक दिन सेवा-कार्य में सभी नीलाजना नामक जम्बूका को देखकर उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई । मोहातिन देव ने वहाँ उपस्थित होकर उनके विचार का अनुमोदन किया । अतः ऋषभ 'वसन्ततिन' नामक उद्यान में पहुँचे । परिवारजनों से अनुपति लेकर उन्होंने

आम्रपुष्प आदि का त्यागकर महामिनिष्क्रमण किया। उस अवसर पर इंद्र ने उनके बाल रत्नजटित वस्त्र में लेकर क्षीर सागर में प्रवाहित किये। कुछ कालोपरान्त ध्यान का परित्याग करके दान-धर्म के प्रचारार्थ श्रृंगभदेव ने देव का पर्यटन किया।

पृ० ४०, ३११०६-१३८४

श्रृङ्गमूक पर्वत श्रृङ्गमूक पर्वत के गिखर पर रात को सोया हुआ मनुष्य जिस वस्तु को पाने की उच्छा करता है, वह उसे अवश्य प्राप्त होती है। यदि कोई पापी दुराचारी बड़ा पटुव जाता है तो उसे मोते-जागते बड़ा के राक्षस मार डालते हैं।

श० रा०, अरण्य वा०, सर्ग ७३, श्लोक ८० ३३-३४

श्रृङ्गमूक वक्ष्य के पुत्र विभाटक एक श्रृंग थे। उनके पुत्र का नाम श्रृङ्गमूक था। वे अत्यंत पितृभक्त थे तथा वन में रहकर अपने पिता की सेवा करते थे। एक बार अजय के राजा रोमपाद को अनावृष्टि का मामला करना पड़ा। ब्राह्मणी ने उन्हें वृष्टि का एकमात्र उपाय यह बतलाया कि वे किसी प्रकार श्रृङ्गमूक को राज्य में बुलाकर अपनी पुत्री शाता से उनका विवाह कर दें। रणवली बेदसाओ तथा प्रगेमनो में फमाकर रोमपाद ने उन्हें अपने राज्य तक बुलाया और शाता का विवाह उनसे कर दिया।

श० रा०, सर्ग ६, श्लोक १-१६

सर्ग १०, श्लोक १-१३

वक्ष्य गोत्रीय विभाटक मुनि का हेमकूट पर्वत पर पुण्य नामक आश्रम था। एक बार जल में स्नान करते हुए उन्होंने उर्वशी को देखा। उनके मोर्दय पर आसक्त हो उनका वीर्य स्खलित हो गया। एक प्यासी मृगी ने पानी के साथ उस वीर्य का पान कर लिया। अतः उसके गर्भ में श्रृंगपुत्र का जन्म हुआ जिसके निर पर एक मांस था। अतः वह श्रृङ्गमूक कहलाया। मृगी एक शापित देवकन्या थी। श्रृंगपुत्र को जन्म देकर वह शापमुक्त हो गयी तथा उसने अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर लिया। श्रृङ्गमूक अपने पिता के साथ तपस्वराज करने लगा। उसने अपने पिता के अनिरक्त अन्य किसी को बन्दी देना ही नहीं था, अतः वह स्वभावतः ब्रह्मचारी

था। उन्ही दिनों राजा लोमपाद ने जानबूझकर एक ब्राह्मण से मिथ्याचार किया। पत्रम्बन्ध उसके राज्य में वर्षा होती बंद हो गयी। बहुत पूछने पर यह उपाय बताया गया कि यदि किसी प्रकार श्रृङ्गमूक का पदार्पण उसके राज्य में हो जाय तो तुरंत वर्षा आरम्भ हो जायेगी। सोच-विचारकर कुछ बेदसाओ ने एक योजना तैयार की। उन्होंने एक नाँवा पर कृत्रिम फन-पूनों से युक्त एक 'ताव्याथम' का निर्माण किया। बेदसाओ ने उसे श्रृङ्गमूक के आश्रम में छोड़ी दूर जा लगाया। यह मालूम करके कि विभाटक मुनि घर पर नहीं है, उनमें से एक श्रृङ्गमूक के पास गयी तथा अनेक प्रकार से उसने उसे बालातुर कर दिया। पिता के जाने तक उसने यज्ञादि कुछ भी नहीं किया था। पुत्र की अन्धमनस्व जानकर उन्होंने उसका वारण पूछा। श्रृङ्गमूक ने बताया कि एक अत्यंत सुंदर दिव्य ब्रह्मचारी बड़ा आया था। उसकी वेगभूषा तथा क्रियाकलाप का वर्णन कर उसने पिता से उसके पास जाने की अनुमति माँगी किन्तु पिता ने उससे मिलने मात्र के लिए भी मना कर दिया। बालांतर में पिता की अनुपस्थिति में वेश्या उसे अपने साथ अपने आश्रम में ले गयी। नाब पर पटुचते ही खगर उठा दिया गया तथा श्रृङ्गमूक अत्यंत मृग स्थिति में लोमपाद की नगरी में पहुँचा। वर्षा प्रारम्भ हो गयी तथा लोमपाद ने अपनी पुत्री शाता का विवाह मुनि से कर दिया। उपर मुनि विभाटक ने अपने पुत्र को आश्रम में न पाया तो खोत्र प्रारम्भ की। मार्ग में ताम्रिखो ने तरह-तरह से मुनि की सेवा की। राजा का ऐसा ही आदेश था। मुनि जिम पगु, पक्षी, म्यास के स्वामी का नाम जानना चाहते, जनपदवासी सभी का स्वामी उनके पुत्र को बताते। धीरे-धीरे उनका श्रेय तिरोहित हो गया। राजा लोमपाद के पास पहुँचकर उन्हें अपने पुत्र की प्राप्ति हुई। बहा पर उन्होंने इद्रिप-नयम का उपदेश देकर पुत्र को आदेश दिया कि वह स्वात्मज्ञ के जन्मोपरान्त हेमकूट पर्वत पर वापस आ जाय। पुत्र-जन्म के उपरान्त श्रृङ्गमूक तथा शाता ने शेष जीवन पुण्य आश्रम में व्यतीत किया।

श० रा०, वनपर्व, अध्याय ११० से ११३ तक

एकलव्य एकलव्य निपादराव हिरण्यधनु के पुत्र का नाम था। वह द्रोणाचार्य के पास गया किंतु उन्होंने उसे अपना शिष्य नहीं बनाया। एकलव्य ने घर लौटकर द्रोणाचार्य को एक मिट्टी की प्रतिमा बनायी। उसी में गुरु की पूज्य भावना रखकर उसने धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। एक बार कौरव-पांडव गिहार खेलने उसी ओर निकल आये। उनका कुत्ता भौंके आ रहा था। उसे चुप कराने के लिए एकलव्य ने सात बाण इकट्ठे ही उसके खुले मुह की ओर छोड़े। कुत्ते का मुह और भौंकना दोनों ही बंद हो गये। यह देखकर कौरव तथा पांडव आश्चर्यचकित हुए। द्रोणाचार्य को जब विदित हुआ तो उन्होंने एकलव्य से दक्षिण के रूप में दाहिने हाथ का अंगूठा माग लिया। एकलव्य ने निर्विकार भाव से वह अंगूठा काटकर अर्पित कर दिया तथा अंगुलिया से बाण चलाने का अभ्यास करने लगा। अर्जुन को यह सन्तोष प्राप्त हुआ कि उससे अच्छा कोई अन्य धनुर्वेद वेत्ता नहीं है।

म० भा० वासिष्ठ, अध्याय १३१,

श्लोक ३२ से ५६ तक

एक बार श्रीकृष्ण की अनुपस्थिति में एकलव्य का हल-घर (बलराम) से युद्ध हुआ। बलराम ने अनेकों निपादा को मार डाला। एकलव्य (निपादराज) बलराम से डरकर भागा। बलराम ने पीछा किया। वह दूसरे द्वीप में भाग गया और वही रहने लगा।

हरि० ब० पृ०, चरित्रपर्व, ६५-१०२

एकबार एक बार सूर्यपुत्र रेवत, उच्चैर्धवा नामक घोड़े पर चढ़कर विष्णु तथा लक्ष्मी के बैकुण्ठपाम में गये।

लक्ष्मी मंत्रमग्न-सी उसे देख रही थी। विष्णु ने पूछा—“वह कौन सुंदर युवक आ रहा है?” लक्ष्मी मौन रही। लक्ष्मी को उस पुरुष पर मुग्ध जानकर विष्णु ने उसे घोड़ी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का आश्रय दिया। लक्ष्मी के अनुनय विनय करने पर विष्णु ने कहा—“जब मेरे समान पुत्र को जन्म दोगी तभी तुम पुन मुझे प्राप्त कर पाओगी।” सूर्य-पुत्र रेवत ने विष्णु को वृद्ध देखा तो प्रणाम करके दूर से ही चला गया तथा समस्त वृत्तांत सूर्य में जा कहा। रमा घोड़ी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेकर शिव की आराधना करने लगी। शिव की प्रेरणा से विष्णु घोड़े का रूप धारण करके घोड़ी रमा के पास गये। उन दोनों का पुत्र नारायण की तरह सुंदर था। विष्णु और लक्ष्मी अपने पूर्ण रूप में भासित हुए। लक्ष्मी के मना करने पर भी विष्णु बालक को पृथ्वी पर खेलता छोड़कर लक्ष्मी सहित बैकुण्ठ चले गये। उधर से जाते हुए चपक नामक विद्याधर तथा उसकी पत्नी ने वन में खेलते बालक को उठा लिया। उसका सत्कार करने से पूर्व वे दोनों शिव की अनुमति लेते गये। शिव ने उन्हें कहा कि “वे उसे तुरंत वापस छोड़ आये क्योंकि उसका जन्म ययाति के पुत्र तुवंसु के विमिश्र हुआ है, विष्णु की प्रेरणा से वह उस स्थान पर जाने वाला ही होगा।” विद्याधर ने बालक को पुन जंगल में छोड़ दिया। इस मध्य वमला सहित विष्णु ने राजा तुवंसु को दर्शन दिये। राजा ने राज-हस्त के निमित्त पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया। विष्णु ने उसकी इच्छा जानकर उससे कहा—“तुम्हारा मनवांछित बालक मैं वन में छोड़ आया हूँ, ग्रहण करो।” तदुपरांत राजा को आशीर्वाद देकर विष्णु और वमला बैकुण्ठ चले

गये। राजा जंगल से बालक को ले आया। उसका नाम एकवीर रखा गया। वही हैहयराज नाम से विख्यात हुआ। बालक के बड़े होने पर राजा ने उसका अभिषेक किया तथा स्वयं वानप्रस्थी हो गया।

एक बार एकवीर भ्रमण करता हुआ गया के तट पर पहुँचा। वहाँ उसने अतीव सुदरी युवती को रोते हुए पाया। सुदरी से उसके रुदन का कारण पूछने पर उसे ज्ञात हुआ कि वह रम्य नामक राजा के मंत्री की पुत्री थी। उसका नाम यशोवती था। उसने अपने दुःख के विषय में कहा—“रम्य नामक धार्मिक राजा नि सतान थे। उन्होंने सतान-प्राप्ति के लिए यज्ञ करके अत्यन्त सुदरी बन्धा प्राप्त की। उसका नाम एकावली रखा गया। बड़े होने पर वह माता-पिता के मना करने पर भी हम सब सखियों को लेकर गंगा-तट पर आ जाती थी। एक दिन कालकेतु नामक दानव ने वहाँ पहुँचकर उसका अपहरण कर लिया। वह मुझे भी अपने रथ में बैठाकर अपनी नगरी ले गया तथा मझमे कहने लगा कि मैं एकावली को विवाह के लिए तैयार कर दूँ।

एक सिद्ध ब्राह्मण से मैंने देवी का एक सिद्ध मंत्र प्राप्त किया था। उसका जपन मैं नित्य करती हूँ। एक रात देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा कि मैं गंगा-तट पर पहुँचूँ। वहाँ मुझे एकवीर नामक हैहयराज मिलेंगे जो मेरी सखी को कैद से मुक्त करके उसने विवाह करेंगे। मैंने एकावली को स्वप्न के विषय में सुनाया तो उसने मुझे कहा जाने के लिए प्रेरित किया। उस भयानक कैद से निकलने का मार्ग देवी भगवती की कृपा से मुझे मिलता ही गया। अब आप अपना परिचय दीजिए।” एकवीर ने अपना परिचय देकर उसकी प्रेरणा से देवी का बीजमन्त्र सिद्ध कर लिया। तदनंतर वह अपनी मेधा तथा यशोवती सहित कालकेतु के राज्य में पहुँचा। उसे मारकर वह एकावली को लेकर उसने पिता के पास पहुँचा। एकावली के पिता ने उसका विवाह एकवीर से कर दिया। एकावली के पुत्र का नाम वृन्वीर्य तथा पौत्र का नाम कातंवीर्य हुआ।

दे० भा०, १(१७) २३०

□

श्रीतम मन्वंतर (३) राजा उत्तमपाद के, सुधचि के गर्भ में हुए, पुत्र का नाम उत्तम था, जिसकी पत्नी बहुत बड़ती उद्वत थी। एक बार रूष्ट होकर राजा ने उसे निर्जन वन में छोड़वा दिया। कुछ समय के बाद एक ब्राह्मण राजा उत्तम के पास पहुँचा। उसकी सोती हुई पत्नी का किसी ने हरण कर लिया था, अतः वह राजा की सहायता से पत्नी को ढूँढवाना चाहता था। उसकी पत्नी वृत्प भी थी और कटुभाषिणी भी, किंतु उसका मत था कि पत्नी के बिना पुरुष धर्म-कर्म नहीं कर सकता। राजा एक भूत-भविष्यज्ञाता ऋषि के पास गये। उन्होंने बताया कि उसका हरण अद्रि के पुत्र बलाक नाम के राक्षस ने किया है। राजा सोचते हुए बलाक के घर पहुँचे। राजा ने बलाक में ब्राह्मणी का हरण करने का कारण पूछा। वह बोला—“हम नरभक्षी नहीं हैं, पर दुष्ट स्वभाव का भक्षण कर सकते हैं। ब्राह्मण वेदमन्त्री का जाता है। वह रसोष्ण मधो के द्वारा हमें दूर भगा देता है। बिना पत्नी के वह धर्म-कर्म नहीं कर पायेगा, इसीसे उसकी पत्नी का हरण किया था।” राजा की आज्ञा पर उसने ब्राह्मणी के दुष्ट स्वभाव का भक्षण कर लिया तथा उसे उसके घर में छोड़ आया। राजा पुनः ऋषि के पास पहुँचे। ऋषि उसे देखते ही जान गये कि क्या कारण है, अतः उन्होंने बताया—“रानी को नागराज कपोत पाताम से गये थे। उनकी कन्या नदा ने इस भय से कि वह उसकी विमाता न बना दी जाय, उसे रनिवास में छुपा दिया था, अतः वह वहाँ सुरक्षित है। नागराज ने रूष्ट होकर अपनी पुत्री को गूगे होने का शाप दे दिया। वह निरंतर बड़ना के

साध रही है।” राजा ने अपने राज्य में तौटकर उसके दुष्ट स्वभाव को बदलने के लिए मित्रविदा यज्ञ करवाया। तदनंतर बालक को बुलाकर रानी को ले जाने की आज्ञा दी। रानी बहुत अनुकूल स्वभाव में प्राप्त हुई। उसकी प्रार्थना पर राजा ने ब्राह्मण से नदा के पुत्र बोल जाने के लिए यज्ञ करवाया। नदा ठीक होने पर कृतज्ञता-ज्ञापन करने राजा-रानी के पास पहुँची। उसने राजा को औत्तम जैसे पराक्रमी पुत्र की उत्पत्ति का आशीर्वाद दिया। औत्तम तीमरा मनु माना जाता है। औत्तम मनु के तीन पुत्र हुए—अन, परमुचि और दिव्य।

मा० पु०, ६६-६८।

श्रीर्व द्वितीय नामक राजा मृगुवशी ब्राह्मणी के यजमान थे। उन्होंने गोमय बरते घनधान्य लेकर अश्वभोजी ब्राह्मणों को सत्कुष्ट किया। नास्तिकता में उनके स्वर्ण-दान के उपरान्त उनके वगबो को किसी कारण से घन की आवश्यकता पड़ी। वे राजपुत्र भार्गवों की घनी मानकर घाचना के हेतु उनके पास गये। कुछ भार्गवों ने घन दिया, दोष ने घनराशि छिपाकर उमका अभाव प्रदर्शित किया। ऐसे ही किसी भार्गव ब्राह्मण के घर में खोदने पर अवस्मात् घनोपलब्ध होने के कारण राजकुमार अत्यंत क्रुद्ध होकर भार्गवों का नाश करने लगे। यहाँ तक कि धर्मरथ वाग्वी को भी नष्ट करने लगे। एक ब्राह्मणी ने भय के कारण अपनी जाय धीरे-धीरे उसमें अपने गर्भस्थ बालक को छुपा लिया। धर्मियों को ज्ञान हुआ तो वे गर्भ की हत्या करने के लिए उमके पास पहुँचे। उनके पहुँचने पर बालक तुरन्त प्रसूत हो गया तथा उसके तंत्र से वे सब अघे हो गये, क्योंकि वाग्व उह

से (जाय से) प्रकट हुआ था इसलिए वह और्व कहलाया। उनके अनुसन्ध-विषय करने पर और्व ने उन सबकी दृष्टि तो मोटा दी किन्तु ममस्स मोचो का नाश करने का विचार बनाया। तभी उसने पूर्वजो ने प्रकट होकर उसने कहा कि बूढ़े होने पर भी क्योंकि मृत्यु उनके पान नहीं पटक रही थी, इसी से उन्होंने मृत्यु के आतिगन का मार्ग खोजा था। राजकुमार तो नियति के निमित्त मात्र बने थे। ब्राह्मण को शोध तथा हिंसा मोक्ष नहीं देने। और्व के सम्मुख घमंस्तक आ उपस्थित हुआ क्योंकि वे प्रतिज्ञा कर चुके थे। पितरो ने कहा—'हे और्व, तुम्हारी शोधामि, जो कि लोको को नष्ट कर देना चाहती है, उसे जल में छोड़ दो क्योंकि जल में सभी प्रतिष्ठित रहते हैं।' और्व ने ऐसा ही किया। वह वदवाग्नि अब भी विद्यमान है तथा मागर का जन पीती रहती है।

म० भा०, आदिपर्व

अध्याय १७३ से १८० तक

एक बार कोई बड़ा व्ययनाध्य काम पढ़ने पर हैहयगणों ने भृगुवर्गी पुराहिनी ने बर्जा मागा। उन लोगों ने घन को जमीन में गाड़ दिया और कहा कि वे पनमूख हैं। हैहयगणों के मन ने मूठ बोलकर वे पहाड़ा में जा छुपे। क्षत्रियों ने उनके घर छोड़कर घन निवास लिया तथा उनके कुल को नष्ट करने के लिए गर्भवती स्त्रियों के गर्भ का नाश भी करना आरम्भ किया। स्त्रियां भी पहाड़ों में जा छुपी। स्त्रियों को देवी भगवती ने स्वप्न में दर्शन दिए और उनका आग्रह उन्हीं की सहाय करेगी, ऐसा बताया। उनमें से एक गर्भवती ब्राह्मणी का पीछा

करते हुए हैहयगण उसे मार कर रहे थे कि उनके गर्भ को चौरकर एक बालक प्रकट हुआ, जिसे देखते ही प्रत्येक क्षत्रिय अपना हो जाता था। जानकर मैं वे सब ब्राह्मणी से क्षमा-याचना करने लगे। वह बालक और्व ऋषि (उर में उत्पन्न) हुआ। उन्होंने सबको पूर्ववत् गातिपूर्वक रहने का आदेश दिया तथा क्षत्रियों को पुनः दृष्टि प्रदान की।

द० भा०, १११६

प्रोक्तान्त भगवान राम ने एक राक्षस को मारकर दूर फेंक दिया था। उसका विद्याल मिर महामुनि महोदर की श्राप छेद कर उसमें चित्रक मया था। उससे निरंतर दुर्गंध आती रहती थी। जनको नौयों पर उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए उन महामुनि ने स्नान किया। अतनोमत्वा औघनस तीर्थ में स्नान करके वे नेपाल में मुक्त हुए। मुक्ताचार्य ने पढ़ने वही तप किया था जिसमें उनके हृदय में सपूर्ण नीति-विद्या स्फुरित हुई। महर्षि महोदर ने अपने आश्रम में जाकर समस्त महर्षियों को यह घटना सुनायी तो उन तीर्थ का नाम 'नेपाल मोचन' भी पड़ गया।

म० भा०, उत्तरार्ध, अध्याय ३१,

श्लोक ३-२४

औषधि पूर्वजाल में औषधिचा सबकी भांति कहलाती थी। उनके मन में राजा पनि की इच्छा बलवती हुई। ब्रह्मा की प्रेरणा से उन्होंने गंगा की वदना की। गंगा ने प्रसन्न होकर उन्हें 'मोम' पनि रूप में प्रदान किया।

द० पृ०, १८१०-

□

कंक कूक तथा व्यग्रोध आदि कस से छोटे आठ भाई थे। उन्होंने कस को मरता देखकर श्रीकृष्ण पर आक्रमण करना चाहा किंतु श्रीकृष्ण ने परिष से उन सबको मार डाला।

श्रीमद् भा०, १०।४४।४०-४८

कंडू गोदावरी के तट पर तपस्यारत कंडू ने आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग—तीनों लोकों को तपा दिया। मुनियों ने उल्लिख्य होकर प्रम्लोचा नामक अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए भेजा। कंडू उस पर इतने मुग्ध हुए कि तप, ज्ञान सब नष्ट कर बैठे। नौ सौ वर्ष तब दोनों विहार करते रहे। एक माय वे सध्या के लिए चले सब प्रम्लोचा से यह जानकर कि वे नौ सौ वर्षों के उपरांत सध्या की ओर प्रवृत्त हुए हैं, उन्हें अत्यधिक आत्मम्लानि हुई। अप्सरा को बंधा से चले जाने का आदेश देकर उन्होंने विष्णु की उपासना से मुक्ति प्राप्त की।

श्री० पृ०, १७८।-

कस कस उपसेन के पुत्र का नाम था। उसने राज्याभिषेक की शर्त रखकर जरासभ ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह उससे किया था। कस ने राजा बनते ही पिता उपसेन को कैद कर दिया। उपसेन के विरवासपात्र मंत्री बादववसी वसुदेव के सुभाव भी वह नहीं मानता था। कालांतर में उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से कर दिया। देवकी की 'विदा' के समय कस ने प्रति आवाशवाणी हुई—“हे वस! इसी देवकी का आठवा पुत्र तुम्हारा पात करेगा।” वस तुरंत देवकी को मार डालना चाहता था किंतु वसुदेव ने ऐसा करने से रोक्ते हुए उसे सुझाया कि वह देवकी के आठवें बेटे को

ही मारे। कस ने देवकी के प्रत्येक बालक को मारना प्रारंभ कर दिया। देवकी के सातवें गर्भ में वसुदेव थे। यमराज ने यम सवधी भाया से उस गर्भ को देवकी के उदर से निवास रोहिणी की कुसी में स्थापित कर दिया। आठवें गर्भ में श्रीकृष्ण थे। कस ने भावी बालक पर कठोर दृष्टि रखने के लिए कई मंत्री नियुक्त कर दिये। सयोगवज कृष्ण-जन्म के समय वे सभी मोग सो गये थे। अतः वसुदेव बालक को लेकर गोकुल पहुँचे, जहाँ उसे गोपों के मध्य छोड़ बदन में एक गोपरण्या से आवे। कस ने उस बच्चा को भी पृथ्वी पर दे मारा। वह वस के हाथ से छूटकर हस्तो हुई आर्यभाषा बोलती हुई बहा से चली गयी। इसी से उसका नाम आर्या पडा। श्रीकृष्ण ने वस के अत्याचार से प्रसन्न गोपों में जापूति उत्पन्न की तथा वयस्क होने पर कस को मार डाला तथा उपसेन का पुनः राज्याभिषेक कर दिया। जरासभ को यह सब विदित हुआ तो उसने पुनः मुद कर उपसेन को परास्त कर दिया तथा कस के पुत्र को घूरसेन का राजा बनाया।

म० भा०, इलाह नं०, अध्याय १३,

सर्ग १६ के अंश

यदुवसी राजा घूरसेन मथुरा में रहकर राज्य करते थे। उनके पुत्र वसुदेव का विवाह देवकी की बच्चा देवकी से हुआ। उपसेन का लड़का कस अपनी चचेरी बहन देवकी के रथ को हावने लगा। उसका देवकी से बहुत स्नेह था, तभी आवाशवाणी सुनायी पड़ी—“जिसे तू चाहता है, उस देवकी का आठवा बालक तुझे मार डालेगा।” ऐसा सुनकर कस ने बहन को मारने के लिए तबबार निकाल

ली। वसुदेव ने उसे शांत किया तथा बादा किया कि अपना पुत्र उसे सौंप दिया करेंगे। पहला पुत्र होने पर जब वसुदेव कस के पास पहुंचे तो गन्हे बालक को दैसे ही लौटाकर कस ने कहा कि उसे तो आठवा बेटा चाहिए। एक दिन नारद ने कस के पास पहुंचकर बताया कि यदुवंशी सब देवता, अम्सरा आदि हैं—वे दैत्यों का सहार करने के लिए जन्मे हैं, तो कस ने सोचा—यथोक्त पूर्व जन्म में वह स्वयं भी 'कालनेमि' नामक राक्षस था, जिसे विष्णु ने मारा था, इसलिए अब भी देवकी के उदर से विष्णु ही जन्म लेंगे। ऐसा विचार कर उसने वसुदेव और देवकी को बँध कर लिया। कस ने एक-एक करके देवकी के छह बेटों को जन्मते ही मार डाला। सातवें गर्भ में श्रीहरि के अग्ररूप श्रीशेष (अनंत) ने प्रवेश किया था। कस उसे भी मार डालेगा, ऐसा मोचकर भगवान ने योगमाया व देवकी का गर्भ ब्रह्मनिवामिनी वसुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण वे 'सकपंन', लोकरजद के कारण 'राम' तथा वरवात के होने के कारण बरभद्र नाम से विख्यात हुए। देवकी का गर्भपात हो गया। तदनंतर आठवें बेटे की बारी में श्रीहरि ने स्वयं देवकी के उदर में पूर्णव्यतिरक्त किया तथा योगमाया की यशोदा के गर्भ से जन्म लेने का आदेश दिया। श्रीकृष्ण जन्म लेकर, देवकी तथा वसुदेव को अपने विराट् रूप के दर्शन दकर, पुनः एक माधाराज बालक बन गये। योगमाया के प्रभाव से जेल के पहरेदारों से लेकर ब्रह्मनिवामियों तक सभी वेषुष हो गये थे। योगमाया ने यशोदा के घर में जन्म लिया था। पर वह पुत्र है या पुत्री, अभी किसी को ज्ञात नहीं था। तभी वसुदेव मथुरा से शिशु कृष्ण को लेकर नद के घर पहुंच गये। जेल के दरवाजे स्वयं ही खुलते चले गये। नदी ने भी वसुदेव को मार्ग दिया। नद की भवजात बेटी (योगमाया) से वसुदेव ने अपने नवजात शिशु (श्रीकृष्ण) को बदल लिया। कम ने उसे ही दागों में उठाकर पटका। वह यह कहती हुई कि 'तुम्हें मारने वाला तो अन्धजन्म से चुका है,' जावान की ओर उड़ गयी तथा अर्धपात हो गयी। कम ने वसुदेव तथा देवकी को छोड़ दिया। उनमें मंत्रियों ने अपने प्रेम के सभी नवजात शिशुओं को मारना अपवाद तग करना प्रारम्भ कर दिया। मंत्रियों की मनाह से कम ने ब्राह्मणों को भी मारना प्रारम्भ कर दिया। उनमें

अनेक आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगो से कृष्ण को मरवाना चाहा पर सभी कृष्ण तथा बलराम के हाथों मारे गये। कम ने एक समारोह के अवसर पर कृष्ण तथा बलराम को आमन्त्रित किया। उसकी योजना वही उन्हें मरवा डालने की थी किन्तु कृष्ण ने कम की वालों में पड़कर उसकी गद्दी से खींचकर उसे पर्व पर पटक दिया। उसे मारकर वे लोग देवकी तथा वसुदेव को जेल से मुक्त करवाने गये। जब उन्होंने माता-पिता के घरों में बदला की तो देवकी तथा वसुदेव कृष्ण को जगदीश्वर समझकर हृदय से नगाने में सकोच करते रहे।

श्रीमद् घा०, १०।१०४, १०।४५।

हरि० क० पृ०, विष्णुपर्व। १-३०

वि० पृ०, १। १-२०।

कक्षीवान् वक्षीवान् की मा का नाम उज्जिन था तथा पिता का दीर्घतमम्। वक्षीवान् विद्याध्ययन समाप्त करके अपने घर की ओर जा रहा था। मार्ग में घनवन में गया। उसी मार्ग से राजा स्वलय भावयव्य दल-बल सहित जा रहा था। कोलाहल में ऋषि वक्षीवान् की नींद खुल गयी। राजा स्वलय तथा उनकी पत्नी मुख्य भाव में मोते हुए वक्षीवान् को देख रहे थे। जब वह उठा तब राजा ने उसके गोत्र के विषय में पूछा। स्वगोत्र में कोई विरोध न पाकर राजा ने अपनी दमो पुत्रियों का विवाह वक्षीवान् से कर दिया। दम रथ और एक हजार साठ गायें दी। गायों की पत्नियों के पीछे दम रथ लेकर वक्षीवान् पितृगृह पहुंचा। अपने कुटुंबियों को गायों, रथों आदि का दान किया फिर इद्र की स्तुति की। अनेक प्रकार के यज्ञ किये। इद्र ने प्रसन्न होकर उसे वृक्षया नामक पत्नी प्रदत्त की।

क० १।१८।१, १।२१।१२, १।११।१६, १।१२६।

१।१२०।६, १।११२।११, १।२।१०, १।१११।३।

६।७।६, १०।२३।१०

क०, क० १।२।१।१२

कच एक बार देवताओं और दैत्यों में त्रिलौकिक ऐश्वर्य के लिए मधुपर्क प्रारम्भ हुआ। विजय की इच्छा में दैत्यों ने भुक्त को अपना पुरोहित बनाया तथा देवताओं ने बृहस्पति को पुरोहित बनाया। भुक्ताचार्य को मजीवनी विद्या प्राप्त थी, अतः वह मरे हुए दैत्यों को जिता देते थे। बृहस्पति मजीवनी विद्या नहीं जानते थे। देवताओं ने बृहस्पति के पुत्र कच से अनुरोध किया कि वह भुक्ताचार्य को भुक्त

धारण करके उक्त विद्या का अर्चन करे। कच शुक्राचार्य के पाम गया। उनके शिष्य रूप में एक हजार वर्ष तक रहने का व्रत लिया। शुक्राचार्य की पुत्री का नाम देव-मानी था। कच दोनों की सेवा में रत रहता था। इस मध्य दानवों ने तीन बार उसको मार डाला। पहली बार उसके टुकड़े करके जानवरों को खिला दिये तथा दूसरी बार मृत शरीर चूर्ण करके समुद्र में मिला दिया। तीसरी बार शरीर भस्म करके मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दिया। पहली दो बार तो शुक्राचार्य ने मृत सजीवनी के प्रयोग से उसे जिंदा दिया। तीसरी बार पुन देवमानी के अनुरोध करने पर उन्होंने कहा—“यदि अब मृत सजीवनी का प्रयोग करू तो वह तो जीवित हो जायेगा किंतु मेरा उदर विदीर्ण करके बाहर निकलेगा, अतः मेरी मृत्यु निश्चित है।” अतः मे सोच-विचारकर उन्होंने उदरस्थ कच को मृत सजीवनी विद्या का दान देकर कहा कि उदर से बाहर निकलकर वह शुक्राचार्य को पुन जिंदा दे। कच ने ऐसा ही किया। व्रत पूर्ण होने पर वह देवलोक जाने के लिए तैयार हुआ तो देवमानी ने उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा। किंतु उसने यह कहकर मना कर दिया कि वह शुक्राचार्य के उदर में रहा है, अतः उसके गार्द के समान है। देवमानी ने उसे शाप दिया कि उसकी सजीवनी विद्या फलीभूत न हो। कच ने भी देवमानी को शाप दिया कि वह कभी भी किसी ब्राह्मण कुमार से विवाह न कर पाये।

म० भा०, आदिपर्व, अध्याय ७६, ७७

कण्व (क) ऋषि कण्व तथा प्रगाथ माई ये। एव बार कण्व ऋषि किमी कार्यवश आश्रम के बाहर गये। जब लौटे तो देखा, उनकी पत्नी की गोद में गिर रखकर प्रगाथ सो रहा है। उनकी पत्नी ने उन्हें चुप रहने का सवेत किया कि बही प्रगाथ की निद्रा भंग न हो जाये। ऋषि के मन में दोनों के चरित्र से सबद खरा का उदय हुआ। उन्होंने प्रगाथ को अपने पाव से मारकर जलाया। उनकी पत्नी कुछ भी नहीं समझ पायी किंतु प्रगाथ ने स्थिति भाप ली और कहा—“हे कण्व, तुम मेरे पितावत् हो और ये (भाभी) मेरी मा स्वरूपा है।” यह कहकर उसने दोनों की धरण-वदना की। कण्व की निर्मूल राहा तिरोहित हो गयी।

क०, ५१

पुत्र पुत्र कण्व ने अखण्ड नामक असुर-नग्या से विवाह किया था। उसके दो पुत्र हुए—त्रिशोक तथा नभदि। एक बार वह हट होकर पुत्रों सहित अपने मैके चली गयी। कण्व भी वहा पहुँचे। असुरों ने उनकी आत्त बंद करके उन्हें एक अंधेरी गुफा में बंद कर दिया और कहा कि यदि उपाकाल होने पर वे बता देंगे तब उन्हें ब्राह्मण मान लेंगे। रात में अज्ञात रूप से अश्विनी-कुमारों ने कण्व के पाम पहुँचकर उनसे कहा कि उपा-काल में वे बीणा वजाते हुए आकाश में जाएँगे। बीणा का स्वर सुनकर कण्व ने उपा काल बता दिया। असुरों ने उन्हें ब्राह्मण मान लिया तथा एक स्वर्ण वासदी (कुर्सी) उनके बैठने के लिए रखी। पत्नी के मना करने पर भी वे उसपर बैठ गये। वह तुरत शिला बन गयी और कण्व को अपने बंदर समेट लिया। त्रिशोक तथा नभदि ने शिला का मजन किया तथा मदन-पाठ से पिता कण्व को पुनर्जीवित किया।

ख० भा०, १७२

कण्व नाम के ऋषि ने घोर तपस्या की। उनके माथे पर बावी जम गयी। वे फिर भी तपस्यारत रहे। ब्रह्मा प्रमन्न होकर उन्हें वर देने गये। ब्रह्मा ब्रह्मा को एक वास मिला। लोक-कल्याण के लिए ब्रह्मा ने उसके तीन धनुष बनाये, शिप के लिए पिनाक, श्रोहृरि के लिये शङ्ख तथा सोम के लिए गाड़ीव की रचना की।

म० भा०, दानवर्षपर्व, अध्याय १४०, श्लोक ८-६

कण्व (ब्राह्मण) (ख) कुवर्मी कण्व नामक ब्राह्मण वेदशा के लिए पान आदि लेकर जा रहा था जो कि पृथ्वी पर गिर गये। उसने ‘नम गिवाय’ बोला। इस प्रकार वे पान शिव को अर्पित हो गये। फलतः मृत्यु के उपरांत उसे न केवल स्वर्ग मिला अपितु कुछ समय के लिए इन्द्र का स्थान प्राप्त हुआ। कण्व ने विरोचन का पुत्र होकर सुशचि के उदर में जन्म लिया।

दि० पु०, १११२ ४

वनवध्वज सीता नदी के तट पर स्थित पर्वत पर हेमपुर नामक नगर के राजा का नाम वनराम तथा राजा का नाम वनवध्वज था। हरिध्वज (दे० नदन)देव के जीव ने वनराम के पुत्र ‘वनवध्वज’ के रूप में जन्म लिया। उसका विवाह वनवध्वज ने हुआ। पिता के दीक्षा लेने के उपरांत उसने राज्य-भार सम्भाला। एव बार वह वनवध्वज तथा वनवध्वज सुमेरु पर्वत के उद्यान में

गये। वहा मुव्रत मुनि के माक्षास्कार से उनके हृदय मे वैराग्य उत्पन्न हुआ। लवी तपस्या के उपरांत आयु की समाप्ति पर वह कपिष्ठ स्वर्ग मे देवानन्द नामक देव हुआ।

पठ० च०, सर्ग १२१-

कप इद्रसहित समस्त देवता मद के सुख मे पड गये तो च्यवन ने उनसे ममस्त भूमि हर सी तथा कप नामक दानवो ने स्वर्गलोच पर अधिकार कर लिया। देवतागण ब्रह्मा की शरण मे गये। ब्रह्मा ने उन्हें ब्राह्मणो की शरण मे जाने का आदेश दिया। वे ब्राह्मणो की शरण मे गये। ब्राह्मण ने उन्हें अश्वमेधदान तथा कपो को नष्ट करने का आदेश दिया। कपो के दूत, धनी ने ब्राह्मणो से जानकर कहा—“हे ब्राह्मणो, कप भी तुम्हारी ही तरह यज्ञ, वेद-पाठ इत्यादि करते है फिर उनमे शत्रुता बैसी?” ब्राह्मणो ने कहा कि दबदोही उनका भी द्रोही है। कपो ने अस्त्र-शस्त्र सहित पृथ्वी स्थित ब्राह्मणो पर आक्रमण किया। ब्राह्मणो के तेज-मुज अग्नि से ने सब भस्म हो गये।

म० भा०, शतसप्तथ, अध्याय १२७

कपिजल दैत्य चुमुरि तथा धुनि के हननोपरान इद्र तथा गृत्स्मद का मैत्री-भाव प्रगाढ हो गया। इद्र ने गृत्स्मद को अपने घर पर बुलाकर उनका सत्कार किया। गृत्स्मद ने इद्र के प्रति प्रशस्तिवाचन किया। तदुपरांत वहा अचानक वृहस्पति को देखकर उन्होंने वृहस्पति, वरुण, विद्यदत्ता, अपान्नपातु, रुद्र आदि की स्तुति की। इद्र पुन स्वस्तुति सुनने की इच्छा से कपि-जल (टिट्टिरी) का रूप धारण करके बाहर की ओर उड गये। गृत्स्मद इद्र को घर मे न पाकर आवाश से बाहर निकले। कपिजल को देखकर उन्होंने पहचान लिया कि ये इद्र है। उन्होने कपिजल रूपी इद्र की स्तुति की और कहा—“हे इद्र! तुम मदैव विजयी रहे। जिस प्रकार निरंतर बोलने वाला कपिजल नाव छेने के लिए निर्देश देता है, उमी प्रकार हे देव! आप भगल-प्रद हो।”

च० २१२-५२

चूल (१।१) तथा मद (अपान) दोनों शरीर धारण करके गृत्स्मद बन गये।

तबसे वे पुत्र का नाम विद्वत्स्व या। उमके तीन मिर, छह आर्य तथा तीन मुख थे। वह एक मुख मे सोमपान, दूसरे से मुरापान तथा तीसरे मे अमना करता था।

इद्र का उमसे द्वेष हो गया। उमने उसके तीनों मिर काट डाले। सोमपान वाला मुख बटने पर वह कपिजल कहलाने लगा।

म० प० भा०, १।१।५।२-५

कपिल जल की खोज मे धनै-मादे राम, सीता और लक्ष्मण कपिल की कुटिया मे पहुँचे। कपिल की पत्नी सुशर्मा ने उन्हें ठडा जल दिया। तभी समिधाए एकत्र बरके कपिल भी अपनी कुटिया पर पहुँचे। वहा धूलमण्डित पैरो से अपने उन तीनों अतिथियो का निरादर बरके कपिल ने उन्हें घर से बाहर निवाल दिया। अधी-तुषान और वर्षा से बचने के लिए उन्होने एक बरगद की छाया मे आश्रय लिया। इस वृक्ष के अधिपति कुम्भकर्ण ने अपने स्वामी यक्षपति से कहा कि वृक्ष की छाया मे माक्षा हल-घर और नारायण आये हैं। वे तीनों वृक्ष की छाया मे सो रहे थे। सुबह उठे तो देखा, एक विशाल महन मे गहे पर सो रहे हैं। रात-भर मे यक्षपति ने उनके लिए उम महल का निर्माण कर दिया था। वहा रहते हुए वे निक्टस्य जैन मंदिर के श्रमणो को वषेच्छ दान दिया करते थे। अगले दिन कपिल समिधा आक्रमण के लिए जंगल मे गये तो महल देखकर विस्मित हो गये। वहा के निवासी जैनमतावलवियो का दान देते हैं, वह जान-कर उन्होंने जैनियो मे गृहस्थ धर्म की दोक्षा सी। वे श्रेणी महन मे गये तो उन तीनों को पहचानकर बहुत वज्जित हुए। राम ने उनका सत्कार करके उन्हें धन प्रदान किया। कपिल ने निमग होकर प्रव्रज्या ग्रहण की। वर्षाकाल के उपरांत उन तीनों ने वहा मे प्रस्थान किया। यक्षपति ने राम को स्वयंश्रम नाम का हार, लक्ष्मण को मणिकुंडल तथा सीता को चूडामणि-रत्न उपहारस्वरूप समर्पित किये। उनके प्रस्थान के उपरांत दक्षराज ने उस मायावी नगरी का सकरण कर लिया।

पठ० च०, ३१।-३६।१-५।

कबंध सीता की खोज मे गये राम-लक्ष्मण को वन मे बहुत विचित्र-सी आवाज सुनायी दी। अचानक उन्होंने एक विचित्र दैत्य देखा जिसके मस्तक और गला नहीं था तथा उमके पेट मे मुख था। उमकी बेलन एक आँख थी। उमकी जाँघें टूटी हुई थीं। शरीर पर पीने रस थे। उमकी एक योजना लबी बाहें थी। उमके दोनों भाइयो को एवमाय पकड लिया। लक्ष्मण ने धरारा

धैर्यशाली राम से कहा—“मैं इसकी पकड़ में बहुत विवश हो गया हूँ। आप मुझे वलिस्वरूप देकर स्वयं निकल भागिए।” पर राम अवचलित रहे। दैत्य कवच ने कहा कि वह भूला है, अतः दोनों का भक्षण करेगा। राम और लक्ष्मण ने उसकी दोनों भुजाएँ काट डाली। कवच ने भूमि पर गिरकर दोनों धीरों का परिचय प्राप्त किया, फिर प्रसन्न होकर बोला—“मेरा भाग्य है कि आपने मुझे बधन-मुक्त कर दिया। मैं बहुत पराक्रमी तथा सुदूर था। राक्षसों जैसी भोषण आह्वानि बनाकर ऋषियों को डराया करता था। मैं दनु का पुत्र कवच हूँ। एक बार स्थूलशिरा नामक मुनि को फल चुराकर मैंने हट कर दिया था तथा उन्हीं के आप से यह रूप धारण किया। बहुत अनुत्तम-वित्त के बाद उन्होंने कहा कि ‘जब थीराम वन में पहुँचकर हाथ बाँटकर तुम्हें जल देंगे तब तुम अपना मूल रूप पुनः प्राप्त करोगे।’ मुनि से वापित होकर मैंने तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न करने कीर्षाएँ होने का वर प्राप्त किया। तदनंतर मुझे बहुत घबड़ा हो गया कि कोई मेरा हतन नहीं कर सकता। अतः मैंने सोचा कि इन्द्र मेरा क्या विगाह सकता है। इन्द्र से युद्ध करते हुए उनके १०० गाँवों वाले वज्र से मेरा सिर और जाँघें मेरे शरीर के अंदर घुस गयीं पर ब्रह्मा की बात सच्ची रखने के लिए उन्होंने मेरे प्राण नहीं लिये। मेरे यह पूछने पर कि ‘मस्तक, जघन, मुख टूटने के बाद कैसे जीवित रहूँगा— साक्षात् क्या?’ इन्द्र ने मेरे दोनों हाथ एक-एक योजन लंबे कर दिये तथा पेट में तीखे दाँवों वाला मुख बना दिया। मुझे पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए आप मेरा दाह-संस्कार कर दीजिए, फिर मैं अपनी दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लूँगा और सीता को दूढ़ने में सहायता प्रदान कर पाऊँगा।” राम-लक्ष्मण ने उसका दाह-संस्कार किया, तदुपरांत उसने राम और लक्ष्मण को पपासर के निकट रहने वाले सुग्रीव से मंत्री बनने का सुझाव दिया।

बा० १०, अरण्य कांड, सर्ग ६६ से ७२ तक

कवुतर प्राचीनकाल में एक बहेलिया किसी कवुतर की धारण में गया। वह बहेलिया पहले उसी कवुतर की कवुतरी को मार चुका था तथापि धारणित के रूप में देखकर कवुतर ने उसकी रक्षा की। उसे अपने शरीर का भाग भी खिलाया।

बा० १०, बुढ़ कांड, सर्ग १८, श्लोक २०-२१

करधम वैवस्वत मनु के वश में राजा खनोनेत्र हुआ जो कि राजा विविश के पदह पुत्रों में सबसे बड़ा था। वह पराक्रमी था। अतः उसने निष्कटक राज्य तो प्राप्त कर लिया, किंतु प्रजा में अनुराग न होने के कारण वह बहुत समय तक राज्य चला नहीं पाया। प्रजाजनों ने उसे हटाकर उसके पुत्र सुवर्चा को राजगद्दी पर प्रतिष्ठित कर दिया। सुवर्चा अत्यंत धर्मरत्ना था किंतु वह धन और बाहुन की सुरक्षा नहीं कर पाया। अतः शत्रुओं ने उस पर आक्रमण किया। अपनी प्रजासहित सकट से गिरकर उसने अपने हाथ को मुँह से लगाकर दाँत की भाँति बनाया (कर का धमन किया), इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हुई। उसकी सहायता में राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की तथा उसका नाम करधम पड़ गया।

बा० १०, आरण्यकांड, अध्याय ५, श्लोक १-१६

खनोनेत्र पुत्र बलाश्व सम्भक् प्रवार ने प्रजा का पालन करता था तथापि उसके अधीन राजाओं ने उसे बर देना बंद कर दिया। उसने अधिकार की क्षोभा और धन सिमटकर राजधानी तक रह गये। राजाओं ने मिल कर उस पर आक्रमण कर दिया। उसकी पुरी घेर ली। वह अपने मुँह को हाथों में छिपाकर सर्व-सर्वी साम लेने लगा। उसकी श्वास हाथों से आहत हो उठी थी। उसी में क्षत-विक्षत घोड़ा, घोड़े, हाथी और रथ प्रादुर्भूत हुए। इसी कारण उसका नाम करधम पड़ा। उस सेना की सहायता से उसने शत्रु पर विजय प्राप्त की। करधम के पुत्र का नाम अवीक्षित हुआ।

बा० १०, ११८

कर्म पृथा की अपरिमित सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने पृथा (कुतू) को बर दिया कि वह जिस किसी देवता का आवाहन करेगी, उसकी कृपा में उसका पुत्र उत्पन्न होगा। कुतूहलवश उस कुमारी कन्या ने सूर्य का आवाहन किया और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। उसे जन्म से ही कवच तथा कुटिल प्राप्त थे। माना-पिता के भय से उसने उस पुत्र को एक पेटी में रखकर जल में छोड़ दिया। अधिरथ मूल की वह मातङ्ग मिला। उसने अपनी पत्नी राधा को वह धमा दिया। उन लोगों ने उसे पासा-मोसा तथा उसके नाम दसुपेण रखा। वह अत्यधिक दानशील था। एक बार स्वयं में दर्शन देकर सूर्य

ने कर्म को साधमान किया कि इन्द्र ब्राह्मण के रूप में उससे बच तथा बृद्ध मांगने आयेंगे। उन्होंने यह भी कहा—“यदि तुम ये मय दे ही डालो तो उनके बर देने पर उत्तरे शत्रु-हर्ता के लिए अस्त्र मांग लेना।” ऐसा ही हुआ। इन्द्र ने ब्राह्मण का रूप धारकर उससे बृद्ध तथा अन्ध से मिला बच मांगा। कर्म ने निःसंकोच दे डाला। बच और बृद्ध बाटकर देने के कारण वह वैकर्तन नाम से विख्यात हुआ। इन्द्र ने विस्मित तथा प्रमत्त होकर कर्म को एक अमोघ शक्ति प्रदान की जिससे वह एक व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, निश्चित रूप से मार सकता था। एक बार समस्त पाण्डव तथा कौरव अपने युद्धकौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। वहा कर्म ने भी अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना चाहा किंतु उसे मृतपुत्र कहकर उसकी भर्त्सना की गयी। दुर्योधन ने अर्जुन से अधिक अपवा समान बल वाले व्यक्ति को देखा तो तुरत मित्रता का हाथ फैलाया। उसने कर्म का अवदेग के राज्य पर अभिप्रेत कर दिया।

म० भा०, आदिपर्व, अ० १७ श्लोक १३४ १३०

आदिपर्व, अ० ११०, श्लोक २७ ३१

आदिपर्व, अ० ३०० ३१०

द० भा०, २।६८

कौरव-पाण्डवों का युद्ध जब निश्चितप्राय हो गया तो कृष्ण ने कर्म के पास जाकर उसे पाण्डवों में संधि कर लेने के लिए समझाया। उसे यह भी बताया कि वह कुतू-भुष है। कर्म ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। कर्म ने कृष्ण से कहा कि वह मृत-पुत्र ही है क्योंकि उसका सात्वत-पावन मृत ने किया है। वे इस तथ्य को भी गोपन रखें कि वह कुतू-भुष है अन्यथा मुक्तिद्वार राज्य अटप नहीं करेंगे। उन्हीं दिनों कर्म ने दुःस्वप्न देखा कि वह तथा कौरव पराजित हो गये हैं तथा पाण्डव विजय प्राप्त कर चुके हैं तथापि कौरवों के मित्र-भाव की उपेक्षा कर अर्जुन के वीरत्व में नयातुर हो, वह पाण्डवों में संधि करने के लिए तत्पर नहीं हुआ। तत्परांत कुतू ने कर्म में जाकर कहा कि वह कुतू-भुष है, अतः पाण्डवों से युद्ध न करे। कर्म थोड़ा निक्त हो आया और बोला कि कुतू इस तथ्य को तब वैसे मूल गयी थी जब उसे नदी में बहाया गया था या भरी सभा में मृत-पुत्र घोषित किया गया था? कर्म अपने निश्चय पर दृढ़ रहा

किंतु कुतू का आना व्यर्थ न जाय, अतः कर्म ने अर्जुन के अतिरिक्त दोष चार पाण्डवों को अमयदान दे दिया। साथ ही कर्म ने कहा—“तुम्हारे पांच बेटे जीवित रहेंगे। अर्जुन अपवा मैं तथा दोष चार पाण्डव।” उनकी निम्नृत्ता तथा दृढ़ता देखकर कुतू कुछ और नहीं कह पाया। कर्म ने युद्ध में अपनी कही बात मिट्ट करत हुए तथा उन पर दृढ़ रहते हुए अर्जुनित्त किमी भी पाण्डव का, अवसर मिलने पर भी, बध करने का प्रयास नहीं किया।

कौरवों-पाण्डवों का युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि जब तक भीष्म युद्धक्षेत्र में रहेंगे तब तक वे कर्म का युद्ध करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि कर्म उनसे स्पृहा करता था। यह तथ्य विदित होने पर श्रीकृष्ण ने एक बार पुन कर्म में जाकर कहा कि भीष्म के युद्ध करने के समय तक वह पाण्डवों में मिल जाय किंतु कर्म ने स्वीकार नहीं किया।

म० भा०, उद्योगपर्व, १४० से १४६ तक

युद्ध के दिनों में अनेक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि कर्म ने दुर्योधन को आश्वस्त करना चाहा, कि वह युद्ध-क्षेत्र में अर्जुन सहित समस्त पाण्डवों को मार डालेगा। किंतु भीष्म के वधोपरांत भी द्रोण, कृपाचार्य तथा अर्बुत्तयात्मा उनकी मदद का परिहास करते थे, वे नव उनकी मन में पाण्डवों की ओर झुका हुआ मानते थे। अत्यधिक घोर थोड़ा होने पर भी वह बार-बार अर्जुन के सम्मुख खड़ा पड़ जाता था। एक बार तो बान यह तक बोली कि कर्म तथा कृपाचार्य ने एक-दूसरे को बुरा-मना कहा। कर्म ने उन्हें मूर्ख बृद्ध ब्राह्मण कहकर पुराण तो अर्बुत्तयात्मा कर्म को मारने के लिए उद्यत हो गया किंतु दुर्योधन ने उनका बोच-बचाव करवाया। एक बार कर्म ने महर्षि को पराजित कर दिया। वह महर्षि ही महर्षि का वध कर सकता था किंतु कुतू को दिये बल के कारण उसने उनका वध नहीं किया। जयद्रथवध के उपरांत रात्रि में भी मगान जनाकर कौरव-पाण्डव युद्ध होता रहा। कर्म का निमाना कभी चूकता नहीं था, उसने घृष्टछन्म तथा पाचारी को परास्त कर दिया। पाण्डव हतोत्साहित होने लगे तो श्रीकृष्ण ने घटोत्कच को कर्म से नवने के लिए उत्साहित किया। श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्म के सम्मुख जाने में रोबते रहे क्योंकि कर्म के पास

इंद्र की दी हुई एक अमोघ मणि थी जिसे उसने अर्जुन पर प्रयोग करने के लिए ही रखा हुआ था। घटोत्कच से कर्ण का युद्ध हुआ। घटोत्कच की मायाशक्ति और शक्ति के सम्मुख कर्ण हल्का पड़ने लगा तो कौरवों ने उससे क्षत्रिज का प्रयोग करने के लिए कहा। घटोत्कच मारा गया। पांडव दुखी थे, किंतु कृष्ण यह सोचकर प्रसन्न हुए कि कर्ण अब शक्तिविहीन हो गया है। कुटिल तथा कवच पहने ही वे चुका था, अब उसे परास्त करना सहज हो गया।

कर्ण के पाप विजय नामक वनूप था, जिसे विद्वत्कर्मा ने इंद्र के लिए बनाया था। इंद्र ने वह परशुराम को दे दिया और परशुराम से उसे कर्ण ने प्राप्त किया था। परशुराम ने कर्ण से ब्रह्मास्त्र इत्यादि अनेक अस्त्र ग्रहण किये थे। वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम की सेवा किया करता था। एक बार गुरु परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर मो रहे थे, तभी उसकी जांघ में एक कीड़े ने काटा। गुरु की निद्रा भंग न हो, इस विचार से वह बिना हिले-डूले बैठा रहा तथा उसकी जवा से खून बहता रहा। जब परशुराम जागे तो उन्होंने परिस्थिति देखी और कहा—“तू ब्राह्मण नहीं हो सकता। सब बोल, कीन है?” कर्ण ने यह बताने पर कि वह सूत्र-मुत्र है, परशुराम ने शाप दिया कि वह मृत्यु उपस्थित होने पर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की विधि भूल जायेगा क्योंकि ब्राह्मणैतर लोगों में यह अस्त्र स्थिर नहीं रह सकता। उस घटना की याद कर कर्ण ने सोचा कि वह अर्जुन पर इस अस्त्र से इतर कोई अन्य अस्त्र चला देगा। युद्ध-क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए उसे एक और घटना की याद हो आयी। एक बार शस्त्रों का अभ्यास करते हुए अनजाने में ही उसके हाथों किसी ब्राह्मण की होमघेनु का बछड़ा मारा गया। ब्राह्मण ने कर्ण को शाप दिया कि युद्धक्षेत्र में भयाशत होने पर उसके रथ का पहिया गड़ड़े में घस जायेगा।

युद्ध में कर्ण ने बंबयकुमार विमोच (सात्वति के सारथि) को मार डाला।

कर्ण और अर्जुन के द्वंद्व युद्ध पर आकाशस्थ देवता, गंधर्व, यक्ष आदि तथा भूमिस्थ प्राणियों में विवाद होने लगा। इंद्र, पर्वत, ममूद्र, वेद, वामुकि, अह्ला, भूदेवी, महादेव आदि अर्जुन की विजय होगी, ऐसा कह रहे थे। जबकि द्यौ (अभिष्टानो देवी) सूर्य, वैश्य, धूम्र, मृद, सक्कर, आदि कर्ण की विजय-नामना कर रहे थे। इंद्र के नेतृत्व

में देवता अर्जुन के साथ तथा सूर्य के नेतृत्व में असुर कर्ण की ओर उन्मुख हो गये। दोनों दलों का विवाद भयानक था। इंद्र ने ब्रह्मा की शरण ली और कहा—“महाराज, आपने कहा था कि दोनों अर्जुन और कृष्ण (नर-नारायण) विजयी होंगे, अब ऐसा ही होना चाहिए।” ब्रह्मा तथा महादेव ने उत्तर दिया—‘देवदेव अर्जुन देव-पक्षी है, कर्ण असुर पक्षी। असुरों पर देवताओं की विजय अवश्यभावी है।’ दोनों का भयानक युद्ध चलता रहा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से वार-वार कहा कि वह पांडवों से संधि कर से किंतु वह किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुआ। युद्ध में कर्ण ने भार्गवासन आदि का तथा अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र आदि दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। कर्ण ने पांच बाणों से कृष्ण को घायल किया जो पृथ्वी में घुसकर पातालगंगा में गिराकर पुन कर्ण के पास चले गये। वे वास्तव में तक्षक पुत्र अश्वसेन के पक्षपाती पांच विशाल सर्प थे। एक बार अर्जुन की शर्यचा भी बीली होकर उतर गयी तो कर्ण ने समय का पूरा लाभ उठाया तथा उसे घायल कर दिया। कर्ण अर्जुन का मस्तक काट लेना चाहता था। कर्ण ने भयानक वाण का सघान किया। उस वाण को अर्जुन की ओर जाते देख कृष्ण ने रथ के पहियों का कुछ भाग पृथ्वी में घसा दिया जिससे कारण वह निशाना चुंब गया, अब अर्जुन का मुकुट प्रज्वलित होकर नीचे गिर गया तथा वह वाण पुन कर्ण के पास पड़च गया। वह मुकुट स्वयं ब्रह्मा ने इंद्र के लिए बनाया था और इंद्र ने अर्जुन को दिया था। अर्जुन बालों को द्रवैत वस्त्र से बांधकर पुन युद्ध में मान हो गया। वाण ने कर्ण के पूछने पर बताया—‘मैं साक्षात् नाग हूँ, मेरी माता का वध अर्जुन ने किया था, इसी कारण से वह मेरा वैरी है। तुम फिर से मेरा प्रयोग करो।’ कर्ण ने कहा—‘मैं एक वाण को दो बार सघान नहीं करता हूँ, न किसी अन्य के सहारे से युद्ध करता हूँ।’ नाम ने स्वयं ही अर्जुन पर आक्रमण करना चाहा। श्रीकृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने उसे मार डाला। उसकी अर्जुन से पुरानी शत्रुता थी। जब अर्जुन सांडव में अग्नि को तृप्त कर रहा था, तब वह गर्म अपनी मा के मुक्त में छिपा हुआ आकार में उभर आया। उसे बिना देखे अर्जुन ने उसकी मा का वध कर दिया था। कृष्ण ने अपनी वाह से रथ के पंमे हुए पहिया को पुन धरती में ऊपर निरान दिया। तदनंतर दोनों महारथी

स्थापित राजा मुनि शक्ति को प्रसन्न करने में प्रयत्नशील था किन्तु राक्षस के स्वयंसेवक स प्रवेग करने के उपरांत वह नरभक्षी बन गया। एक दिन उसे एक भूखा ब्राह्मण मिला। मांसयुक्त भोजन मागने पर उसने ब्राह्मण में कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा और भिकार खेलने चला गया। लौटने तक वह ब्राह्मण को भूल चुका था। वर्ष रात्रि में सोते हुए याद आया तो राजा ने अपने रसोद्वे के स्थान बठाकर भोजन ले जाने के लिए कहा। रसोद्वे के पास मांस नहीं था, अतः राजा ने उसे मनुष्य का मांस ले जाने का आदेश दिया। ब्राह्मण ने जब जाना कि भोजन में नर का मांस है, उसने भोजन तो किया ही नहीं, साथ ही कल्पापवाद को नरमास के लिए भटकते फिरने का साप दिया। राजा जगल में नरभक्षण के लिए भटकने लगा। सबसे पहले उसने मुनि शक्ति को खा लिया, तदुपरांत उसने एक-एक कर वसिष्ठ के सभी बेटों को खा डाला। वसिष्ठ ने ब्राह्मण होने के नाते उसका उन्मूलन नहीं किया किन्तु आत्महत्या के अनेक प्रयत्न किये। वे सभी में असफल रहे। एक दिन वे जगल में जा रहे थे कि उन्हें शक्ति मुनि के भगान किया गया साङ्ग वेदपाठ सुनायी पड़ा। 'पीछे नीन है?' पूछने पर उन्होंने जाना कि स्वर्गीय शक्ति की पत्नी तथा उनकी पुत्रवधू अद्वयती है, जिसके उदर में शक्ति का भावी पुत्र बारह वर्ष से वेदों का पाठ कर रहा है। वसिष्ठ को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि उनके कुल का लोप नहीं हुआ है, अतः उन्होंने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। उसी समय कल्पापवाद ने लकड़ी के साथ उन पर आक्रमण किया। वसिष्ठ ने मंत्रपूत जल के छोटों से उसे सापमुक्त कर दिया। कल्पापवाद अपने कुट्टियों के लिए बहुत लज्जित था। वह बारह वर्ष में जंगलों में भटक रहा था। उसके पुरोहित बनकर वसिष्ठ उसे अयोध्या तक छोड़ने गये तथा उसकी प्रार्थना पर उन्होंने राजा की पत्नी के साथ समागम स्थापित कर उन्हें एक शोभ्य बानव प्राप्त करने का वरदान दिया। बारह वर्ष तक रानी ने गर्भ धारण किया किन्तु सन्तान-प्राप्ति न होने पर उसने अपने उदर पर अरु (पत्थर) से प्रहार किया। पत्थरस्पर्श बालक होने पर उसका नाम अश्मक रखा गया।

अ० भा०, भाविर्ब, अध्याय १०२-१०६

राजा कल्पापवाद ने मुनि वसिष्ठ को अपनी पत्नी के

साथ समागम करने के लिए कपो आमंत्रित किया, इसका भी एक कारण है। कल्पापवाद अब शापवश नरभक्षण करते घूमते थे, तब एक दिन संयुत के लिए उद्यत ब्राह्मण युगल उन्हें देख, ममणीत होकर भागे किन्तु कल्पापवाद ने ब्राह्मणी के विनाश की उमेसा कर ब्राह्मण को कूरता से मारकर खा लिया। ब्राह्मणी (अगिरसी) के आसू त्रिस्तन पर पड़े, वहाँ अग्नि उत्पन्न हो गयी तथा स्थान भस्म हो गया। उसी अवधि में ब्राह्मणी ने राजा को साप दिया कि वह ऋतुकाल में पत्नी के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पायेगा। ऐसा करने पर उसे प्राण त्याग देने होंगे तथा जिन वसिष्ठ ऋषि के पुत्रों का भक्षण उस राजा ने किया था, उन्हीं मुनि के समागम में उनकी रानी पुत्र को जन्म दे पायेगी। प्रस्तुत साप से मुनि अवगत थे, अतः उन्होंने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

अ० भा०, भाविर्ब, अध्याय १०१

सूर्यवंशी राजा इन्द्रियजित अत्यंत धार्मिक था। एक बार मृगया में उसने अनेकों घेरों का हनन किया, साथ ही एक निराश्रित के भाई को भी मार डाला। निराश्रित ने सोचा कि शक्तिसंपन्न राजा को बुक्ति से भारना चाहिए। अतः उसने राजा के महा पाकवर्त्ता का कार्य प्राप्त किया। एक दिन गुरु वसिष्ठ को भोजन करवाते समय उसने नरमास परीक्षा। गुरु ने दृष्ट होकर राजा को राक्षस होने का साप दिया। राजा भी बहुत दृष्ट हुआ किन्तु रानी (दमयन्ती) ने उसे गुरु को साप नहीं देने दिया। राजा कल्पापवाद नामक राक्षस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन उसने स्वपत्नी-रत्न एवं मुनि की हत्या कर दी। मुनि-पत्नी ने साप दिया कि वह जब भी अपनी पत्नी का भोग करेगा, मर जायेगा। रानी को पता चला तो वह राजा की वाचना को दवाती रही। राजा जगल में चला गया। सूर्यवंश की अस्त होना देख वसिष्ठ ने उस रानी से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अयुमान रखा गया। गौतम के कहने पर राजा ने गौर्धर्महानिग की पूजा की तथा वह ब्रह्महत्या में मुक्त हो गया।

वि० पृ०, ८११, १०१०

कश्यप एक बार समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर परमुराम ने वह कश्यप मुनि को दान कर दी। कश्यप मुनि ने कहा—“अब तुम मेरे देग में मत रहो।” अतः

गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम ने रात को पृथ्वी पर न रहने का सवत्स किया। वे प्रति रात्रि में मन के समान तोड़ गमनशक्ति में महेंद्र पर्वत पर जाने लगे।

भा० रा०, वात वाद, वर्ष ७६, श्लोक ११-१६
सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो कन्याएँ थी—वदू तथा विनता। उन दोनों का विवाह महर्षि वक्ष्य के साथ हुआ। एक बार प्रसन्न होकर वक्ष्य ने उन दोनों को मनचाहा वस्त्र मांगने को कहा। वदू ने समान पराक्रमी एक सहस्र नाग-पुन मांगे तथा विनता ने उसके पुत्रों से अधिप तेजस्वी जो पुत्र मांगे। बालांतर में दोनों को प्रथम एक सहस्र, तथा दो अडे प्राप्त हुए। ५०० वर्ष बाद वदू के अडे के नाग प्रकट हुए। विनता ने ईर्ष्याविष अपना एक अडा स्वयं ही तोड़ डाला। उसमें से एक अविकर्णित बालक निकला जिसका ऊर्ध्वभाग बल चुका था, अधोभाग का विकर्ण नहीं हुआ था। उसने कुछ होकर भा को ५०० वर्ष तक वदू की दाम्नी रहने का शाप दिया तथा कहा कि यदि दूसरा अडा समय से पूर्व नहीं फोड़ा तो वह पूर्णविकर्णित बालक भा की दाम्निता में मुक्त करेगा। पहला बालक अरण्य वन-कर आकाश में सूर्य का मारण्य बन गया तथा दूसरा बालक गरुड बनकर आकाश में उड़ गया।

विनता तथा वदू एक बार कहीं बाहर धूमने गयीं। वहा ऊर्ध्वश्रवा नामक घोड़े को देखकर दोनों की शक्ति मग गयी कि जो उसका रंग गलत बतायेगी, वह दूसरी की दाम्नी बनेगी। अगले दिन घोड़े का रंग देखने की बात रही। विनता ने उसका रंग गफेर बताया था तथा वदू ने उसका रंग सफेद, पर पूछ का रंग काला बताया था। वदू के मन में बपट था। उसने घर जाते ही अपने पुत्रों को उसकी पूछ पर निपटकर काले काला का रंग पारण करने का आदेश दिया जिसमें वह विजयी हो जाय। तब मर्षों ने उसका आदेश नहीं माना, उन्हें उसने शाप दिया कि वे जन्मजन्म के यज्ञ में भस्म हो जायें। इस शाप का अनुमोदन करते हुए ब्रह्मा ने वक्ष्य को बुलाया और कहा—“तुमने उदन्न मर्षों की सहाय्य कृत पड गयी है। तुम्हारी पत्नी ने उन्हें शाप देकर अच्छा हो किया, अब तुम उसमें रण्य मन होता।” ऐसा बह्वर ब्रह्मा ने वक्ष्य को मर्षों का विष उतारने की विद्या प्रदान की। विनता तथा वदू जब ऊर्ध्वश्रवा को

देखने अगले दिन गयीं तब उनकी पूछ वाले नागों से डरी रहने के कारण काली जान पड रही थी। विनता अत्यन्त दुःखी हुई तथा उसने वदू की दासी का स्थान ग्रहण किया।

भा० रा०, वादपर्व, अध्याय १६, २० अ० २३

श्लोक १ से ३ तक

२० भा० रा० रा० रा०

गरुड ने मर्षों से पूछा कि कौन-सा ऐसा कार्य है जिसको करने से उसकी माता की दाम्निता में छुटकारा मिल जायेगा? उसके नाग भाइयों ने अमृत लाकर देने के लिए कहा। गरुड ने अमृत की खोज में प्रस्थान किया। उसको समस्त देवताओं ने युद्ध करना पडा। सबसे अधिप शक्तिशाली होने के कारण गरुड ने सभी को परास्त कर दिया। तदनंतर वे अमृत के पास पहुँचा। अत्यन्त मूढम रूप धारण करके वह अमृतघट के पास निरन्तर चलने वाले चक्र को पार कर गया। वहा दो सर्प पहया दे रहें थे। उन दोनों को मारकर वह अमृतघट उठाकर ले उडा। उसने स्वयं अमृत का पान नहीं किया था, यह देखकर विष्णु ने उसके निरिच्छ भाव पर प्रमन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह बिना अमृत पीये भी अजर-अमर होगा तथा विष्णु-ध्वजा पर उसका स्थान रहेगा। गरुड ने विष्णु का वाहन बनना भी स्वीकार किया। मार्ग में इंद्र मिले। इंद्र ने उससे अमृत-वत्स मागा और कहा कि यदि सर्पों ने इसका पान कर लिया तो अत्यधिक अहित होगा। गरुड ने इंद्र को बताया कि वह किसी उद्देश्य में अमृत ले जा रहा है। जब वह अमृत-वत्सग वही रक्ष दे, इंद्र उसे ले ले। इंद्र ने प्रमन्न होकर गरुड को वरदान दिया कि सर्प उसको भोजन सामग्री होंगे। तदनंतर गरुड अपनी मा के पास पहुँचा। उसने मर्षों की मूढता की कि वह अमृत ले आया है। सर्प विनता की दाम्निता में मुक्त कर दें तथा स्नान कर लें। उसने कुशामन पर अमृत-करण रत्न दिया। जब तब सर्प स्नान करने लगे, इंद्र ने अमृत चुरा लिया था। मर्षों ने कुशा को ही खाया जिससे उनकी जीम के दो भाग हो गए, अतः वे द्विविह्व बहन्ताने लगे।

भा० रा०, वादपर्व, अध्याय २८, अ० २६,

श्लोक १ से १४ तक, अ० २०, अथा २२ से २६ तक

अध्याय ३२, २३, २४

इंद्र की दाम्निता मर्षियों में बहुत ईर्ष्या थी। इंद्र

होकर बातखिन्ध ने अपनी तपस्या का भाग कदपप मुनि को दिया तथा इद्र का मद नष्ट करने के लिए कहा। कदपप ने सुण्या तथा कद्रू में विवाह किया। दोनों के भविष्य होने पर वे उन्हें मदाचार में घर में ही रहने के लिए कहकर अन्यत्र चले गये। उनके जाने के बाद दोनों पत्निया ऋषियों के यज्ञों में जाने लगीं। वे दोनों ऋषियों के यज्ञों में शुद्ध मन से जाती थीं किंतु बार-बार ऋषियों के मना करने पर भी हविष्य को दूषित कर देती थीं। अतः उनके शाप से वे नदिया (अपगा) बन गयीं। मोटने पर कदपप का आगत हुआ। ऋषियों के कहने से उन्होंने शिवाराधना की। शिव के प्रसन्न होने पर उन्हें आर्वावादि मिला कि दोनों नदिया गंगा से मिलकर पुनः नारी-रूप धारण करेंगी। ऐसा ही होने पर प्रजापति कदपप ने दोनों का भीमातोत्पन्न सत्कार किया। यज्ञ के समय कद्रू ने एक आस से सकेत द्वारा ऋषियों का उपहास किया। अतः उनके शाप से वह बानी हो गयी। कदपप ने पुनः ऋषियों को किसी प्रकार प्रसन्न किया। उनके कथनानुसार भगवान् से उसने पुनः पूर्ववत् धारण किया।

ब० पु०, १००।

कामदेव (अनंग) कदपप (कामदेव) सरीरी था। एक बार मयवान शकर तप कर रहे थे। कामदेव ने उन-पर आक्रमण कर मन में विकार उत्पन्न कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर शकर ने उनकी ओर देखा और उनके ममस्त अंग सनकर फिर गए। वह 'अनंग' बन गया।

ब० रा०, शानकाड, अ० २३, श्लोक ८-१३

कामधेनु एक बार कामधेनु ने अपने दो पुत्रों (बैलों) को हन ओतने-ओतने अचेत होकर गिरते देखा। वह राने लगी। उनके सुगन्धित आसु देवराज इद्र पर पड़े। उन्होंने ऊपर मुंह उठाकर देखा तो पाया कि आकाश में बैठी कामधेनु रो रही है। इद्र के पूछने पर कामधेनु ने बताया कि दो बैलों को एक किसान ने इतना मारा और बाँध से साधा कि वे अचेत हो गये। इस प्रकार अपनी सनान का नष्ट देखा कामधेनु के लिए सह्य नहीं है। सुरभि (कामधेनु) की हवाओं मतानों में विरज भरा हुआ है और निरंतर सबके पावन के लिए उछल रहती है। उसके शोक को देखकर इद्र ने जाना कि मा के लिए अपने पुत्र में बड़कर अधिक प्रिय कोई अन्य वस्तु नहीं होती।

ब० रा०, अयोध्या कांड, अ० ३३

श्लोक ११-२३

कामदेव कामदेव ऋषि के आश्रम में जाकर राजा आश्रिष्ठ ने पूछा कि यदि कोई राजा काम और मोह के बन्दीमूत होकर कोई पाप कर दे, फिर परचात्ताप का अनुभव भी करे तो उस कुकर्म का प्रायश्चित्त क्या होगा? ऋषि ने बताया कि उसे स्वयं अपने कुकर्म की निंदा करके मन कर्म की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। उसे जल के माय सजे होकर गायत्री का पाठ करना चाहिए।

म० भा०, कालिकेय, अध्याय १२३

कायव्य कायव्य नामक दस्यु का जन्म क्षत्रिय पिता तथा निषाद माता की स्त्री के सहवास में हुआ था। वह डाकू होते हुए भी अपनी मर्मांदा का पालन करता था। उसका विचरण-स्थान परिव्राज्य पर्वत था। अस्त्र-शस्त्र विद्या में निपुण वह अश्विन धन का व्यय अपने अश्व तथा बहुरे माना-पिता, निर्वन लोगा तथा सन्यासी ब्राह्मणा पर करता था। जा लोग उसे लुटेरा समझकर उसका धन नहीं लेते थे, उनके घर वह चुपचाप पन-कून रख आता था। डाकुओं का एक गिरहो उस वीर यशस्वी डाकू को अपना सरदार बनाने के लिए प्रयत्नशील था। कायव्य ने कहा कि वह उनका सरदार तभी बनेगा, जब वे उसकी शर्तें स्वीकार करेंगे। उसकी शर्तें ये थी कि वे किसी भारी, ब्राह्मण, स्वेच्छा से धन देने वाले व्यापारी, आदि की लूट-माट नहीं करेंगे। उनका डाका राष्ट्र को हानि नहीं पहुंचायेगा। वे धार्मिक उत्सव तथा विवाह के अवसर पर विघ्न प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा उपासित धन का प्रयोग जनकल्याण के लिए करेंगे, अपने धन के वर्धन के लिए नहीं। डाकुओं की टोली ने उसकी शर्तें स्वीकार कर लीं। इस प्रकार कायव्य नामक डाकू ने सरदार बनकर अपनी ममस्त टोली का उद्धार कर दिया। धर्म का पालन करते रहने के कारण उन सबको डाकू होते हुए भी सद्गति प्राप्त हुई।

म० भा०, कालिकेय, अध्याय ११३

कालिकेय शिव और पार्वती के तपस्या में लीन होने पर देवता बहुत चिन्तित हुए तथा अग्नि की आगे बहने बहना के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि जिन रुद्रदेव ने हमें सेनापति देना था, वे तो तपस्या करने लगे। हम सब शक्ति हैं, फिर सेनापति-मुक्त की प्राप्ति कैसे होगी? ब्रह्मा ने कहा कि उसका यह पाप बटन है कि देव-ताओं को अपनी पत्नियों से पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी।

सेनापति-पुत्र को गंगा जन्म देयो। उश भी उसका बहुत आदर करेयो तथा गंगा पुत्र में बहुत प्रेम करेगी। देवताओं ने अग्नि को निव-पुत्र-जन्म का कार्य सौंपा। अग्निदेव ने गंगा से निव-वीर्य धारण करने की प्रार्थना की। गंगा ने नदी-रूप त्यागकर दिव्य रूप धारण किया। जीव प्राप्त कर के बोली कि उसे सम्भालने में अममय है क्योंकि उनकी चेतना लहखड़ा रही है। अग्निदेव ने कहा कि वह हिमवान के पास अपना गर्म छोड़ दें। गंगा के ऐसा करने पर गंगा के शरीर में निराला हुआ तेज और जिम स्थान पर उसे रक्ता गया, वह तथाए मान जमा चमकने लगा, आमगम का वातावरण छादी, तावा, पीमल, सोहा आदि विभिन्न घातुश में परिणत हो गया। तभी में स्वर्ण 'जातक्य' कहनाया। छत्रेज में उत्पन्न कुमार (वार्तिकेय) का सभी वृत्तिज्ञाओं ने दुष्प्रधान बताया। वह उन सबका पुत्र कहनाया तथा छह मुह से उमल सबके दुष्प्र का धान किया। एक ही दिन में वह सेनापति का पद सम्भालने योग्य हो गया।

ब्रा० रा०, बाल ना०, एवं ३३

अनो १-२४

नित्यप्रति के देवानुर-मग्राभ को देखकर इद्र एक सुवास वीर मनापति को खान में थे, जो दवनाश की मत्ता का मन्त्रान कर मये। देखेना की रक्षा के मन्त्र में मानमप्यंत पर विचरने हुए इद्र सूर्यास्त के माय-माय सूर्य में चद्र के प्रवेश की (अभावस्था मंदैव से देवानुर मग्राभ का समय रही थी) देखकर (चद्र-सूर्य का एक राशि में निबन रीद्र मुहूर्त का होना देखकर) चिन्तित हो उठे। उन्हें लगा कि इस समय जिसका जन्म होगा वह अत्यंत पराक्रमी होगा। तदनंतर वे महर्षियों के दज में गोमपाव के लिए गये। हविष्य ग्रहण करने के उपरांत जाते हुए अग्निदेव के हृदय में मन्त्र-पियों की पत्नियों को देखकर काम-भाव जागृत हो उठा। वे गार्हपत्य अग्नि में प्रविष्ट होकर उनके मूर्धन्य-दर्शन के लिए वहाँ रुक गये। वे कार्य के जनोक्ति से अवगत थे। प्रजापति दक्ष की पुत्री स्वाहा (गिवा) पहले से ही अग्नि पर आसक्त थी। अग्नि का ऋषि-पत्नियों के प्रति आकर्षण देख उमने, ऋषि पत्नियों का जारी-जारी में रूप धारण कर, वन में अग्निदेव के माय ममगम किया। स्वर्गित वीर्य हाथ में ग्रहण कर वह

गण्डो के रूप में उसे निकटवर्ती श्वेत पर्वत के गिस्तर पर स्थित एक सुवर्णमय गुड में डाल आती थी। उसने अग्नि को बताया कि गरडी का रूप लोचनग्राह्य धारण करती है। मर्त्तापियों की पत्नियों में से छद् का रूप तो उसने धारण किया, वितु अदृशती (मातवी ऋषि-पत्नी) की तपस्या के कारण वह उसका दिव्य रूप धारण नहीं कर पायी। कालांतर में सुवर्णमय गुड में स्वर्गित (स्वर्गित) वीर्य में एक तेजस्वी बाणव का जन्म हुआ जो स्वद कहलाया। उमने छह मिर तथा बारह हाथ तथा दो पैर में वितु पेट और गर्दन एक ही थे। स्वद की अभिव्यक्ति द्वितीया के दिन, निमु-रूप-धारण तृतीया का, मव अम-उपायो की सपन्नता चतुर्थी को हुई। उमने निव के भयकर धनुष पर टकार की तथा हाथ में मुर्गा और हाथी लेकर खेलने लगा। दो मुर्गाओं से आकाश को पीटने लगा। उमने धानो से हिमालय के पुत्र श्रीच पर्वत को विदीर्ण कर दिया। मव पर्वत उधर-धर इधर-उधर जाने लगे। पृथ्वी को पीटा हुई। अत्र में मवने उसकी धारण ग्रहण की। चंद्रमय के निवासियों ने उत्पत्ति में धरत होकर कहा—“ऋषिपत्नियों ने अग्नि में ममगम करके यह उत्पाती अनर्थ उत्पन्न किया है।” कुछ लोग गरडी को दोष देने रहे। विद्वानिन् मगूर्ण वृत्तान्त की मत्पत्ता से परिचित थे, क्योंकि वे देवों के यज्ञोपरांत गुप्त रूप में अग्नि के पाँछे-सीछे लगे थे। वे पहले तो वार्तिकेय की धारण में गये। फिर देवताओं में मव वृत्तान्त कह सुनाया। गरडी ने भी देवताओं के बार-बार कहा कि वार्तिकेय उनका पुत्र है वितु ऋषियों ने अपनी छहों पत्नियों का परित्याग कर दिया। पहले इद्र ने वांछना-वांछी की, वार्तिकेय को मार डालने के लिए भेजा वितु के उसका आज देख उसकी धारण में चली गयी। उमने शान में एक नारी का रूप धारण कर कुमार की रक्षा करने आरम्भ कर दी, माय ही लाल माय की एक धूर कन्या थी। वह भी स्वद की रक्षा करने लगी। उनका नाम लोहितायनि था। इद्र के नेतृत्व में देवताओं ने उमने युद्ध किया। इद्र ने दक्ष में प्रहार किया जिससे स्वद की दायाँ पमवी छन विक्षान हो गयी। चक्ष के दायाँ आंर प्रवेश करने में एक और नेत्रस्त्री पुरष का जन्म हुआ जो विनाम कहलाया। चक्ष के प्रहार में उमने अतिरिक्त भी अन्य कुमार तथा कुमारिकाओं का जन्म हुआ। स्वद दकरे के ममान मुह धारण करने ममल कन्यागर्भा और पुत्रों में

विर गये। बन्ध्याओं ने वर प्राप्त किया कि वे मदैव पूजनीय मानी जायें। देवताओं तथा इन्द्र ने भी स्वयं की वरण ग्रहण की। लोग स्वयं को कुमारग्रहों का पिता कहते हैं। स्वयं ने मातृकाओं को मिथु नामक पराक्रमी पुत्र प्रदान किया। मातृकाएँ सात थीं। उनके सात मिथु तथा स्वयं को गिनकर जो नौ व्यक्ति होते हैं, उन्हें वीरलवक कहा जाता है। स्वयं के अनिर्विजय शेष वीराष्टक कहाते हैं। ब्राह्मणों तथा इन्द्र के बहुत कहने पर भी काव्यविशेष (स्वयं) ने इन्द्र-पद पर आसीन होता स्वीकार नहीं किया। वे महर्षि इन्द्र के मेतापति बने। इन्द्र नामक अग्नि (पिता) ने उन्हें कुक्कुट विलस से अल-कृन् ऊँची ध्वजा प्रदान की। उनकी धरीर पर एक सहज वक्त्र का प्रवेश हो गया जो मुद्र के समय प्रकट होता था। इन्द्र के आयोजनानुसार काव्यविशेष का विवाह पूर्व-निश्चित बन्धु देवमेना के साथ हो गया। वहस्यति पुत्रो-हित बने। कुमार के दक्षिण भाग पर वक्त्र लगने से जिन कुमार तथा कुमारिकाओं ने जन्म लिया था, वे भयानक ग्रह बन गये, जो वर्मस्य सिन्धुओं का नाश करने लगे। ऋषियों को छल्लो पलिया कुमार के पास गयी—उन्होंने अपने पूर्वस्थान की प्राप्ति तथा मतान-शान्ति की कामना की। उनके मिथ्या क्लृप्त को दूर कर आदर प्रदान करने का वचन तो स्वयं ने दिया, किन्तु मत्ता-नोत्पत्ति का समय निश्चित चुका था, अतः कुक्ष्यस्थ के भयानक ग्रह बन गयी, जो १६ वर्ष तक की आयु तक के लोभमाताओं के बच्चों को डराने का काम करती हैं, क्योंकि लोभमाताओं ने उनकी भस्मक निद्रा की थी जिसमें वे परित्यक्ता बनी। उनके साथ रहने के लिए कुमार ने एक मण्डप प्रजा को खाने के इच्छुक ग्रह को जन्म दिया जो कुमारस्मार कहताता है। वे मातृकाएँ निम्ननिर्दिष्ट ग्रह बन गयी—

(१) विनता शकुनि ग्रह कहलाती है। (२) पूनना, पूनना-ग्रह बनकर बच्चों को बूट देती है। (३) भयानक आकारवाली पिमाची गीनपूना एम्-हरण का कार्य करती है। (४) अदिनि देवनी अथवा रैवन्-ग्रह के ८५ में बच्चों को बूट देती है। (५) दैत्यो की माना जो विंति है, वह मुखमांडिका कहलाती है तथा बच्चों के घात में अधिक प्रमत्त होती है। इनके अनि-र्विजय तान मागर की बन्धा मोहिनायति (स्वयं की धाप) कट्ट, मुरभि आदि अनेक स्वयं ग्रह नामक ग्रहों

का निर्माण हुआ। इन सबके दिग्ग बन्धु का निवारण रत्न की पूजा से होता है। तदनंतर स्वाहा ने काव्यविशेष से जाकर कहा—“तुम मेरे और पुत्र हो गये हो क्योंकि तुमने मातृग्रहों का मनोमन पूर्ण किया है। मेरा अभीष्ट सिद्ध करो कि मैं मदैव अग्नि के साथ रह पाऊँ।” काव्यविशेष ने कहा कि अग्नि में आहुति देते समय मदैव स्वाहा बोला जायेगा। स्वाहा सतुष्ट हो गयी। ब्रह्मा ने स्वयं से कहा कि वास्तव में शिव ने अग्नि में तथा उमा ने स्वाहा में प्रवेश करके उसे जन्म दिया था। शिव का वीर्य हमसे इतर यज्ञ-तन जहा भी विलस गया था, वहा से तुम्हारे शेष भयकर भागभङ्गी पार्षद प्रकट हुए। इन्द्र ने अपने दोनों वैजंती नामक पटे उभे समर्पित किए। एक काव्यविशेष तथा दूसरा विशाख ने ग्रहण किया।

म० भा० बन्धव, ब्रह्मण २२३ श्लोक ३ में ३ वक,
अ० २२४ व २३० वक, २३१, श्लोक १ व १६ वक

(महाभारत में काव्यविशेष के जन्म की यह दूसरी कथा भी मिलती है) देवताओं ने शिव-पार्वती का समायम देखा तो चिंतित हो उठे कि उन दोनों का वानक देव-ताओं के पराभव का कारण होगा। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती के गर्भ में किसी पुत्र को जन्म न दें। शिव ने स्वीकार कर लिया। पार्वती ने हृष्ट होकर देवताओं को भाप दिया कि वे सब मत्तामहीन रहेंगे। उन देवताओं में अग्निदेव नहीं थे। शिव ने अपने वीर्य को ऊपर चढ़ा लिया, अतः ऊर्ध्वरेता कहनाएँ (दे० अग्निदेव), तथापि शिव का तेजोमय वीर्य अग्नि में गिर गया। सर्वमक्षी होकर भी अग्नि वीर्य को भस्म नहीं कर पाये। उन तेजोमय गर्भ को धारण नहीं कर पाये तो अग्निदेव ने ब्रह्मा की आज्ञा में उभे तथा में प्रवाहित कर दिया। ब्रह्मा ने गर्भ धारण करने में अस-मर्थता अनुभव करके हिमालय के शिखर पर भरकड़ों के झुरमुट में उसे छोड़ दिया। वहा वह वालक अग्नि के समान तेजस्वी और प्रकाशित रूप में निरंतर बढ़ता रहा। पुत्र की अभिलाषा रमनेवाली वृत्तिवाओं ने उसे देखा तो सभी उभे अपना पुत्र कहने लगी। वे मत्ता में छ थीं। अतः वालक (स्वयं) ने छ मुद्र प्रकट करके एकमात्र सबके स्तन से दुग्ध पान आरम्भ किया। जिस पर्वत-शिखर पर गया ने उभे छोड़ा था, वह मण्डप ही स्वर्णमय दिखायी देने लगा। वही कुमार

वार्तिकेय नाम ने विल्लात हुआ। गधवों, मुनियों, जम्-
राशों, देवबन्धुओं इत्यादि का माथ उमें सहज प्राप्त
था। वृहस्पति ने उसका जातिवर्म जाति मस्कार किये
तथा चारों वेद उमें समर्पित किये। वह सभी देवी-देव-
ताओं तथा गणानर्हित शिव-पार्वती से पिरा हुआ था।
वह अपने स्थान से उठकर चला तो गया, पार्वती, शिव
इत्यादि ने मन में ठहा कि देखें, यह माता-पिता का
गौरव किसे प्रदान करता है। वार्तिकेय ने तुरत चार
रूप ध्रुवट किये। स्कंद आग बाला रूप था और फिर
शमश गाय, विगाय और नैममेय थे। स्कंद शिव
की ओर, विगाय उमा की ओर, शाय अग्नि की ओर
तथा नैममेय गया की ओर बढ़ गये। रद, पार्वती,
अग्नि तथा गया ने ब्रह्मा को प्रणाम किया तथा बालक
ने लिए कोई आधिपत्य प्रदान करने के लिए कहा।
ब्रह्मा ने वार्तिकेय को देवताओं का सेनापति-पद प्रदान
किया। उस समय उपस्थित देवताओं ने अनेक सेवक तथा
उपहार प्रदान किये, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—
ब्रह्मा ने चार अनुचर प्रदान किये—नदिमेन, लोहि-
ताय, घटावर्ध, तथा कुमुदमाता। शर ने संरुटी
मायाओं को धारण करनेवाला कमुर प्रदान किया।
देवताओं ने सेना, यमराज ने यमरत्न 'उन्माय'
तथा 'प्रमाय' नामक दो अनुचर, सूर्य ने सुमान तथा
भास्वर (दो सेवक), अग्नि ने ज्वालाचिह्न तथा ज्योति
नामक दो सेवक, गरुड ने अपना पुत्र मयूर, अरण ने
ताम्रचूड़ (मुर्ग) तथा वरुण ने एक नाग आदि।
इन सब पार्षदों तथा मातृबाजों के माथ स्कंद ने
देवताओं के धनुओं या भाग करने के लिए रण-यात्रा
की। उनकी सेना देखकर दैत्य सभी दिशाओं में भागने
लगे और देवता उनका पीछा करने लगे। वार्तिकेय ने
गति या प्रयोग किया तथा बलिष्ठ दैत्यराज 'तारक'
को तथा महिषासुर को मार डाला। उन्होंने राजा बलि
के घटे बाणामुर को शीघ्र पर्वत विदीर्ण करने मार
डाला, कहा कि वह छिपा हुआ था।

म० धा०, हस्तिकर्ष, अध्याय ४३, ४६

वातयवन, अ० ८४, ८३

वार्तिकेय-तीर्थ तारक-यथ से प्रमत्त होकर पार्वती ने
वार्तिकेय को आमोद-प्रमोद की आज्ञा दी। उसने देव-
पत्नियों के माथ रमण प्रारम्भ किया। पार्वती को ज्ञात
हुआ तो उन्होंने भी बैसा ही रूप धारण करने रहना

आरम्भ कर दिया, फलतः वार्तिकेय अब भी किसी देव-
पत्नी के सपत्न में जाता, उमें मातृत्व का अमान होता।
अतः नारी में मात्र मातृत्व का मवध रखने का प्रण
कर उनमें 'गौतमी गया' में स्नान कर पाप मोचन
किया। तब ने वह स्थान वार्तिकेय-तीर्थ नाम में
विल्लात हो गया।

म० धा०, ८१।

कालक वृक्ष क्षेमदर्शी बौद्ध का राजा था। उनके राज्य
में अनेक मन्त्री तथा राजकीय कर्मचारी चोरी आदि का
कार्य करने लगे। उनमें स्वर्गबानो पिता के मित्र मुनि
कालकवृक्ष को इस तथ्य का ज्ञान हुआ तो वे एक बौद्ध
पित्रों में बाधनर अपने माथ लाये तथा क्षेमदर्शी के
राज्य में धूम-धूमकर लोगों से कहने लगे कि वे लोग
'वाधमी-विद्या' (बौद्धों की बोली समझने की कला)
सीखें। कौए भूत, भविष्य तथा वर्तमान सभी कुछ बता देते
हैं। इस कहाने से धूम-धूमकर उन्होंने प्रदेश स्थित
ममस्त कुक्षियों की एक तांकिवा दत्ता ली और दरबार
में जाकर क्षेमदर्शी को कौए के कहाने से सबकुछ सुनने
के विषय में बताया। राजा ने चोर, कुक्षियों और देश-
द्रोही राज-कर्मचारियों को सहज ही पकड़ लिया।
कालकवृक्ष ने अपना पूरा परिचय दिया। राजा ने मुनि
की महापता से ममस्त नूनन पर विजय प्राप्त कर
ली।

राजा क्षेमदर्शी के जीवन में, कुछ समय ऐसा भी आया
था जब मन्त्रियों सहित वह समस्त राज्य गया बैठा था।
वह मुनि कालकवृक्ष की शरण में गया। मुनि ने उन्हें
नीति की बात बतायी कि अपने शत्रु विदेहराज (राजा
जनक) के प्रति मैत्रीभाव तथा मनेह भाव का प्रयोग करें
उनका विद्वान् जोन ने। फिर उनमें विलास और पूट
हलवाकर राज्य प्राप्त करें। नन्तप्रिम राजा क्षेमदर्शी
ने पण्डित का आवाहन करता स्वीकार नहीं किया। जन
मुनि ने अत्यंत प्रमत्त होकर क्षेमदर्शी का राजा जनक
में भेंट कराया दिया। राजा जनक धर्मपूर्वक जगत्-
विजयी हो चुके थे। उन्होंने क्षेमदर्शी को वीर मित्र के
रूप में ग्रहण किया।

म० धा०, काटिकर्ष, अध्याय ८२

वातयवन एक बार महर्षि मार्ग्य को उनके माने में 'न्यु-
मत्' कहकर पुकारा। कहा यादववनी लोग भी थे।
वे हमने लगे। मुनि मार्ग्य अत्यंत राट हो गये। उन्होंने

यादवों को भयभीत करने वाले एक पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव की उपासना की। बारह वर्षों तक वे वेदल लीहवर्ण का ही भक्षण करते रहे। पुत्रहीन यवनराज उनका शिष्य था। उसकी पत्नी के सपने शार्ङ्ग मुनि ने भोरे के समान कृष्ण वर्ण का पुत्र प्राप्त किया। यवन-राज उसे अपना राज्य सौंपकर वन चला गया। उसका नाम 'कालयवन' रखा गया। बड़े होने पर कालयवन ने नारद से यह जानकर कि सर्वाधिक दुर्जेय यादववंशी हैं उनसे युद्ध करने की तैयारी की। उन दिनों अवध नरेश से भी यादवों के युद्ध की सभावना थी। कृष्ण ने मोचा कि दो शत्रुओं में से एक में युद्ध करके क्षीण होने के उपरांत दूसरे से पराजय होनी अवश्यभावी है, अतः उन्होंने समुद्र से वारह योजन भूमि माग कर उसमें द्वारिकापुरी का निर्माण किया जिसमें समस्त यादव-वर्षियों को सुरक्षित करके वे मथुरा चले गये। शत्रुओं के आतंक पर वे बिना सस्त्र के ही मथुरा से बाहर निकले और उस गुफा की ओर दोड़े जहाँ मुचुकुद सो रहे थे

दे० मुचुकुद
वि० पु०, १।२३-२४-

कालिका देवी शुभ और निशुभ ने देवताओं को पराजित करके उनके लोच, बाहुन, दैर्घ्य आदि समस्त वस्तुओं का अपहरण कर लिया। देवताओं ने अत्यंत दुःखी होकर दुर्गा का चिंतन आरम्भ किया क्योंकि वे पहले बड़े गर्व थे कि आपत्ति बाल के स्मरण करने पर आकर वे उनके वष्ट का निवारण करेंगे। जब देवता स्तुति कर रहे थे तब पार्वती गंगा-स्नान के लिए बहा पहुँची। पार्वती ने पूछा—“अप्य सोम किमसी स्तुति कर रहे हैं?” तब उन्हीं के शरीर-कोश से प्रवृत्त होकर शिवा बोली—“ये सोम मेरी स्तुति कर रहे हैं।” पार्वती के शरीर कोश से प्रादुर्भूत होने के कारण अविद्या का नाम 'बोशिकी' पड़ा। कौशिकी ने प्रवृत्त होने पर पार्वती का शरीर बाला पड़ गया। वे हिमालय पर रहने लगी और कालिका देवी नाम से प्रख्यात हुईं। चंद्रमुंड ने अनुपम सुंदरी अविद्या के विषय में शुभ-निशुभ को बताया तो उन्होंने अपने दूत सुषोम को यह संदेश लेकर अविद्या के पास भेजा कि सर्वाधिक शक्तिशाली ऐश्वर्यवान शुभ-निशुभ हैं, अतः वे उनके पास चली जाय। देवी ने उत्तर में कहा भेजा कि वे पहले से ही आपसे लगे चुकी हैं कि जो उन्हें युद्ध में परास्त कर देगा, उसी के पास जायेंगे।

वि० पु०, ८१-८२

कालिंदी कालिंदी सूर्यदेव की पुत्री थी। उसने विष्णु को पाने के लिए यमुना के किनारे तपस्या की थी। कालिंदी के पिता ने उसके लिए जमुना-जल में एक भवन भी बनवाया था। कृष्ण ने उस पर कृपा कर उससे विवाह कर लिया था।

श्रीमद्० भा० १।१२।२०-२१।

कालिया गरुड की माता विनता तथा नागों की माता वरू मे परस्पर वैर था। माता के वैर को याद कर गरुड जो भी सर्प सामने पड़ जाता, उसे मार डालते थे, इससे व्याकुल होकर सर्पों ने ब्रह्मा की शरण ली। उन्होंने व्यवस्था दी कि प्रत्येक अमावस्या को एक सर्प की बलि गरुड को दे दी जाय।

वरू का पुत्र कालिया नाम अपने विष तथा बल के घमड़ में मस्त था। दूसरे साप गरुड को जो बलि देते, वह मारा जाता था। रष्ट होकर गरुड ने उसपर आक्रमण कर दिया। वह क्षतविक्षत स्थिति में वहाँ से छपरिवार भाग खड़ा हुआ। उसने घमुरास्थित जलाशय में शरण ली। उस जलाशय में पहले एक बार गरुड ने एक मत्स्य पकड़ लिया था अतः उन्हें महर्षि मौभरि ने साप दिया था कि वहाँ फिर कभी भी जाने पर अपने प्राणों में हाथ धो बैठेगा। कालिया वहाँ पूर्ण सुरक्षित अनुभव करता था। कालिया के निवास के कारण जलाशय में भयंकर विष विद्यमान रहता था। उसका विषाक्त पानी सर्व सौलता रहता था तथा उधर उड़ने वाले पक्षी भी उसमें क्षुण्ण-कर मिर जाते थे। एक दिन कृष्ण उस जलाशय में बूढ़ गये। कलराम उनके साथ नहीं थे। अतः सब बहुत व्याकुल हुए। नाम ने कृष्ण के वक्ष पर दमन कर उन्हें अपने पास में बाबद्ध कर लिया। तदनंतर श्रीकृष्ण ने अपना शरीर बहाना प्रारम्भ किया जिससे नाम का अंग-प्रत्यंग टूटने लगा। कृष्ण उनके ताल मणियों से युक्त एक मौ एक पत्नी पर मृत्यु करने लगे। उनके घात प्रति-घात में वह प्रसन्न हो गया। उनकी पत्नियों ने कृष्ण की बदनामी और कहा कि सर्प होता ही दुष्ट कर्मों का प्रमाण है। अब कृष्ण क्षमा कर दें। कृष्ण ने उन्हें छोड़ते हुए आदेश दिया कि वह अपने परिवार सहित समुद्र में जा वसे। ब्रह्म का जलानय बह के निवासियों ने लिए विषमुक्त कर जाय। कृष्ण ने यह भी कहा कि वे जानते थे कि गरुड ने भय में वह रमणीय द्वीप छोड़कर उन जलाशय में जा दगा था। निन्दनापूर्वक वह वही भी

रहे क्योंकि उसके पत्नी पर वृष्ण के पाव के चिह्न देख-
कर घरद उसे कुछ भी नहीं कहेगा।

योग्य पा०, १०१६-१७, हरि० व० पृ०, विष्णु
प०, ११-१२, वि० पृ०, ११, २१, २० पृ० १२-१३-

बादप बादप नामक ऋषिपुत्रार कठोर वन का पालन
करते थे। एक दिन घन के अभिमान ने अभिभूत किसी
वैश्य ने अपने रथ के घोड़े में उन्हें गिरा दिया। गिरकर
बादप को बहुत दुःख हुआ कि निर्धन व्यक्ति का समार
में सम्मान नहीं होता। वे जीवन के मिथ्यात्व का ध्यान
कर आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो गए। इंद्र ने
यह जानकर कि ब्राह्मण मन-ही-मन घन लोलुपता में
ग्रस्त होता जा रहा है—एक मिषार का रूप धारण किया
तथा बादप के पास गए और बोले “आत्म हनन तो
पाप है—उसके उपरांत जीव और भी खराब दशा
तथा यानि प्राप्त करना है। घन अस्वायी है। इंद्रियो
की लोलुपता शांत नहीं की जा सकती—यह धर्म की
जन्म देवी है। तुम्हें श्रेष्ठ मनुष्य गरीर प्राप्त है। तुम्हारे
दो हाथ हैं, जिनमें चाटे निकाल सकते हो, गरीर से
कौड़े भी हटा सकते हो—पर मुझे यह सुविधा भी प्राप्त
नहीं है।” बादप ने मिषार का उपदेश सुनकर जान-
दीप्त से उसकी ओर देखा। उन्होंने तत्त्वस्वरूपी इंद्र की
पहचान किया। आत्महनन की बात छोड़ परम् मनुष्य
वे इंद्र की श्रापणा पर अपन पर चले गये।

म० भा० आतिथ्य, अध्याय १८०

बादप-बंधु उरवेता में दो जटिल (जटाधारी) बादप
बधु थे, जिनके नाम उरवेन बादप तथा नदी बादप
था। बुद्ध ने उरवेन बादप में उसकी अग्निशास्त्रा
में रहने की अनुमति मांगी। उरवेन बादप ने अनुमति
तो दे दी किन्तु माप हो यह भी कहा कि वहा एक भय-
कर नाग है, वह किसी प्रकार की हानि न पहुंचाये।
बुद्ध वहा उठर गये। उन्होंने उरवेनी नाम के तेज
(विष) को अपने तेज में धोकर एक पात्र में रख दिया।
नाम के गरीर पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं हुआ।
प्रातः रात यह वृत्तान्त सुनकर उरवेन बहुत चमकृत
हुआ तथा बुद्ध में बड़ी रहने का आग्रह करने लगा।
कुछ समय उपरांत वहा एक महायज्ञ का आयोजन था।
उरवेन बादप चिंतित हो गया कि भगवान के चम-
त्कार जानकर यज्ञ में सम्मिलित होने बांने उसके महत्त्व
की भूल जायेंगे, अतः उस समय यदि भगवान आश्रम में

न रहें तो अच्छा है। बुद्ध ने यह बात जान ली, अतः वे
वन चले गये। वहा उन्हें कुछ फटे हुए कपड़े मिले।
उन्होंने मन में विचारा कि उन्हें वहा धोया जान ?
वहा कूटा जाय और वहा सुखाया जाय ? इंद्र ने उनके
मन की बात जानकर उनके निबट ही धोने के लिए
पुष्करिणी छोड़ दी। कपड़े बूटने और सुखाने के लिए
चट्टानें छान दी। जगने दिन उन्हें बूटता हुआ उरवेन
आया तो ममस्त चमत्कारों में बहुत प्रभावित हुआ। बुद्ध
उसके आश्रम में नहीं गये। कारण भी उन्होंने उसे
बता दिया। फिर एक बार बहुत तेज वर्षा होने पर
सब नाग सोचने लगे कि बुद्ध पानी में बह गये होंगे।
नाग नेकर उनके पास पहुंचे तो देखा कि वे जल के दीप
में से निकले स्थान पर चल रहे हैं। उठकर वे नाँका पर
पहुंच गये। उनमें प्रभावित होकर बादप बधुओं ने
अपने अनुयायियों सहित प्रश्रया ले ली।

बु० च०, ११६-

बादपों अग नामक नरेग ने ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने
का निश्चय किया। ब्रह्मा की पुत्री पृथ्वी की ज्ञात
हुआ तो उसने भूमित्व (धारण करने का धर्म) त्याग-
कर ब्रह्मलोक चले जाने का निश्चय किया। मर्त्य
वदप ने पृथ्वी को जाते देखा तो गरीर त्यागकर योग
का आश्रय लेकर ये भूमि के स्थूल विग्रह ने प्रदिव्य हो
गये। पृथ्वी पहने में भी अधिक समृद्धिगान्तिनी हो
गयी तथा धर्म का अधिष्ठापित प्रसार होने लगा।
वदप नाम हजार दिव्य वर्ष तक पृथ्वी के रूप में स्थित
रहे। तत्त्वज्ञात पृथ्वी ब्रह्मलोक में लौट आयी तथा वदप
को प्रणाम कर उसकी पुत्री के रूप में रहने लगी। इसी
कारण वह वदपनी कहलाती है।

म० भा०, दानवमंत्र, १२४, श्लोक १०७

अध्याय १२४, श्लोक १०७

विराताबुन बाम्भ्य वन में वनबासी पादवों की द्वैपायन
व्यास ने दर्शन दिए। उन्होंने मुषिष्टिर को प्रतिभूति
विद्या प्रशस्त की तथा बताया कि उनका चिचिबन् प्रयोग
करने में ममस्त जगत् अच्छी प्रकार में वज्रों का स्थों
दीखने लगेगा। व्यास ने मुषिष्टिर को आदेश दिया कि
वह उन विद्या का दान अबुन की देकर दिव्याश्वी के
निमित्त तपस्या करने के लिए उसे उद्यत करे। मुषिष्टिर
ने प्रतिभूति विद्या का उपदेश पाकर अबुन इन्द्रोक्त
पर्वत पर चला गया। पौर तपस्या के परिणामस्वरूप उसे

इंद्र के दर्शन हुए। इंद्र एक ब्राह्मण के रूप में थे। उन्होंने अनेक प्रकार के वरदानों का प्रलोभन देकर अर्जुन को विचलित करने का प्रयास किया किन्तु अर्जुन हठ रहा। इंद्र ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि अब शरकर उसे दर्शन देंगे तभी दिव्यास्त्रों की प्राप्ति संभव होगी। अर्जुन ने पुनः उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया। कालान्तर में शरकर किरात का रूप धारण करके अपने गणों तथा पार्वती के साथ वहां पहुंचे। वहां उन्होंने मूत्रर के वेध में मूत्र नामक दानव को देखा जो अर्जुन को मार डालने का उपाय सोच रहा था। अर्जुन ने उसे अपन बाण का लक्ष्य बनाया तभी किरात (शिव) ने उसे ऐसा करने से रोका और कहा कि वह उसे पहले से ही मन में लक्ष्य बना चुका है, अतः अर्जुन उस पर बाण न बनाये किंतु अर्जुन ने बाण चला दिया। अतः अर्जुन तथा किरात के बाणों ने एक-मात्र ही मूत्र को वेधा। किमन उसका वध किया है, यह प्रश्न विवाद का रूप ले बैठा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन के अक्षय तूणीर के समस्त बाण तथा धनुष तब भी किरात के शरीर में समा गये किंतु वह पूर्ववत् प्रफुल्लित ही दिख-सायी पड़ा। अर्जुन के साथ किरात का मल्ल युद्ध होने लगा जिसमें अर्जुन हल्ला पड़ रहा था। अतः उसने एक मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग पर माला चढ़ाते ही वह माला किरात के मस्तक पर देखी तो अर्जुन तुरंत उसके महा-देवत्व को पहचान गया तथा अनजाने में किए गये अपराध के लिए क्षमा-याचना करते हुए उसने शिव की स्तुति की। शिव ने अर्जुन के समुक्त प्रकट होकर उभरा। आनिर्गुण किया। शिव के स्पर्श से अर्जुन के शरीर में जो कुछ भी अमकलशरीर था, सब नष्ट हो गया। शिव ने अर्जुन को दिव्यदृष्टि दी, फिर यह बताया कि वह पूर्व 'नर' नामक ऋषि ही है। शिव ने अर्जुन से प्रसन्न होकर उसे पाशुपतास्त्र प्रदान किया, जिसका प्रयोग केवल विपुल शक्तिवाली जीवों पर ही हो सकता था अन्यथा समस्त पृथ्वी के मानव का वध था। वह भयंकर अस्त्र मूर्तिमान हो, अग्नि के समान प्रखण्डित तेजस्वी रूप में अर्जुन के पार्व्व भाग में खड़ा हो गया। तदनंतर शिव ने अर्जुन का बादीव उमरी वापस कर दिया। शिव ने अर्जुन को स्वर्ग जाने का आदेश दिया तथा स्वयं अदृश्य हो गए। सम्राज ने बड़ा दक्षिण दिया मे प्रकट होकर उन्हें दंडारन

भरपित किया। वरुण ने पश्चिम में प्रकट होकर उन्हें 'वरुणपाश' दिए तथा कुबेर ने अंतर्धान नामक अस्त्र प्रदान किया। इंद्र ने उन्हें स्वर्गलोक के लिए आमंत्रित किया। स्वर्ग में इंद्र के आदेश से अर्जुन को चित्रमेघ ने नृत्य तथा संगीत की शिक्षा दी। पाच वर्ष तक स्वर्गलोक में रहकर अर्जुन ने अतन दक्ष साचातन की पूर्ण विद्या प्राप्त की। इंद्र ने लोमश मुनि के द्वारा पांडवों तथा द्रौपदी के पास सदैव भिक्षाया कि अर्जुन स्वर्गलोक में दिव्यास्त्र, संगीत तथा नृत्य का अभ्यास कर रहा है। अर्जुन ने अनुरोध किया कि वे (मुनिवर) उसके पुनरा-गमन तक मवशी मुरक्षा का ध्यान रखें।

म० भा० वनपर्व, अध्याय ३६, श्लोक ३० से ४२ तक

म० ३७ से ४४ तक, म० ४४

अर्जुन ने अपने पिता इंद्र की स्तुति की। तदनंतर शिव-स्तुति में लग गया। शिव उमकी परीक्षा लेने के लिए किरात के रूप में पहुंचे। दुर्बोधन ने अर्जुन के तप का मया-वार सुना तो उसे मारने के लिए एक दैत्य की भंमे का रूप धारण करवाकर भेजा। किरात ने उस भंमे अपने बाण से धार डाला। अर्जुन ने भी बाण चलाया था, सो उस मृत शरीर में लगा बाण कौन लगा, इस प्रश्न पर दोनों का विवाद प्रारंभ हो गया। किरात ने अनेक प्रकार से अर्जुन से युद्ध किया। अस्त्र-यस्त्र नष्ट करने मल्ल युद्ध भी हुआ ऐसा किरात की अनंत मेना के साथ भी युद्ध हुआ। अर्जुन के माहम में प्रसन्न होकर शिव ने अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिये तथा उसे पाशुपत-अस्त्र प्रदान किया।

शि० पृ०, ७१३१२अ

किर्मिक किर्मिक बकामुर का भाई था। बकामुर तथा अन्य अनेक राक्षसों का हनन करनेवाले भीममेघ की खोज में वह वर्षों में लगा हुआ था। द्यूतश्रीडा में अपना मपूर्ण वैभव गवाकर पाचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर जब काम्यनवन में पहुंचे तब किर्मिक ने उनका मार्ग रोका लिपा तथा मायावी भयानक रूप धारण कर लिया। श्री धौम्य (पांडवों के पुरोहित) ने विभिन्न शस्त्रों के जाप से उस माया का नाश कर दिया। तदनंतर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उस राक्षस ने श्रोत्र के आवेग में उनका परिचय पूछा। परिचय पाकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ क्योंकि भीमसेन को मार डालने के लिए वह चिरकाल से शत्रुत्व था। भीम ने युद्ध में उसे मार डाला।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय १०, श्लोक २२ से २६ तक

म० ११, श्लोक १ से ६ तक

बीचक हस्त्रिय पिता तथा बाह्याणी माता का पुत्र मृत कहलाता है। बीचक भी मृत जाना काया। वह केकय राजा (मृतो के अविपत्ति) के मानवी नामक पत्नी के पुत्रों में सबसे बड़ा था। केकय की दूसरी रानी की कन्या का नाम मुदेष्णा था—वहीं अपने अनेक भाइयों की एकमात्र बहन थी जिनका दिवाह राजा विराट से हुआ। उमड़े भाइयों की संख्या बहुत अधिक थी तथा सभी शक्तिशाली होकर विराट के नायिणों में थे। द्रौपदी को सैरध्री छप्पेग में रानी मुदेष्णा की सेवा करते दम माम में अधिक हो चुके थे, तभी एक दिन राजा विराट के सेनापति तथा माने बीचक ने उसे देखा तो उस पर आमतक हो गया। उसने मुदेष्णा की आज्ञा लेकर सैरध्री के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु सैरध्री ने यह वना कर कि उसका विवाह हो चुका है तथा पांच शक्तिशाली गंधर्व उमड़े पनि तथा मरुध्व हैं, उसे अस्वीकार कर दिया। बीचक माननेवाला नहीं था। रानी को भी उमड़े रूप के प्रति अपन पनि के आकर्षण का भय बना रहना था, अतः उसने आर्द्र में मलाह कर एक दिन सैरध्री को उमड़े मृत्यु में माराव नेत्र के बहाने मेजा। मार्ग में सैरध्री मूर्छे भगवान में अपनी रक्षा की प्रार्थना करती हुई गयी। बीचक पहले में ही तैयार था, वह बतावतार करना चाहता था कि सैरध्री उमड़े छूटकर दौटती हुई राजा विराट की मर्मा में पहुँची। बीचक ने उमड़े अपने पाव ने ठोकर मारी तथा उमड़े बाल खींचे—किंतु अज्ञातवाम का नेद लुनने के भय में पांडव सब कुछ देखते हुए भी उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़े। राजा विराट ने बीचक को समस्त-बुद्धिहर लोटा दिया। सैरध्री (द्रौपदी) बहुत दुःखी होकर रात के समय कलत्र (आम्रसेन) के रसाईगृह में पहुँची तथा उमड़े वचन दिया कि वह (कलत्र) बीचक को मार डालेगा। भीम ने द्रौपदी से मन्त्रणा की, तदनुसार बीचक के पुनः प्रणय-निवेदन पर द्रौपदी ने रात्रि के अंधकार में उमड़े लुप्त नृत्यगाना में उमड़े मिलने का वादा किया। रात्रि में बन्धन (भीम) नृत्यगाना में स्थित पथ पर चादर लोड कर नेट गया। बीचक के आने पर उमड़े उमड़े मुड़ किया तथा उमड़े मार डारा। बीचक की दुर्दशा देख मने मन्त्रा कि सैरध्री के पाँचों गंधर्व पनिओं ने उमड़े मार डाला है। अतः समस्त उपवीचकों (बीचक के सबयिणों) ने सैरध्री को बीचक के माप

ही सममान में भरम करने की ठानी। सैरध्री ने पूर्व निर्दिष्ट पाँचों नामों (अप, अयन, विजय, उदन्ति, जयदल) को पुकारकर रक्षा करने को कहा। बन्धन (भीम) ने अपनी इच्छानुसार एक विमान रूप धारण किया तथा सममान में जाकर सब मौ पाँच उपवीचकों का वध कर सैरध्री को छुड़ा लिया। रोष नमस्त नाम कहा में माग गये। वह पुनः पूर्व रूप में रसाई में जा पहुँचा।

रानी ने सैरध्री को बुलाकर कहा—“तुम्हारे गंधर्वों द्वारा प्राप्त परामर्श महाराज भयभीत हैं। अतः तुम अपनी इच्छानुसार यही पनी जाओ।” सैरध्री ने कहा—“मुझे मात्र तेरह दिन बसा रहने की आज्ञा दीगिए क्योंकि तब तक गंधर्वों का अनीष्ट पूर्ण हो जायगा और वे मुझे निवा में आयेगे। आपने मुझे आश्रय दिया, अतः वे आपकी वृत्तता मर्द स्वीकार करते रहेंगे। इसमें आपका बन्धन होगा।”

मुदेष्णा ने उमड़े वषेच्छ दिवस रहने की अनुमति दी, आप ही अपनी मुहूर्तजा की रक्षा करने का भार भी उसे सौंप दिया।

म० भा०, विराटवर्ग, अध्याय १४ स २४ तक

बुढ़ापार मेघ एक निर्धन ब्राह्मण सराम भाव में जल में प्रवृत्त रहता था। वह जल करने के लिए घन चाहता था और उमड़े लिए घोर तपस्या में लगा रहता था। उमड़े देखा, बुढ़ापार मेघ देवताओं के आसपास नृत्ता है गाथ ही पाचकों की आँठ भी उमड़े घरे नहीं रहती। अतः उमड़े के माध्यम में कुछ प्राप्त करना मत्त्र होगा। उमड़े अपनी तपस्या तथा भक्ति में बुढ़ापार को प्रमत्त कर दिया। बुढ़ापार ने वसराज मनिन्द्र के चरणों पर गिर टेककर ब्राह्मण पर दया करने के लिए कहा। वसने घन देना चाहा किंतु बुढ़ापार ने यह मौचकर कि मानव-जीवन चकन्ता से भरा रहता है, ब्राह्मण को तपोवन दिनवाना अधिक आवश्यक समझा, अतः उमड़े वसराज में बार-बार बहकर उमड़ी घर्मे-दियर जायदा को छ करने का ही कर मागा। वसराज ने प्रमत्त होकर ब्राह्मण को ऐसा कर दे दिया। ब्राह्मण बहुत खोज रहा था क्योंकि वह घन चाहता था और किसी उमड़े ब्राम्हा की दृष्टि। वह वन में जाकर तप करने लगा। कालांतर में उमड़े दिव्य दृष्टि तथा निद्रि प्राप्त हुई जिससे कि वह जिस किसी को घन और राज्य देना चाहे, देने में

समर्थ हो गया। कुडाधार ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहा—‘तुम वन चाहते थे किंतु मैं तुम्हें धर्मपरायण बनाना चाहता था। अपनी दिव्य शक्ति से देखो, कितने ही राजा मरकभोगी हैं और प्रत्येक धर्मात्मा स्वर्ग प्राप्त करता है।’ गद्गद होकर ब्राह्मण ने कुडाधार को साष्टांग प्रणाम किया।

म० भा०, शक्तिपर्व, अध्याय २७१,

कृती (पृथा) पृथा यदुवशी धूरसेन की पुत्री थी। धूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुतिभोज से प्रतिज्ञा की थी कि वह अपनी पहली सतान उसकी मेंट कर देगा, अतः पृथा का लालन-पालन कुतिभोज ने किया। इसी से वह कृती कहलायी। दुर्वासा ने उसके आतिथ्य से प्रसन्न होकर उसे देवताओं का आह्वान करने का मन्त्र दिया था। कृती का विवाह पांडु के साथ हुआ। पांडु का दूसरा विवाह मद्राज की कन्या माद्री से हुआ। कृती तथा माद्री की प्रेरणा से वे वन में निवास करने लगे तथा तरह-तरह के शिकार में रत रहने लगे।

म० भा०, शक्तिपर्व,

अध्याय ११०, १११, ११२, ११३,

२० भा० २१६।

कुम्भकर्ण कुम्भकर्ण रावण का भाई तथा विश्वश्रवा का पुत्र था। कुम्भकर्ण की ऊँचाई छह सौ धनुष तथा मांटाई सौ धनुष थी। उसके नेत्र माटी के पहिये के बराबर थे।

भा० रा०, सर्ग ६२, श्लोक ४१

उसका विवाह मेरोषन की कन्या ‘श्रञ्जम्बाला’ से हुआ था।

भा० रा०, उत्तरकांड, सर्ग १२, श्लोक १२, २३

वह जन्म में ही अत्यधिक बलवान था। उसने जन्म से ही कई हजार प्रजाजनों को खा डाला था। उसे बेहद मूख लक्ष्मी थी और वह मनुष्य और पशुओं को खा जाता था। उससे डरकर प्रजा इन्द्र की शरण में गयी कि यदि यही स्थिति रही तो पृथ्वी खाली हो जायेगी। इन्द्र से कुम्भकर्ण का युद्ध हुआ। उसने ऐरावत हाथी के दांत को तोड़कर उससे इन्द्र पर प्रहार किया। उससे इन्द्र जलने लगा।

भा० रा०, युद्धकांड, सर्ग ६१, श्लोक १२ से २० तक

घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया अतः जब वे उसे वर देने के लिए जाने लगे तो इन्द्र तथा अन्य सब देवताओं ने उनसे वर न देने की प्रार्थना की क्योंकि कुम्भकर्ण से

सभी लोग परेशान थे। ब्रह्मा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सरस्वती से कुम्भकर्ण की जिज्ञा पर प्रविष्टित होने के लिए कहा। फलस्वरूप ब्रह्मा के यह कहने पर कि कुम्भकर्ण वर मांगे—उसने अनेक वर्षों तक सो पाने का वर मांगा। ब्रह्मा ने वर दिया कि वह निरंतर सोता रहेगा। छह मास के बाद केवल एक दिन के लिए जागेगा। मूसल से व्याकुल वह उस दिन पृथ्वी पर चक्कर लगाकर लोगों का भक्षण करेगा।

भा० रा०, उत्तरकांड, सर्ग १०, श्लोक ३६-४६

राम की सेना से युद्ध करने के लिए कुम्भकर्ण को जगाया गया था। वह अत्यंत मूखा था। उसने वानरों को खाना प्रारंभ किया। उसका मुंह पाताल की तरह गहरा था। वानर कुम्भकर्ण के गहरे मुंह में जाकर उसके नयुनों और कानों से बाहर निकल आते थे। अतोगत्वा राम युद्धक्षेत्र में उतरे। उन्होंने पहले बाणों से हाथ, फिर पाव काटकर कुम्भकर्ण को पणु बना दिया। तदनंतर उसे ऐंद्रास्त से मार डाला। उसके घब के गिरने से सखा का बाहरी फाटक और परकोटा गिर गये।

भा० रा०, युद्धकांड, सर्ग ६६, ६७

कुम्भपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तजिमाता से भानुवर्ण का विवाह हुआ। कुम्भपुर में उसके सुंदर वानों को देखकर किसी व्यक्ति ने उसे प्रेम से बुलाया था, इस लिए वह ‘कुम्भकर्ण’ नाम से प्रसिद्ध हुआ।

पद० पं० दा० १६ ६०१-

कुजुम दानव तिम्रोमणि कुजभ ने युद्ध में अरा नामक आदिपति को परास्त किया था। उसने अतिलोमा तथा वृत्रासुर से मिलकर हरि तथा अश्विनीकुमार को भी पराजित कर दिया।

हरि० पं० पु०, पवित्रपत्र ३२९/४२-६५

अ० २३३ सप्तम

कुजुम विदूरथ नामक राजा शिकार खेलने गया। मार्ग में उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा देखा। उसने पास ही एक तपस्वी ब्राह्मण बंधे थे। राजा ने पूछा—‘क्या यह गर्त इतना गहरा है कि भीतरी भाग टिकायी दे?’ ब्राह्मण ने कहा—‘आपने राख में मर्ने हैं तो आपको उमरे विषय में ज्ञात होना चाहिए। यह कुजुम नामक दानव ने बनाया है। यह पाताल में रहते हुए ही इस प्रकार के अनेक जूम भूमि में बना लेता है। उमने पास विदवर्मा का बनाया मूसल भी है, जिसके प्रहार से कोई बच नहीं

नवता त्रितु यदि कोई नारी भूत का स्पर्श कर दे तो एक दिन के लिए उसकी गति नष्ट हो जाती है।" घर पहुँचकर राजा ने भविष्यी को इस विषय में बताया कि वहाँ राजकुमारी मुदावती भी बँजी थी। उसने भी नमस्त विवरण सुना। कुछ दिन बाद अपनी नर्सियों के साथ भूमती राजकुमारी मुदावती का उसी दैत्य (कृष्ण) ने अवहरण कर लिया। राजा ने सुनीति और मुमति नामक अपने दानो बेटों को दैत्य-हन्त के लिए भेजा। कृष्ण ने उन्हें पाशबद्ध कर लिया। तदनंतर राजा ने टोड़ी पिटवा दी कि जो भी दैत्य को मारकर राजकुमारी तथा राजकुमारी का मुक्त करवा लायगा, उसके वह अपनी बन्धा का विवाह कर देगा। तदनन्तर के पुत्र बलभी ने उसी विवरण पानात म प्रवेश किया। कृष्ण विभिन्न शस्त्रों के प्रयोग के उपरान्त अपना भूमत लेने दीडा। मुदावती पिता के भूह से भूमत के गति-क्षय के विषय म सुत चुकी थी अतः उसकी पूजा के निमित्त मनन कर उसने अपनी अगुलिया से दार-दार उसका स्पर्श किया। कृष्ण ने भूमत में किन ही प्रहार किए त्रितु सब व्यय गये। राजकुमार ने आग्नेयास्त्र से उन दानव को मार डाला। वह राजकुमारी तथा मुदावती सहित राजा विदूरथ के पास पहुँचा। विदूरथ ने मुदावती का विवाह बलभी में कर दिया। कृष्ण के वधापरात नागों के अधिपति अनन्त ने वह भूमत ले लिया। नारी के स्पर्श से वह बल सा दत्ता या तथा मुदावती ने उसका अनेक बार स्पर्श किया था, अतः अनन्त ने उन भूमत का नाम मुनदा रख दिया। वही भूमत बनराम (कृष्ण के भाई) के पास रहा।

सं० पु० ११३-

दुर्निगमं पुत्री दुर्निगमं नामक ऋषि बन्धुन ही तपस्वी तथा शक्तिशाली थे। उन्होंने घोर तपस्या के उपरान्त एक मानस पुत्री को जन्म दिया। बालान्तर में वे शरीर त्यागकर स्वर्ग चले गये। वह बन्धा बडोर में बडोरतम तपस्या में लग गयी। बड़ी होने पर उसने शरीर त्यागकर पर-सोक जाने का निश्चय किया। नारद को शत दृष्टा तो उन्होंने उन बूढ़ा बन्धा में कहा कि अविवाहित रहने के कारण यह पुण्यनाम प्राप्त करने में असमर्थ है। उन बूढ़ा बन्धा ने ऋषि मन्त्र में उल्लिखित होकर कहा— "आपमें म कोई भी मेरा परिग्रहण कर लें— मैं अपने आप पुण्य प्रदान करूँगी।" नामक पुत्र शृगवान् ने इस

शर्त पर कि वह एक रात उनके साथ व्यतीत करेगी— उसने विधिबद्ध विवाह कर लिया। रात्रि में उसका दो तरफ दिव्य मुदर रूप शृगवान् को दिखलायी पड़ा, उसपर वह मुग्ध हो गया। प्रातः उठकर अपने बाधे पुण्य ऋषिपुत्र को प्रदान कर आज्ञा ने उस बूढ़ा बन्धा ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। शृगवान् भी उसके विरह में अधिक समय नहीं रह पाये तथा अपनी देह त्याग उन्होंने भी उसी का अनुसरण किया। घटनास्थल पर एक अदभुत तीर्थ बन गया। बूढ़ा बन्धा उन स्थान के लिए यह कह गयी थी कि जो व्यक्ति भी उन तीर्थ पर एक रात व्यतीत करेगा, उसे अद्भुत वर्ष तक विधिवत् ब्रह्मचर्य पानन का पत्र प्राप्त होगा।

सं० भा०, शत्यवर्ष, अध्याय १०

कुत्स इन्द्र ने कुत्स की रक्षा करने हुए दशरु नामक वन को बचाया (ऋ० १।३३।१४-१५)। कुत्स को बचावे के लिए शुष्ण के साथ युद्ध किया (ऋ० १।५१।६)। इन्द्र ने उमता की मूर्ति में प्रमल हावर शुष्ण के दुर्गों को नष्ट किया तथा वन के प्रवाह को मुक्त किया (ऋ० १।५१।११)। कुत्स के निमित्त इन्द्र ने शुष्ण, अशुष तथा भुयवं को बलीभूत किया (ऋ० २।११।६)। कुत्स की रक्षा का निश्चय करते इन्द्र उनके घर चले गये। कुत्स इन्द्र से मित्रता करने का इच्छुक था। जब दोनों वधास्थान बँट गये तो इन्द्र की पत्नी शची ने तत्पक्ष किया कि इन्द्र और कुत्स समरूप दिखलायी पड़ रहे हैं। वह बड़े धर्मचक्रे में पड़ गयी। कुत्स ने उनके सबट का निवारण करने के लिए इन्द्र के तीव्रनामी घोड़ों को अपने रथ में लगाकर वहाँ में प्रस्थान किया (ऋ० १।५१।१०-११)।

कुत्स इन्द्र की उर (जाघ) से पैदा हुआ था और वह बिसकुत्स इन्द्र के तुल्य था। इन्द्र की पत्नी शची पौनोमी ने उसे देखा और इन्द्र ही मनमन्त्र। इन्द्र ने पूछा कि "तूने यह कैसे मनमन्त्र?" उसने उत्तर दिया "मैंने तुम दोनों में मेरा नहीं देखा।" तब इन्द्र ने उसे गजा (सन्नि) करवा दिया। अतः गजा कुत्स शगड़ी बाधकर शची के पास पहुँचा। शची ने उसे इन्द्र समन्वयर व्यवहार किया। इन्द्र के कारण पूछने पर शची ने कहा— "वह पगडी बाधकर मेरे पास आया था, अतः मैं उसे पहचान नहीं पायी।" इन्द्र ने उनके दोनों कंधों के बीच पाशु कर दिये। ऐसा करने पर वह उन पाशुओं को डककर इडाणी के पास पहुँचा। वह फिर मैं घोला सा गया। इन्द्र के पूछने पर उसने वही उत्तर

दिया। तब इन्द्र ने कुत्स को दवाया और कहा, "भूलोसि।" कुत्स ने इन्द्र से प्रार्थना की— "हे भगवन, हमें मारी मत। आप मुझे जीवित रहने दें। मैं आपसे ही पैदा हुआ हूँ। आपने मेरे कपों के बीच जो पातु पैदा कर दिये हैं, उन्हें नष्ट कर दें।" इन्द्र ने उन्हें प्रर्क्षित कर दिया। उनसे रजस्वीर रजोवास नाम का महान जनपद उठ खड़ा हुआ। कुत्स राजा हुआ। राजा कुत्स का पुरोहित सुथवा का पुत्र उपगु बना। कुत्स ने उसे आज्ञा दी कि वह इन्द्र की यजन न करे। कुत्स ने कहा— "जो मेरी नगरी में इन्द्र का यजन करेगा, वह विनष्ट हो जायेगा। देवता बहुत का भक्षण नहीं करते हैं।" इन्द्र उपगु के पास पहुँचकर बोले— "मैं तुम्हें यज्ञ करवाता हूँ।" वह बोला— "यहाँ यजन नहीं होता। जो यहाँ यज्ञ करेगा, उसे मार दिया जायेगा।" इन्द्र ने उसे कई लोक दिखाये कि जा यज्ञ करता है, उसे ये सब लाभ प्राप्त होते हैं। तब सौथवम उपगु ने कहा— "कोई परवाह नहीं, आप मुझे यज्ञ कराइए।" इन्द्र ने उसका यज्ञ कराया तथा कुत्स को सूचित कर दिया। कुत्स ने जाना तो बोला कि इस उपगु की ताड़ना करो। उपगु का ताड़न किया गया। इन्द्र ने उपगु को लोक-लोकांतर का प्रलोभन देकर फिर यज्ञ करने को कहा। उपगु भी दिव्य लोकों की प्राप्ति के लोभ में फिर यज्ञ करने लगा। उसने इन्द्र से कहा कि तुम यहाँ से छिपकर जाओ, जिससे कुत्स न देख सके। इन्द्र ने जाकर कुत्स को सब बताया। तब कुत्स ने स्वयं जाकर उपगु के टुकड़े कर जल में बहा दिए। यह बात उपगु के पिता सुथवा स्थौरायण को मालूम पड़ी, तो वह दौड़कर कुत्स के पास गया और बोला कि मेरा पुत्र बहा है। उसने कहा कि वह जल में पड़ा हुआ है। पिता ने दुःख भ पुत्र का अनुगमन किया। इन्द्र ने रोहित का रूप धारण करके सोमपान करवाया। सुथवा ने इन्द्र को पहचानकर उसकी स्तुति की तथा कहा कि मेरे पुत्र को प्रेरित करो, जिला दो। इन्द्र ने उसे पुनर्जीवन प्रदान किया।

(नोट) पातु का अर्थ मिट्टी का पैसा बचना कलक)

अ० सा०, ३११६६

सुथवा का पुत्र उपगु नाम का ऋषि उरु-पुत्र कुत्स का पुरो-हित था। कुत्स ने इन्द्र से द्वेष कर यह सूचना राज्य में प्रचारित कर दी कि जो यजमान इन्द्र का यजन करेगा उसका सिर काट दिया जायेगा। तब इन्द्र सौथवम उपगु से प्रदत्त पुरोहिता की हाथ में से कुत्स के पास पहुँचा

और कहा कि "ले, तेरे पुरोहित ने ही मुझे पुरोहिता दिया है।" यह सुनकर सभा में गते हुए उपगु का सिर कुत्स ने उद्वुवर की तेज स्थूला से काट दिया। सौथवम ने इन्द्र से कहा कि तेरे ही कारण यजमान ने मेरा सिर काट दिया है। इन्द्र ने सौथवम उपगु का सिर फिर जोड़ दिया।

सा० सा० ३११६६

कुवेर (एकाक्षीपिणव) भगवान् शंकर को प्रसन्न करने के लिए कुवेर न हिमालय पर्वत पर तप किया। तप के अंतराल में शिव तथा पार्वती दिखायी पड़े। कुवेर ने अत्यंत सात्त्विक भाव से पार्वती की ओर दायें नेत्र से देखा। पार्वती ने दिव्य तेज से वह नेत्र भस्म होकर पीला पड़ गया। कुवेर वहाँ से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया। वह घोर तप या तो शिव ने किया था या फिर कुवेर ने किया, अन्य कोई भी देवता उसे पूर्ण रूप से सपन्न नहीं कर पाया था। कुवेर से प्रसन्न होकर शिव ने कहा— "तुमने मुझे तपस्या से जीत लिया है। तुम्हारा एक नेत्र पार्वती के तेज से नष्ट हो गया, अतः तुम एकाक्षीपिणव कहलाओगे।

सा०, उत्तर कांड, सर्ग १३, श्लोक २०-३६

कुवेर ने रावण के अनेक अत्याचारों के विषय में जाना तो अपने एक दूत को रावण के पास भेजा। दूत ने कुवेर का संदेश दिया कि रावण जर्म के फूर वार्यों को छोड़ दे। रावण के नदनवन उजाड़ने के कारण सब देवता उसके शत्रु बन गये हैं। रावण ने कुछ होकर उम दूत को अपनी खड्ग से काटकर राक्षसों को भक्षणार्थ दे दिया। कुवेर को यह सब जानकर बहुत बुरा लगा। रावण तथा राक्षसों को कुवेर तथा यक्षों से युद्ध हुआ। यक्ष वन से लड़ते थे और राक्षस माया से, अतः राक्षस विजयी हुए। रावण ने माया से अनेक रूप धारण किये तथा कुवेर के सिर पर प्रहार करने उसे घायल कर दिया और अन्त में उसका पुष्पक विमान ले लिया।

सा० ८०, उत्तर कांड, सर्ग १३ से १५,

विश्वथवा की दो पत्नियाँ थीं। पुत्रों में कुवेर सबसे बड़े थे। दोष रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण मीनेने भाई थे। उन्होंने अपनी माँ से प्रेरणा पाकर कुवेर का पुष्पक विमान लेकर नगपुरी तथा ममस्त भर्षति छीन ली। कुवेर अपने पितामह के पास गये। उनकी प्रेरणा से कुवेर ने निवारणता की। पामस्वरूप उन्हें धनपान की पदवी,

पत्नी और पुत्र का साथ हुआ। गौतमी के तट का वह स्थल धनदत्तार्थ नाम से विख्यात है।

४० पु० १ ६७

कुबेर तीर्थ कुबेर ने घोर तपस्या की तथा अनेक वर प्राप्त किये। उनकी रथ से मित्रता हुई गयी थी। उन्होंने धन का स्वामित्व, देवत्व, लोकपालत्व और नलकूबर नामक पुत्र को सहज ही उपलब्ध किया। देवताओं ने जिस स्थान पर उनका यज्ञी के राजत्व पद पर अभिषेक किया तथा उन्हें योहसो से जुता हुआ दिव्य बाहन उपहारस्वरूप प्रदान किया, वह स्थान 'कुबेर तीर्थ' नाम से विख्यात है।

४० भा०, इत्यर्ष, अध्याय ४७, श्लोक २७

कुब्जा बलराम तथा ग्वालो के साथ कृष्ण मयुरा के बाजार में धूम रहे थे। उन्हें एक नुदर मुख तथा बुढ़ाई कमरवाली स्त्री दिखायी दी। वह कम के लिए अग्राय बनाती थी। उससे अग्राय लेकर कृष्ण तथा बलराम ने लगाया तदनंतर उससे प्रमत्त होकर कृष्ण ने उसने दोनों धनो को अपने पैरो से देवाकर हाथ ऊपर उठवाकर ठोड़ी को ऊपर उठाया, इस प्रकार उसका कुचदापन ठीक हो गया। उसके बहुत कामचिन्त करने पर उसने घर जाने का वादा कर कृष्ण ने उसे विदा किया। कालांतर में कृष्ण ने उद्धव के माथ कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया। कुब्जा के माथ प्रेम-श्रीदा भी की। उसने कृष्ण से वर माया कि वे चिरजान तक उसके माथ वैसी ही प्रेम-श्रीदा करते रहें।

श्रीमद् भा० १०।४२।१०।४८

४० पु० १२३/-

कुरक्षेत्र कुर ने जिस क्षेत्र को बार-बार जोता था, उसका नाम कुरक्षेत्र पड़ा। वहते हैं कि जब कुर बहुत मनोबोध में इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इन्द्र ने उनसे जाकर इन परिश्रम का कारण पूछा। कुर ने कहा—“जो भी व्यक्ति यहाँ मारा जायेगा, वह पुण्य लोक में जायेगा।” इन्द्र उनका परिहास करते हुए स्वर्गलोक चले गये। ऐसा अनेक बार हुआ। इन्द्र ने देवताओं को भी बतलाया। देवताओं ने इन्द्र से कहा—“यदि ममक हो तो कुर को अपने अनुकूल कर लो अन्यथा यदि लोग बहा यज्ञ करने हमारा भाग दिये बिना स्वर्गलोक चले गये तो हमारा भाग नष्ट हो जायेगा।” तब इन्द्र ने पुनः कुर के पास जाकर कहा—“नन्देवर, तुम व्यर्थ ही बच्य कर रहे हो। यदि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर

अथवा मुद्र करके यहाँ मारा जायेगा तो स्वर्ग का भाग होगा।” कुर ने यह बात मान ली। यही स्थान समुद्र-पक्व अथवा प्रजापति की उत्तरदेवी कहलाता है।

४० भा०, इत्यर्ष, अध्याय १२

कुवत्सापीठ कम के मध्य की देहली पर ही कुवत्सापीठ नामक हाथी था। उसे अश्रुग में उबमाकर महावत ने कृष्ण की ओर भेजा। कृष्ण ने थोड़ा देर उमने नडाई की, फिर उसे घरती पर दे पटना। उसके दोनों दात निकाल-कर कृष्ण और बलराम ने एक-एक अपने कंधे पर रख लिये। कम डर गया। उसने कृष्ण के साथ चापूर को तथा बलराम के माथ मुष्टिक नामक भल्ल को नहने के लिए भेजा। दोनों ही नयानक घोड़ा माने जाते थे। कृष्ण ने महज ही चापूर को तथा बलराम ने मुष्टिक को मार डाला। इसी प्रकार उन दोनों ने कूट, गल और तोगत को भी मार डाला। गेप भल्ल जान देवाकर भागे। कम ने श्रद्धा होकर वतुदेव को बंद करने की तथा उन दोनों को नगर में निकालने की आज्ञा दी। कृष्ण ने उसके सिंहासन के पाम पहुँचकर उसने मुद्र आरम्भ कर दिया तथा उसे घरती पर धमाँट किया। कम मारा गया। द्वेष भाव से ही सही, कृष्ण का बार-बार स्मरण करने के कारण उसे साध्य मुक्ति प्राप्त हुई।

श्रीमद् भा० १०।४३-४४, ही० बं० पु० १

विष्णुपर्व १२६। वि० पु० ४०-४१

कुवत्साव महर्षि उत्तव ने घोर तपस्या में विष्णु को प्रमत्त किया। विष्णु ने प्रमत्त होकर उसे वर दिया कि उसकी बुद्धि सत्य, धर्म तथा इन्द्रियनिग्रह में नग्न रहनी तथा वह भविष्य में उसे ऐसा योग-बल प्राप्त होगा कि वह देवताओं तथा तीनों सौवों के लिए महान काम करेगा। विष्णु ने यह भी कहा कि उसकी प्रेरणा ने कुवत्साव नामक राजा धृष्ट नामक राक्षस का वध करेगा। कालांतर में धृष्ट नामक राक्षस उत्तव के आश्रम के निकटवर्ती उज्जालक महुद्र (जो कि जह्नीन था) की रेत में छुपकर रहने लगा। वह मधु तदा बंटीन नामक राक्षसों का पुत्र था। वह ममस्त देवताओं, राक्षसों, गंधर्वों, नागों आदि के लिए अकथ्य था, ऐसा वर उन्हें ब्रह्मा ने प्राप्त कर रखा था। वह वर्ष में एक बार नान सेंते के लिए बानू में बाहर निकलता था। उसने दशान सेंते पर मात्र दिन तक ममस्त नूनटन में भूच-ना आ जाता था। चित्तगारिमा, गजानाए, नेन और धृष्टानि

कर एक भयानक क्षय उत्पन्न कर देते थे। उत्तम वस्तु होकर राजा बृहदश्व की मरण में गया। बृहदश्व अपने पुत्र कुवलाश्व की राजपाट सौंपकर वन की ओर प्रस्थान कर रहा था। उसने मुनि को अपने पुत्र के पास भेज दिया। कुवलाश्व अपने इक्कीस हजार वसवान् पुत्रों को साथ लेकर मुनि के साथ उज्जालक पहुँचा। उन राजकुमारों ने सात दिन तक रेत खोदकर धुधु को खोज निकाला। युद्ध में राजा कुवलाश्व के मान तीन राजकुमार जोड़ित रह पाये। विष्णु ने अपना तेज कुवलाश्व के शरीर में प्रवेश किया—अतः उसके हाथ धुधु मारा गया। कुवलाश्व धुधुमार बहाने लगा तथा उसे देवताओं से वर मिला कि वह सदैव कर्म में प्रवृत्त रहेगा।

म० भा० बरख अष्टाव २०१, श्लोक ६ से
३४ तक, अध्याय २०२, २०४,

कुसुमध्वज हस्वरोगा के दो पुत्र हुए। बड़े का नाम जनक था और छोटे का कुसुमध्वज। बृहदावस्था में जनक को राज्य तथा भार्द के लासन-पालन का भार सौंपकर वे वन में चले गये। कुसुमध्वज का पालन जनक ने देवताओं के समान ही किया। सीता के युवती होने पर सावद्र्या नगरी के राजा मुषन्वा न अचानक मिमिनापुरी के चारों ओर घेरा डाल लिया तथा सीता से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। युद्ध में जनक ने मुषन्वा को मार डाला और अपने भार्द कुसुमध्वज का राज्याभिषेक कर, उसे सावद्र्या का राज्य सौंप दिया।

भा० रा०, बाल कांड, सर्ग ७१, श्लोक १४-१६

कुसुमाक्ष कुश नामक धर्मिया ब्राह्मण तपस्वी के चार पुत्र हुए—कुशाक्ष, कुसुमाक्ष, अमूर्तरजस और वसु। इन चारों ने चार नगर बनाये—कुशाक्ष ने बीमावी, कुसुमाक्ष ने महोदयपुर, अमूर्तरजस ने धर्मारथ तथा वसु ने विरिचन। राजा कुसुमाक्ष के भ्राताओं आदि सौ सुंदर बन्ध्याएँ हुईं। उनके युक्ती होने पर वायुदेव ने उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तथा यह प्रलोभन भी दिया कि वे सदैव सुंदरी और युवती रहेंगी। उन सौ लड़कियों ने स्वयं अपने विवाह की बात करने से इकार कर दिया और कहा कि वह उनके पिता का विषय है। वायुदेव ने रुष्ट होकर उन्हें लुब्ध कर दिया। उनके पर पहुँचने पर पिता (कुसुमाक्ष) को सब पता चला। वे लड़कियों पर प्रसन्न हुए किंतु उनकी स्थिति देखकर उन्हें बहुत मेद हुआ। बहुत सोच-विचार के बाद उन्होंने

अपनी सौ बन्ध्याओं का विवाह सोमदा के पुत्र बृहदश्व से कर दिया। बृहदश्व के स्पर्श से वे सब युवतियाँ पूर्ववत् सुंदरी हो गयीं।

भा० रा० बाल कांड, सर्ग ३२, श्लोक १-२६

कृतिका तीर्थ तारक वध के निमित्त कवि (अग्नि) ने शिव के बीच का सोमवत् पान किया। सप्तपिपिलियों ने से अरुघती से इतर सब ऋतुस्नाता थी। उन्होंने इच्छा मात्र से अग्नि द्वारा गर्भ धारण किया। अपने कृत्य पर सज्जित होकर उन्होंने बलपूर्वक पेट दबाकर गर्भ को फेंकवत् स्थिति में गया में छोड़ दिया। वह निमित्त गर्भ छ सिर और एक भ्रूवाला बालक हुआ। उनको पतियों से निर्दामन मिला। नारद ने कष्ट की मुक्ति के लिए उन्हें गंगापुत्र (अग्नि से उत्पन्न) स्कंद के पास भेजा। उन्होंने उन्हें (कृतिवाको को) गौतमी गंगा में स्नान कर शिवाराधना करने को कहा। उन्होंने वैसा ही करके पुनः स्वर्ग प्राप्त किया। वह स्थान कृतिका तीर्थ कहलाता है।

कथा में पर्याप्त अंतर है, दे० काव्येय

भा० पृ०, ८२

कृपाचार्य गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं, शरद्धान् गौतम। वे घोर तपस्वी थे। उनकी विवृत तपस्या ने इंद्र को अत्यंत क्रोधा में डाल दिया। इंद्र ने उनकी तपस्या को भग्न करने के लिए जानपदी नामक देवबन्ध्या को उनके आश्रम में भेजा। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर शरद्धान् गौतम का अन्तर्जने ही बीमंभात् हो गया। यह वीर्य सरकटे के समूह पर गिरकर दो भागों में विभक्त हो गया, जिससे एक बन्ध्या और एक पुत्र का जन्म हुआ। शरद्धान् धनुर्वेत्ता थे। वे धनुषबाण तथा काला मृगचर्म बही छाड़कर नहीं चले गये। चित्रार खेनते हुए धानुन को वे शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर दातनु ने उनका पालन-पालन किया। शरद्धान् गौतम ने गुप्त रूप से कृप को धनुर्विद्या सिखायी। कृप ही बड़े होकर कृपाचार्य बने तथा धृतराष्ट्र और पांडु की सतान को धनुर्विद्या की शिक्षा दी।

म० भा०, भारवि, अध्याय १२=

महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से गनिय थे। कर्ण के वधोपरान्त उन्होंने दुर्योधन को बहुत धममाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए किंतु दुर्योधन ने अपने किये हुए अन्ध्याओं को मार कर कहा कि न पांडव इन बातों को मूल समते हैं और न उसे संधि

कर सकते हैं। बुद्ध में भारे जाने के सिवा अब कोई भी चांग उमके लिए शेष नहीं है। अन्यथा उमकी सद्गति भी असंभव है।

मा० पा० ४५५५८, ३० १, श्लोक १ के २३ तक

कृपावती पूर्वकाल में राजपत्नी के मुह से पिरो शारिका को देखकर एक महात्मा भ्रूचिन्त हो गये। उनका मन शारिका के प्रति कृपा (दया) में आपूरित था। मूर्च्छा दूर होने पर उनके शरीर से एक बन्धा उत्पन्न हुई जिसका नाम कृपावती रखा गया। वह मुनि के आश्रम में रहकर बड़ी हुनर लगी। एक बार जगत्पति मुनि के भाई पून चुन रहे थे। वे कृपावती की मस्तियों में रष्ट हो गये। उन्होंने कृपावती से कहा—“तू मुझे वैश्य बहा, तू वैश्या बन्धा हो जायेगी।” कृपावती ने अपनी निर्दोषता बनायी तो उन्होंने कहा—“वैश्य धोति में जन्म लेकर भी जब तू अपने पुत्र की पृथ्वी-पालन के लिए भ्रजेगी तो तू पुन क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगी।” कृपावती ही अपने जन्म में नामाग की पत्नी मुख्या हुई।

मा० पु० ११३ के० नामाग (दिष्टिपुत्र)

कृष्णागौतमी राहुल-जन्म पर नगर में प्रवेश करते हुए मिदार्थ को देखकर कृष्णागौतमी नामक क्षत्रिय बन्धा ने नगर की परिश्रमा की और कहा—“ऐसे रूप को देखकर मा, पत्नी, पिता, सभी का मन परम शांत होता है।” मिदार्थ ने मुता तो विचार-मग्न हो गये कि रागादि जग्नि के शांत होने पर द्वेषाग्नि शांत हो जाती है। कृष्णागौतमी के वचन को इस रूप में ग्रहण करके मिदार्थ ने उसे गुह्य-दक्षिणास्वरूप एक सात का मोती का हार प्रदान किया।

कृष्णागौतमी उम जन्म में निर्धन थी। उमने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का देहावसान हो गया। वह गौतम बुद्ध के पास गयी और बोली—“मेरे पुत्र को जीवित कर दो।” बुद्ध ने कहा—“जिम परिवार में कभी कोई नहीं मरा, वहा में मुझे पीनी मरमो लाकर दो।”

वह जगह-जगह भटकती, किन्तु ऐसा कोई परिवार उसे नहीं मिला। जीवन की अनिश्चयता का बोध होने पर वह प्रव्रजित हो गयी।

३० ५०, श्लोक ११३, ११६

कृष्ण एक बार आगिरस ऋषि ने देवकी के पुत्र कृष्ण को यमदमन मुताया था। यमस्वरूप कृष्ण शेष समस्त विधाओं के प्रति तृष्णाहीन हो गये थे।

छा० ३०, ब्रह्मण २, खड १०, श्लोक ६

वे अव्यक्त होने हुए भी व्यक्त ब्रह्म थे। मूलत वे नारायण थे। वे स्वयम्भू तथा नपुंसक जगन के प्रतिपादक थे। तुलान उनका भक्तव, जाकाम नामि, पृथ्वी चरण, वरिवनी-कुमार नामित्थायान, चद्र और सूर्य नेत्र तथा विभिन्न देवता विभिन्न देहपट्टिया हैं। वे (ब्रह्म रूप) ही प्रलय-काल के अंत में ब्रह्मा के रूप में स्वयं प्रकट हुए तथा मृष्टि का विस्तार किया। रश्मि इत्यादि की मृष्टि करने के उपरान्त वे लोकाहित के लिए अनेक रूप धारण करते प्रकट होते रहे।

श्रीकृष्ण के रूप में वही अव्यक्त नारायण व्यक्त रूप धारण करके अवतरित हुए। वे वसुदेव के पुत्र हुए। वसु के भय में वसुदेव उन्हें नंद गोप के यहा छोड़ जाये। वही पलकर के बड़े हुए। यमोदा (नंद की पत्नी) ने उन्हें अद्भुत बालत्व की उपलब्धि हुई। त्रिगुण्य में वे (१) एक बार छत्र के नीचे मो रहे थे। यमोदा उन्हें वहा छोड़ यमुना तट गयी थी। बाल-नीला का प्रदर्शन करते हुए रोते हुए कृष्ण ने अपने पाव के अगूठे में छत्र के धक्का दिया तो वह उलट गया। उसपर रहे समस्त मदके धूल-चूर हो गये। (२) देवताओं के देखते-देखते उन्होंने पूतना की मार टाला। (३) वे अपने बड़े भाई मयपंथ (वसुदेव) के नाथ खेलते-बूझते बड़े हुए। मातृ वपं की अवस्था में गोमाराण के लिए जाया करते थे। एक बार मकखन घुसकर छाने के दृष्टस्वरूप मा (यमोदा) ने उन्हें ऊत्तम में बांध दिया। कृष्ण ने उस ऊत्तम की यमन तथा जर्जुन नामक दो बूझों के बीच में फसाकर इतने जोर से खींचा कि वे दोनों बूझ भूमिमाद हो गये। इस प्रकार उन बूझों पर रहनेवाले दो राक्षसों को उन्होंने मार टाला। (४) वे दोनों भाई ग्वालोकित वेदाधारी वन में पिपिहरी तथा वामुरी वजावर आनोद-प्रमोद के नाथ माया की चरते थे। कृष्ण पीते और वनगम नीले वस्त्र धारण करते थे। वे पत्तों के मुहुट पहन लेते। कभी-कभी रम्मी का यज्ञोपवीत भी धारण कर लेते थे। वे गोप बालकों के आवागमन का रक्षक थे। (५) उन्होंने वरबवन के पाम हूड (कूट) में रहने-वाले कात्रिया नाग के मन्त्र पर नृत्यवीडा की धी तथा अन्यत्र जानें का आदेश दिया था। (६) गोपान बालकों द्वारा किये गये गिर यज्ञ में सम्मिलित होकर उन्होंने अपने सर्वभूत शत्रु ईश्वर स्वरूप को प्रकट किया तथा गिरिप्राज को सम्पत्ति होनेवाली और वे स्वयं मा गये।

तब से शोषण उनकी पूजा करने लगे। (७) जब इद्र ने वर्षा की थी तब श्रीकृष्ण ने गौओं की रक्षा के निमित्त एक सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठाए रखा था। इद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें शोविद नाम दिया। (८) श्रीकृष्ण ने पशुओं की हितकामना से वृक्ष रूप-वारी अरिष्ट नामक दैत्य का सहार किया। (९) ब्रजनिवासी केसरी नामक दैत्य का सहार किया। उस दैत्य का शरीर घोड़े जैसा और बल दस हजार हाथियों के समान था। (१०) कस के दरबार में रहनेवाले चाणूर नामक मल्ल को उन्होंने मार डाला। (११) कस के भाई तथा सेनापति भानुनाथक का भी उन्होंने नाश कर डाला। (१२) कम के कुवलयापीड नामक हाथी को भी उन्होंने मार गिराया। (१३) कस को मारकर उन्होंने उससेन का राज्याभिषेक कर दिया। (१४) उज्जयिनी में दोनों भाइयों ने वेद विद्याध्ययन किया। धनुर्विद्या सीखने के सादोपनि के पास गये। सादोपनि ने गुरु-दक्षिणा में अपने पुत्र को वापस मंगा, जिसे कोई समुद्री जंतु खा गया था। श्रीकृष्ण ने समुद्र में रहनेवाले उस दैत्य का सहार कर दिया तथा गुरुपुत्र को पुनर्जीवन-दान दिया जो कि वर्षों पूर्व यमलोक में जा चुका था। कृष्ण के कृपाप्रसाद से उसने पूर्ववत् अपना शरीर धारण किया। (१५) श्रीकृष्ण ने नरवामुर (भीमाकुर) को मार डाला (१६) श्रीकृष्ण ने उषा अतिरुद्ध का मिलन करवाया, वामामुर को मारा। (१७) उन्होंने हकमी को पराजित करके हकिमी का हरण किया। (१८) इद्र को परास्त करके परिजित वृक्ष का अपहरण किया। श्रीकृष्ण ने इस प्रकार अनेक लोत्ताए कीं। वे प्राणिनों के साथ उसी प्रकार शीडा करते हैं जैसे मनुष्य खिलौनों में शीडा करता है। संपूर्ण बराबर भूत नारायण से उद्भूत है। पानी के बुदबुदवत् उसी में लीन हो जाता है।

म० भा०, समापन, अध्याय ३८

स्वयंवर में गांधारराज की राजकुमारी को प्राप्त किया था। विवाहोपरांत उनके रूप में अच्छी नस्ल के घोड़ों की तरह से राजाओं को जोता गया था। द्यूतशीडा के उपरांत पांडवों के वनवासकाल में कौरव-पांडवों के युद्ध की सभावना देख श्रीकृष्ण कौरवों को समझाने के लिए उनकी सभा में गये। कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, सारथि इत्यादि सभी इस मत के थे कि पांडवों का राज्य उन्हें लौटा देना चाहिए तथा उनमें संधि कर,

माति स्थापित करनी चाहिए, किंतु दुर्योधन उसके लिए तैयार न था। उसने शकुनि तथा कर्ण से मलाह करके कृष्ण को बंदी बना लेने का निश्चय किया। सारथिकों को विदित हुआ तो उसने सभासदों के सम्मुख श्रीकृष्ण को इस तथ्य की सूचना दी। कृष्ण ने क्रुद्ध होकर अपना विश्व रूप (विराट रूप) प्रदर्शित किया। कृष्ण की दाहिनी बांह पर अर्जुन, बायीं बांह पर हनधर, वक्ष पर शिव तथा अंग प्रत्यंग पर विभिन्न देवी-देवता माक्षात् दिखतायी दिए। कृष्ण के अट्टहास से भूमिदल काप उठा। शरीर से ज्वाला प्रस्फुटित हुई तथा मव ओर अनेक देवता और योद्धाओं के दर्शन होने लगे। ऐसे रूप के दर्शन के, कृष्ण ने वहां से प्रस्थान किया। महा-भारत युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी का कार्यभार संभाला था। अभिमन्यु की मृत्यु के उपरांत कृष्ण ने अपने-आप स्विकार किया कि अर्जुन (भर) नारायण (श्रीकृष्ण) का आधा शरीर है। युद्ध में पांडवों की विजय के उपरांत वे लोग कृष्ण सहित कुरुक्षेत्र में रहे। जब तब सूर्य उतरायण नहीं हो गया, भीष्म पितामह नित्य ही उन्हें दान, धर्म, वतंव्य का उपदेश देते रहे। उनके स्वर्गारोहण उपरांत पांडवों की हस्तिनापुर छोड़ते हुए कृष्ण अपने माता-पिता के दर्शन करने द्वारकापुरी चले गये।

म० भा०, उद्योगपर्व, १३०-१३१

द्रोणपर्व ७६

श्रीकृष्ण मरने भाई थे। उनके बड़े भाई का नाम बलराम था जो अपनी गति में ही मरता रहते थे। उनसे छोटे का नाम 'गद' था। वे अत्यंत सुकुमार होने के कारण धर्म से दूर भागते थे। श्रीकृष्ण के बेटे प्रद्युम्न अपने देहिवा सौंदर्य से मदामन थे। कृष्ण अपने राज्य का आधा धन ही लेते थे, शेष समस्त राज्य आदि उद्यमों को दे दिया था, जिनके साथ शेष यादववंशी उसका उपभोग करते थे। श्रीकृष्ण के जीवन में भी ऐसे क्षण आये जब उन्होंने अपने जीवन का असतोप नारद के सम्मुख कह सुनाया और पूछा कि यादववंशी लोगों के परस्पर द्वेष तथा अलगाव के विषय में उन्हें क्या करना चाहिए। नारद ने उन्हें सहनशीलता का उपदेश देकर एतदा बनाये रहने को कहा।

म० भा०, द्रोणपर्व ८३व, ११, अध्याय १०-११

संक्षिप्तपर्व ८१, भारत-विशेषपर्व, १२,

महामारि युद्ध में बीरवों के सहार के उपरांत गांधारी ने श्रीकृष्ण को ममस्त वग सहित नष्ट होने का शाप दिया था। युद्ध के ३६ वर्ष उपरांत यादववर्षियों ने अन्धाय और बलह अपन चरम पर पहुँच गया। श्रीकृष्ण को बार-बार गांधारी के शाप का स्मरण हो जाता। तभी भीमल युद्ध (दे० मूल-कांड) में समस्त यादव, वृष्णि तथा अपनवर्षी लोगों का नाश हो गया। श्रीकृष्ण तपस्या में लगे भाई बलराम के पास तपस्या करन के लिए चले गये। बलराम दासयुक्त ममावस्थ में बैठे थे। कृष्ण ने देखा कि उनके मुँह से एक श्वेत वर्ण का विशालबाय मयं निकला जिसके एक सहस्र पत्र थे। वह महामारि की मार बढ़ गया। नागर में से तक्षक, अरुण, कुजर इत्यादि मरने भयवान् जनत की भाँति उनका स्वागत किया। इन प्रकार बलराम का शरीर-रूप देखकर कृष्ण पुन गांधारी के शाप तथा दुर्वास के शरीर पर जुड़ी खीर पुनवान की बात स्मरण करन रहे, फिर मन, बापी और इन्द्रियों का निरोध करने पृथ्वी पर बैठ गये। उसी समय जरा नामक एक भयवर व्याध मृगों को मारता हुआ वहाँ पहुँचा। लंटे हुए कृष्ण को मृग ममन्तर उनमें बाण में प्रहार किया जो श्रीकृष्ण को पाव के तलबों में लगा। पाम जाकर उसने कृष्ण का पदचाना तथा क्षमा-याचना की। कृष्ण उसे धाश्वस्त कर ऊर्ध्वलाङ्ग में चले गये।

म० भा०, मोक्षपर्व, अध्याय ४

४० पृ०, १२१० के २११ उ०

अग्निमन्त्र तथा उत्तरा के विवाह के उपरांत उपस्थित मित्र तथा मन्त्रियों ने मन्त्रणा की कि तेरे वर्ष पूर्ण होने पर भी बीरव आया राज्य दे देंगे, ऐसा नहीं प्रतीत होता, अतः एक दूत दुर्योधन के पास भेजना चाहिए ताकि उनके विचार पता चले और दूसरी ओर सेना-मन्त्र प्रारम्भ करना चाहिए। निश्चय के अनुसार अर्जुन कृष्ण के पास युद्ध में महायत्ना मागने के लिए पहुँचा। इससे पूर्व बड़ा दुर्योधन पहुँच चुका था। कृष्ण का रहे थे। दुर्योधन निरुहाने की ओर के आगम पर बैठा था—अर्जुन पाव की ओर खड़ा रहा। कृष्ण ने उत्तर पढ़ते अर्जुन को देखा फिर दुर्योधन को दोनों महायत्ना के लिए आये थे। एक पहले आया था, दूसरा पढ़ते देखा गया था। अतः कृष्ण ने एक को सेना देने का तथा दूसरे को स्वयं बिना हीरपाय उठाए महायत्ना करने का निश्चय किया। अर्जुन कृष्ण को पाकर तथा दुर्योधन सेना पाकर प्रसन्न हो गये।

म० भा०, उद्योगपर्व, अध्याय १६ उ०

कृष्ण और बलराम ने अनुभव किया कि ब्रजभूमि की बन्धों बन्धों की मोटा, गोरो की पल-जन्धों केन के लिए उपज तथा गोश्रो के क्षारयुक्त मन इत्यादि ने नष्ट हो गयी है। इन कारण से उन्होंने निश्चय किया कि गोदधन पर्वत से युक्त बंदव इत्यादि वृक्षों से आपूरित वृद्धवन में जाकर रहना चाहिए। कृष्ण ने अपने रोम-रोम से भयानक भेदियों को उत्पन्न किया। उनको देखकर गोद-गोपातनाए तथा बापे अत्यंत क्रुद्ध होकर ब्रजभूमि छोड़ने के लिए तुरंत तैयार हो गये। लोग वृद्धवन में जा बसे।

हरि० ब० पृ०, विष्णुपर्व १८ उ०

कम की कारागार में दमुदेव के यहाँ भगवान ने कृष्ण-रूप में अवतार लिया। दस वर्ष तक बलराम के साथ ऐसे रहे कि उनकी कीर्ति वृद्धवन में बाहर नहीं गयी। वे साथ चरते तथा बागुरी बजाकर मन्त्रों रित्तते थे। सुल-मन्त्र में उन्होंने अनेक अनुरों का महार किया, कम को उज्जर पटक दिया। कृष्ण ने अपनी शक्ति योगमाया में भीमामुर की भाई राजदन्वाओं से एक ही मूर्त में अलग-अलग महारों में विविक्त पाणिग्रहण स्वरूप संपादित किया। एक बार नद ने नातिव शुक्ल एकादशी का उपवास किया तथा रात्रि में यमुना में स्नान करने लगे। वह अनुरों की वेत्ता थी। अतः एक अनुर उन्हें पकटकर वरप के पास ले गया। कृष्ण वरप के पास गये तथा नद बाधा को बापन ले आये।

नारद ने कम को जाकर बताया कि कृष्ण दमुदेव का देज है तथा बलराम रोहिणी का। वे दोनों छिपाकर नद के यहाँ रहे गये हैं। कम ने कृष्ण को अपनी भावी मृत्यु का कारण मानकर दमुदेव तथा देवकी को पुन बँद कर लिया। श्रीकृष्ण ने कम को मारकर उन्हें बँद में छोड़ा। यदुवर्षियों को यथाति का शाप था कि वे कभी शासन नहीं कर पायेंगे। अतः कृष्ण ने अपने नाना उपदेव से शासन ग्रहण करने का अनुरोध किया। कृष्ण और बलराम ने नद से कहा—“पिताजी, आपका बालन्ध अपूर्व है। आपने तथा यगोदा ने अपने बालकों के मनन ही हमें स्नेह दिया। आप ब्रज जाइए। हम यहाँ भी यहाँ का काम निपटाकर आपसे मिलने आयेंगे।” वे दोनों अवतीपर (उर्व्वेत) निवामी गुरवर सदीपनि के गुरुकुल में रहकर उनकी सेवा करने लगे। चौंठ दिक् में उन दोनों ने चौंठ बन्धों में निपुणता प्राप्त की तथा सदीपनि की गुरु-दक्षिणास्वरूप उनका मृत पुत्र पुन

लौटाकर वे दोनों मयुरा लौट गये (दे० पञ्चजन्म) ।

श्रीमद् भा० ३।३। १०।३८। १०।४०।

श्रीकृष्ण के अनेक विवाह हुए थे । (कुछ को विशेष प्रसिद्धि नहीं प्राप्त हुई, वे बहा रचलिखित हैं ।) उनकी श्रुतकीर्ति नामक ब्रूजा का विवाह केकय देव से हुआ था । उनकी कन्या का नाम था सुभद्रा जिसका विवाह उसके भाई आदि ने कृष्ण से कर दिया था । मद्रदेश की राजकुमारी सुलक्षणा को कृष्ण ने स्वयंवर में हार लिया था । इनके अतिरिक्त भीमासुर को भारवर अनेक सुदरिया को वे कैद से छुड़ा लाये थे ।

श्रीमद् भा० १०।१८।१७ २५

एक बार सूर्य-ग्रहण के अवसर पर भारत के विभिन्न प्राणों की जनता कुरुक्षेत्र पहुँची । वहाँ वसुदेव, कृष्ण और बलराम से नद, यशोदा, गोप-गापियो आदि का सम्मिलन हुआ । कृष्ण ने गोपियों आदि को अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया । उन्हीं दिनों वसुदेव के यज्ञोत्सव का आयोजन था । उस सदर्भ में नद बादा, यशोदा तथा पाठक-परिवार के अधिकांश सदस्य तीन माह तक द्वारका में ठहरे ।

श्रीमद् भा० १०।२३-२४

एक बार कृष्ण अपने दो भक्तों पर विशेष प्रसन्न हुए । उनमें से एक तो मिथिलानिवासी गृहस्थी ब्राह्मण श्रुतदेव था और दूसरा मिथिला का राजा बहुलाश्व था । श्रीकृष्ण ने दो रूप धारण करके एक ही समय में दोनों को दर्शन दिए तथा दोनों भक्तों में भगवत्स्वरूप प्राप्त किया ।

श्रीमद् भा०, १०।२९।१३-

ब्रह्मा की प्रार्थना पर विष्णु ने हंस का रूप धारण करने सनकादि के चित्त तथा गुणों के अर्नवध के विषय में उपदेश दिया था । यदुवशियों के सहार के उपरांत जरा नामक व्याध को निमित्त बनाकर श्रीकृष्ण ने स्वधाम में प्रवेश किया । उन्हें अपने धाम में प्रवेश करते कोई भी देवता देख नहीं पाया । श्रीकृष्ण की कृपा से उनके शरीर पर प्रहार करनेवाला व्याध सदेह स्वर्ग चला गया ।

नन्दर शरीर के त्यागोपरांत वसुदेव, अर्जुन आदि बहुत दुखी हुए । सब उनकी अलौकिक लीलाओं को स्मरण करते रहे ।

श्रीमद् भा०, ११।१३।१२-४३/-

११।१०-

कृष्ण-वधा में अहित सभी पाप किसी न किसी कारण-

वश शापग्रस्त होकर जन्मे थे । वदयप ने वरुण से काम-धेनु मागी थी फिर लौटायी नहीं, अतः वरुण ने शाप में वे मराले हुए । देवी भगवत में दिति और अदिति को दश कन्या माना गया है । अदिति का पुत्र इन्द्र या जिसने मा की प्रेरणा से दिति के गर्भ के ४६ भाग कर दिए थे जो मरुत हुए । अदिति से सृष्ट होकर दिति ने शाप दिया था — "नित्य प्रकार गुप्त रूप से तुझे मेरा गर्भ नष्ट करने का प्रयत्न करवाया है उसी प्रकार पृथ्वी पर जन्म लेकर तू बार-बार मृतवत्सा होगी । फलतः उसने देवकी के रूप में जन्म लिया ।

विष्णु ने देवताओं की रक्षा करने के निमित्त भृगु की पत्नी (शुक की मा) का हनन किया था अतः भृगु के शापवश उन्हें ही पृथ्वी पर बार-बार जन्म लिया (दे० शुक), (दे० नर नारायण) । नर-नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए । अफराए राजकुमारियों के रूप में जन्मी तथा कृष्ण की पत्निया हुई (दे० नर-नारायण, पृथ्वी) ।

द्वैत्य भगु का पुत्र लवण ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से पीड़ित कर रहा था । तक्षमण के भाई क्षत्रभु ने उस द्वैत्य को मारकर भयूर नामक नगरी की स्थापना की । बालगिर ने सूर्यवंश क्षीण हो गया । ययाति कुलोत्पन्न यादवों ने मयुरा पर अधिकार कर लिया । यादवराज शूरसेन के पुत्र का नाम वसुदेव था । वह वरुण ने शाप तथा वरुण के अतः में उत्पन्न हुआ था । शूरसेन की मृत्यु के उपरांत उत्तमेन को राज्य की प्राप्ति हुई । उत्तमेन के पुत्र का नाम वसु था । देवक राजा की कन्या का नाम देवकी था । उसका जन्म वरुण के शाप तथा अदिति के अतः से हुआ था । देवक ने उसका विवाह वसुदेव से कर दिया । विवाह होते ही आकाशवाणी हुई कि देवकी की आठवीं सतान कम हो मार डालेगी । कम से देवकी के बाल पकड़कर उसे मारने के लिए लड़ग उठा लिया । वसुदेव ने वीर साधियों से कम का मुक्त होने तथा । यादवों ने वसु को मममा-युक्ताकर शात किया कि अपनी बहुत पर हाथ उठला उचित नहीं है । हो मरना है, किसी मनु ने ही यह आकाशवाणी रची हो । वसुदेव ने कहा कि वह अपनी प्रत्येक सतान कम को अग्नि कर देगा । इस शर्त पर कम ने उसे छोड़ दिया । वसुदेव देवकी को लेकर अपने घर चला गया । प्रथम पुत्र उत्तमान होने पर वसुदेव पुत्र मर्तिन कम के पाम पहुँचा । कम ने

‘प्रथम बालक मे नहीं, अष्टम बालक मे भय है’ कहकर बालक उसे लौटा दिया, किंतु तभी नारद ने वहा पट्टक-पर वन को समझाया कि गिनती क्या ने शुरू करके बिना बालक को अष्टम माना ओयेगा, तभी कहा जा सकता। यह सुनकर वन ने बालक को गिना पर पट्टक-पर भार डाला। इसी प्रकार देवकी के छह पुत्र मारे गये। वे छहों राक्षस जन्मते ही मर पड़े गये। पूर्वजन्म में ब्रह्मा अपनी बन्धा के प्रति वामुक हो उठे थे। रमण करते हुए ब्रह्मा को दत्त महर्षि मरीचि के (उर्गा नामक पत्नी के गर्भ में उत्पन्न) छह पुत्र ने उनका परिहास किया था। इससे रष्ट होकर ब्रह्मा ने उन्हें अमुर योनि में जन्म लेने का शाप दिया था। वलन पहले के बाल-नेमि के पुत्र हुए, फिर हिरण्यवर्णिपु के पुत्र हुए। दूसरे जन्म में ज्ञान विच्युत न होने के कारण ब्रह्मा ने प्रमत्त होकर कहा था कि वे मनब्रह्मिण देवता अथवा गधर्व हो जायें। वर पाकर वे तब तो प्रमत्त हुए। हिरण्य-वर्णिपु ने अपने पुत्र को ब्रह्मा का प्रिय जान श्रोधावेग में कहा—‘तुम पातान में जाकर निद्रा में पड़े रहोगे। पृथ्वी पर पङ्कज नाम से प्रसिद्ध होगे। देवकी के गर्भ में जन्म लेकर वाननेमि के वन में उत्पन्न वन के हाथों मारे जाओगे।’ देवकी ने मातर्वे गर्भ में अनन देव लाये। योगमाया न बाण-वन में इस गर्भ का आरक्षण करके उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। भौतिक रष्टि में देवकी का गर्भपात मान लिया गया। तदनंतर विष्णु के अभावनाए कृष्ण न जन्म पुत्र के रूप में जन्म लिया। योगमाया ने स्वेच्छा से यगोदा के गर्भ में प्रवेश किया। अन्य पात्रों के जन्म के भूराज की तानिका निम्नलिखित है।

भूलाय	कृष्ण-क्या के पात्र
हिरण्यवर्णिपु	मिथुपात
विप्राक्षि	जरायव
प्रह्लाद	गन्ध
सुर	नवक तथा धेनुक
काण्ड और विशोर	काण्ड और मुष्टिक
दिनि पुत्र अरिष्ट	कुवलय नामक वन का हाथी
यम, रद्र, काम और	
शेष—चारों के अंग में	जन्मस्थान
भूमि का भार-हरण करने की शायना	
मुनकर हरि ने देवताओं को दो वान	

दिये थे, एक बाला—कृष्ण, दूसरा सफेद—वामराम।

दे० भा०, पृ० १२

श्रीकृष्ण परमात्मा हैं। उनके मोनहमें जग का एक जग, सौ बरौठ सूर्यों के प्रकाश में मुक्त एक बालक होकर, भूलशक्ति प्रभूत दिव में स्थापित था। दिव के दो भागों में विभक्त होने पर भूला-भ्यामा वह बालक रोते लगा। काकातर में पूर्व मस्कार के वन में वह परम पुरुष श्रीकृष्ण के ध्यान में मग्न होकर हमने लगा। श्रीकृष्ण उस बालक को आर्धोवांद देकर त्रैलोक्य चले गये। कृष्ण के आर्धोवांद में वह ज्ञानयुक्त हुआ। उसने विराट रूप धारण किया, उसी के नाभि-वर्मन में ब्रह्मा ने जन्म लिया तथा सृष्टि की रचना की। सृष्टि के महार के लिए ब्रह्मा ने ललाट में एवादन रद्र उत्पन्न हुए। उस बालक के धुद्रास में ही विष्णु ने उत्पन्न होकर सृष्टि का पालन किया। श्रीकृष्ण को चतुर्भुज वारायण से मिल माना गया है। कृष्ण ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के कारणभूत हैं। राधा सर्वशक्तिमति देवी हैं।

दे० भा०, पृ०

दुर्वासा कृष्ण की परोक्षा लेने गये। पर्याप्त आतिथ्य पाकर उन्होंने अपने रथ को कृष्ण तथा उनकी एनी रविमणी ने चिचवाने की इच्छा प्रकट की। कृष्ण और रविमणी के सहर्ष रथ छोड़ने में प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कृष्ण को ‘पायम’ दी और कहा कि वे अपने वदन पर लगा लें। जहा-जहा यह लगेगी, वहा जिमी अस्त्र-शस्त्र का प्रहार नहीं लग पायेगा। कृष्ण ने वैसा ही किया।

दि० पु०, पृ० १२

कृष्णामुर एक बार कृष्णामुर अनुमनी नदी के बछारों में दम हुआर मैनिकों के साथ छिप गया था। इद्र को मालूम पडा तो देवमेना महिन के पुत्र करने गये। वृत्सति की महायत्ना से इद्र ने सर्वेभ्य कृष्णामुर का महार कर दिया।

क० भा० ११२-१२

आमुरी प्रजा देवों के विरुद्ध आचरण कर रही थी। इद्र ने वृत्सति की महायत्ना में उनपर विजय प्राप्त की। आमुर कृष्ण वर्ण के होते हैं, अन के कृष्णामुर कहलेंगे।

दे० भा०, पृ० १२

पृ० भा०, पृ० १२

केशवराजा केशव राजा वन में घोर तपस्या कर रहे थे। उन्हें एक रात में पकड़ लिया। केशवराजा ने उम

राक्षस से कहा—“मेरे राज्य में सब वर्णों के लोग अपने वर्त्यों का पालन करते हैं तथा कोई अन्याय अथवा व्यभिचार नहीं होता, फिर तुमने मुझमें कैसे प्रवेश कर लिया ?” राक्षस ने कहा—“ठीक है, तुम जैसा ग्यायशील सुकर्मी राजा मेरी पकड़ के योग्य नहीं है।” राक्षस उन्हें छोड़कर चला गया।

म० भा०, शांतिपर्व अध्याय ७

केदारेश्वर स्वायम्भुव मनु की कन्या आकूती का विवाह त्विमुनि से हुआ। विष्णु ने नर-नारायण रूपों में उससे जन्म लिया। वे दोनों केदार पर्वत पर तप करने लगे। शिव पूर्णाश से ज्योतिर्लिप्त होकर वहाँ स्थापित हुए तथा केदारेश्वर कहलाये। नारायण ने उनकी पूजा की। वह स्थान धत्रीवन भी कहलाया।

शि० पु० ५१२७

केशिध्वज धर्मध्वज के दो पौत्र थे— केशिध्वज (कृतध्वज का पुत्र) तथा शाडिक्य जनक (अमृतध्वज का पुत्र)। शाडिक्य कर्ममार्ग में प्रवीण था तथा केशिध्वज अध्यात्म विद्या में। दोनों में प्रतिस्पर्धा रहती थी। केशिध्वज ने शाडिक्य को पराजित करके राज्यव्युत्त कर दिया। वह वन में चला गया। केशिध्वज ने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। एक यज्ञ में जगदी धर्मधेनु (हवि के लिए दूध देने वाली गौ) को वन में सिंहे ने मार डाला। उसके लिए क्या प्रायश्चित्त है—वह नहीं जानता था। ब्राह्मणों ने कहा कि शाडिक्य ही इस तथ्य को जानता है। वह शाडिक्य के पास गया। उसके (शाडिक्य) मंत्रियों ने उसे मारकर अपना राज्य प्राप्त करने की सलाह दी किंतु वह बोला कि वह लौकिक फल की अपेक्षा अलौकिक फल का इच्छुक है अतः उसने प्रायश्चित्त का कर्मकांड भाई को समझा दिया। केशिध्वज निविद्य यज्ञ समाप्त करके गुरु-शिक्षणा देने की इच्छा से शाडिक्य के पास पहुँचा। उसने गुरु-शिक्षणास्वरूप अध्यात्म ज्ञान मागा। केशिध्वज ने उसे ब्रह्मयोग निर्णय से परिचित करवा दिया।

वि० पु०, ११६ अ

केशिनी केशिनी नामक मृदरी स्वयंवर में श्रेष्ठ पति का चरण करना चाहती थी। उसके सम्मुख प्रह्लादपुत्र (दैत्यकुमार) विरोचन तथा सुघन्वा (ब्राह्मण पुत्र) दो पात्र थे। दोनों ही अपने को एक-दूसरे से अधिक श्रेष्ठकर बताते थे। दोनों ने प्राण की बाजी लगाकर प्रस्तुत

समस्या का समाधान करवाना चाहा। वे विरोचन के पिता प्रह्लाद के पास गये। प्रह्लाद ने व्यवस्था दी कि ब्राह्मण होने के कारण सुघन्वा विरोचन से तथा उसके पिता (अगिरा) मुझमें अधिक श्रेष्ठ है। ऐसी विषम स्थिति में भी प्रह्लाद ने झूठ नहीं बोला। इस तथ्य तथा अपनी विजय से प्रसन्न हुए सुघन्वा से प्रह्लाद ने अपने प्रिय पुत्र के प्राण मागे। सुघन्वा ने कहा—“ठीक है किंतु विरोचन को केशिनी के सम्मुख मेरे पाव धोने पड़ेंगे।”

म० भा०, उद्योग पर्व, अध्याय ३५ श्लोक ६ से ३८ तक

केशी वन में वृष्ण का हनन करने के लिए नैसी को भेजा। वह घोड़े का रूप धरकर वहाँ पहुँचा। कृष्ण ने उसके पीछे के दोनों पैर पकड़कर उसे घुमाकर आवाज में फँक दिया। नैसी नीचे गिरकर पुनः सबैत हो गया। कृष्ण ने उसने मुँह में हाथ डाला तो उसके दांत उखड़ गये। तदनंतर कृष्ण का हाथ इतना बढ़ता गया कि उसका दम छूट गया और वह मर गया।

धीमं भा०, १०/३७।

हरि० व० पु०, विष्णुपर्व १५।

व० पु०, १६०।- वि० प० १११६।

कैकसी कैकसी रावण की माँ का नाम था। लका में सेना सहित राम के आगमन का समाचार जानकर वृद्धा कैकसी ने रावण को समझाने का पर्याप्त प्रयत्न किया कि वह सीता-हरण के कारण राम जैसे सशक्त व्यक्ति को शत्रु बनाकर अपनी मृत्यु की आमन्त्रित कर रहा है, पर रावण नहीं माना।

भा० रा०, युद्ध कांड सर्ग ३४ श्लोक २०-२२

कैकेयी पुण्यवनवास की बात है, एक बार देवामुर सप्ताम में इंद्र की सहायता के लिए दशरथ और कैकेयी गये। बंजरयत नामक नगर में सहर नाम में विख्यात, अनेक मायाजा का ज्ञाता तिमिध्वज रहता था। उसने इंद्र को युद्ध के लिए चुनौती दी थी। रात को सोते हुए पापल सैनिकों को बिछौना से धीचकर दैत्य लोग मार डालते थे। अचानक युद्ध करते हुए दशरथ भी घायन होकर अचेत हो गये। राजा के अचेत होने पर कैकेयी उन्हें रणक्षेत्र से बाहर ले आयी थी, अतः प्रमत्त होकर दशरथ ने दो बरदान देने का वादा किया था। राम के राग्याभिषेक के विषय में मुनिकर, मधरा की प्रेरणा से कैकेयी ने एक वर में भारत का राग्याभिषेक और दूसरे में राम के लिए १४ वर्ष तक वनवास मागा।

राम को बुलाकर कैकेयी ने अपने दो बर भागने की बात बननायी। राम महर्षि वनगमन की तैयारी में लग गये।

वा० रा०, बडोद्याहाद, सर्ग २,

श्लोक ११-१६, सर्ग १०, ११, १२, १३, १६

उन्होंने अपना समस्त धन ब्राह्मण और निधन लोगों में बांट दिया तथा वनगमन के लिए उद्यत हुए। दशरथ ने उन्हें विदा करत हुए कहा कि मेरा सुमन्त कोष तथा मेना राम के साथ धन जायेगी। इसपर बृद्ध होकर कैकेयी ने कहा कि धनविहीन राज्य भरत नहीं लेगे, अतः दशरथ को मन मारकर चुप रहना पड़ा।

वा० रा०, बडोद्याहाद, सर्ग १२-३६ तक,

अयोध्या की प्रजा राम को छोड़ने बहुत दूर तक गयी। मकान पट्टा पट्टाव तमसा नदी के तट पर पड़ा। वहाँ जब सब लोग मो गए तब राम ने उन्हें मोना छोड़कर, मुमन के रथ में मोना और लक्ष्मण मनेन प्रस्थान किया।

वा० रा०, बडोद्याहाद,

सर्ग ४६-६०

कैकेयी दशरथ की पत्नी थी। उसका दो पुत्र हुए—भरत तथा धनुष्मन्। अपने विवाह के समय स्वयंवर के शेष राजाओं में दशरथ का मशहूर हुआ था, जिसमें कैकेयी ने भारथी का चयन किया था। अतः दशरथ ने उसे घर देने का निश्चय किया था। दशरथ राम को राज्य सौंपकर प्रव्रज्या लेना चाहते थे। भरत को भी विरक्ति का उद्-बोधन हुआ, उस समय दशरथ ने कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मागा। कैकेयी दुश्चिन्ता में थी कि पति भी जा रहे हैं और पुत्र भी प्रव्रज्या लेना चाहता है। पतन, राम-लक्ष्मण को बुलाकर दशरथ ने अपने पूर्वप्रदत्त घर के अनु-सार भरत का राज्याभिषेक करने की सूचना दे दी। भरत को भी तैयार किया कि वह राज्य ग्रहण करे। राम तथा लक्ष्मण मोठा महिन परिव्रजनों में आज्ञा लेकर प्रशमन पर चले गये।

पट० ४०, ३१-३६-

कैटभ मधु और बँटन नामक दो शत्रुओं की उत्पत्ति बिष्णु के बानों की मूल में हुई थी। ब्रह्मा ने पहले मिट्टी में उन दोनों के आकार-प्रकार का निर्माण किया था, फिर ब्रह्मा की प्रेरणा में वायु ने उनकी आकृति में प्रवेग किया। ब्रह्मा ने उनपर हाथ फेरा तो एक दामल था, उसका नाम मधु रखा तथा दूसरा बडोर था, अतः उसका नाम बँटन रखा। वे दोनों जल-प्रलय के समय पानी में विचरते

रहते थे। उन्हें युद्ध करने की आकांक्षा रहती थी। एक बार वे क्षुब्ध में पहुँचे। बिष्णु तथा उनकी नाभि में निहित वमन में ब्रह्मा मो रहे थे। उन दोनों शत्रुओं ने अपने बल में उन्मत्त हो बड़ा विचरना प्रारम्भ किया। बिष्णु ने उन दोनों के वनिष्ठ रूप को देखकर उन्हें घर देने की इच्छा की—पर अमितामी मधु-बँटन स्वयं बिष्णु को घर देना चाहते थे। बिष्णु ने उनसे घर मागा कि वे दोनों बिष्णु के हाथी मारे जायें, तदुपरांत उन्होंने बिष्णु से घर मागा कि उन दोनों का बध सत्ने आशाम में हो तथा वे दोनों बिष्णु के पुत्र हों। बिष्णु ने घर दे दिया तदुपरांत पद्मनाभ में उन दोनों का युद्ध हुआ। उन्होंने नारायण से प्रार्थना की कि उनकी मृग्य जन में ही। नारायण ने उन दोनों को अपनी जगह पर समलकर मार डाला। दोनों भागों जल में मिलकर एक हो गयी। उन दोनों कैयों के भेद में आच्छादित होकर बड़ा वा जन अस्थ हो गया, जिससे नाना प्रकार के जीवों का जन हुआ। वसुधा उन दोनों के भेद में आपूरित होने के कारण येदिवी कहलायी।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय ५०३, श्लोक १० से २३ तक

म० भा०, मत्स्यपर्व, अध्याय ३०-

म० भा०, मोक्षपर्व, अध्याय ६३, श्लोक १४-१३

हरि० व० पृ०, भाविष्यपर्व १३:१३, १६

मार्कण्डेय पुराण की कथा में अंतर मात्र इतना है कि बिष्णु ने अपनी जगह पर मधु-बँटन के मिर स्वरूप उन्हें पशु में मार डाला। उन दोनों को ब्रह्मा की प्रेरणा में योग निद्रा-रूपी महामाया ने मोहित कर लिया था। महामाया ने ही बिष्णु को जगामा तथा उन्हें इतनी शक्ति प्रदान की कि वे उन दोनों को मार पाए।

वा० पृ०, ३५-

कैलास पर्वत गिर अपने गनी तथा देवी-देवताओं सहित निधिनाथ (कुबेर) के पास अजनापुरी गई। उनका आतिथ्य ग्रहण करते गिर ने दिदवकमा को आज्ञा दी कि वह कैलास पर्वत पर उनके तथा गनी के लिए मन्दिर बनवावे। मन्दिर बनने के उपरांत वे वहाँ चले गये। सब देवी-देवताओं को उन्होंने अपना-अपना कार्य मण्डन करने के लिए विदा किया।

दि० पृ० ११ ब्रह्मंड २०-२०-

शैली देवी आगामुर के पक्ष में काठिण्डेय ने बनपण, कृष्ण तथा प्रद्युम्न पर आक्रमण किया। कृष्ण ने अपना

चक्र ग्रहण किया। यह देखकर महादेवी (पार्वती) की आज्ञा से महाभाषा कोटवी (जो कि पार्वती का आठवा भाग थी तथा जिसने सुदरी नारी का शरीर ग्रहण कर रखा था) दोनों के मध्य नग्न रूप में जा खड़ी हुई। वह आकाश में निराधार छटकती-सी जान पड़ रही थी। कृष्ण ने अपने नेत्र मूद लिए। वह कार्तिकेय का मुद्रस्थल से दूर ले गयी।

हरि० पृ० १०, विष्णुर्वा १२६।

कौडिन्य महामाया के गर्भ धारण के दिन ब्राह्मणों ने उसका स्वप्न सुनकर सगुन विचार। आठ में से सात ब्राह्मणों ने दो अगुलिया उठाकर कहा—“शिशु या तो चतुर्वर्ती राजा होगा अन्यथा परिव्राजक।” आठवें तरुण ब्राह्मण कौडिन्य ने एक अगुली उठाकर कहा—“वायव्य निदचय ही विवृत कपाट बुझि होगा। आज्ञो, हम लोग भी प्रव्रज्या ग्रहण करें।” शेष सात में से चार लोग प्रव्रज्या लेने के लिए तैयार हो गये। वे पांचो ब्राह्मण आये चतुर्वर पंचवर्गीय स्वविरो ने नाम से प्रसिद्ध हुए।

‘बुद्ध’ होने के उपरांत भगवान ने ब्रह्मा की प्रेरणा से धर्मोपदेश आरम्भ किये। उन्होंने ऋषिपत्तन आकर पंचवर्गीय स्वविरो को धर्मोपदेश दिया। पहले तो वे पांचो उनके प्रति श्रद्धाभाव रहित थे। भगवान का उपदेश सुनकर उन्हे ज्ञान प्राप्त हुआ। अतः कौडिन्य का नाम ‘अज्ञात कौडिन्य’ पड़ गया।

पृ० पृ० १।१। बाल्य ३२।

कौशिक एक बार वीणिक नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे बैठा वेदपाठ कर रहा था। ऊपर से एक बगुली की बीट उसपर पड़ गयी। उसके क्रोध से बगुली भस्म हो गयी। वह ब्राह्मण एक दिन भिक्षा-याचना कर रहा था। किसी नारी के रोने पर वह द्वार पर खड़ा भिक्षा की प्रतीक्षा करने लगा। उसी समय नारी ने अपने बच्चे हुए पति को आये देखा तो वह मेवारत हो गयी। पति की भोजन करवाकर उसने ब्राह्मण को भिक्षा दी। ब्राह्मण विचार के लिए श्रुद्ध था पर उस नारी ने कहा कि ब्राह्मण-सेवा की अपेक्षा पातिव्रत धर्म अधिक महत्त्वपूर्ण है। उसने कौशिक को मिथिला में रहनेवाले एक धर्मव्यास के पास भेजा। धर्मव्यास ने कौशिक को सत्य, अहिंसा, निष्ठा, गुण, ब्राह्मी विद्या आदि विषयक अनेक उपदेश दिये। उसने बताया कि पूर्वजन्म में वह ब्राह्मण था तथा अनजाने उसने हार्यो एक ऋषि का वध हो गया था। उन्होंने एक

जन्म व्याध-रूप में व्यतीत करके पुनः ब्राह्मण बनकर स्वर्ग पाने का शाप दिया था। अतः वह उस जीवन में व्याध बना हुआ था। धर्मव्यास के आदेश से कौशिक अपने अर्धे माता-पिता की सेवा करने पर चला गया—जिनकी उपेक्षा करके वह विद्यार्जन के लिए निकला था।

पृ० पृ०, वनपर्व, अध्याय २०६ से २१६ तक

कौशिक नामक ब्राह्मण पूर्वजन्म के पापों के कारण कोटी हो गया था। उसकी पत्नी उसकी अपेक्ष सेवा करती थी। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसे उस वेदया के घर ले चले जिसे उसने सड़क पर जाते देखा था। पत्नी रपया लेकर उसे अपने कंधे पर चढ़ाकर निर्विकार भाव से वेदया के घर की ओर चली। कौशिक स्वयं चलने में असमर्थ था। मार्ग में एक सूनी स्थित थी। उस सूनी पर निरपराधी माढव्य नामक ब्राह्मण को, चोर समझकर पछा दिया गया था। कौशिक का पाव लगने से सूनी हिल गयी। माढव्य को पट्ट का अनुभव हुआ। उसने शाप दिया कि सूर्य निकलते ही कौशिक नष्ट हो जायेगा। कौशिक की पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी। उसने कहा—सूर्य निकलेगा ही नहीं। सूर्योदय का क्रम सुप्त हो गया। दस दिन तक लगातार अधकार बना रहा। देव-ताम्रों ने अनसूया से पतिव्रता ब्राह्मणी को प्रसन्न करने के लिए कहा। अनसूया ब्राह्मणी के घर गयी। ब्राह्मणी को उसके पति के चिरामु होने का आश्वासन देकर उन्होंने सूर्य का आह्वान किया। सूर्योदय के साथ ही माढव्य ऋषि के दापवस ब्राह्मण जड़ हो गया। अनसूया ने अपने पातिव्रत धर्म को स्मरण कर उसके नीरोग जीवन की कामना की। ब्राह्मण सुंदर, स्वस्थ रूप में जीवित हो उठा। देवताओं ने प्रसन्न होकर अनसूया से वर मांगने को कहा। अनसूया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर को जन्म देने पाने का वर मांगा।

पृ० पृ०, १६।१-२१

कौच-वध एक बार महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ समरा नदी के किनारे पढ़ते थे। वहाँ एक स्वच्छ स्थान पर शिष्य को वनमग्न रखने की आज्ञा देकर, हाथ में वलरन्-यस्त्र पकड़कर वे टहल रहे थे। गभीर ही एक शौच पशिया का जोड़ा बिहार कर रहा था। अचानक एक निपाद के बाण से नर शौच की हत्या हो गयी और ‘मादा शौच’ विनाश करने लगी। उन्हें देखकर वाल्मीकि ने ‘अनुष्टुप्’ छंद में एक दमोदर की रचना की—मा

निपाद प्रतिष्ठातृत्वममगास्वतीममा यत्कौचमिषुनादेव
मवधीत काममोहितम् ॥—ब्रह्मा ने उनके आश्रम में पधार-
कर उन्हें इसी छंद में रामचंद्र का चरित्र-गीत करने की
प्रेरणा प्रदान की।

बा० रा०, बा० का०, सर्ग २, ३-१४, २३-४३,

श्रीधुकि श्रीधुकि ने मार्कंडेय से सृष्टि के प्रारंभ के
विषय में प्रश्न करके तद्विषयक विस्तृत व्याख्या उनसे
सुनी। सृष्टि के उद्भव से लेकर प्रलय तक का ममस्त
ज्ञान प्राप्त किया।

मा० पु. ०४५-

क्षुप खनित्र के पुत्र क्षुप का यम दूर-दूर तक फैला हुआ था। उसकी प्रजा के लोग उसकी समानता ब्रह्मा के पुत्र क्षुप से किया करते थे। इससे प्रेरणा पाकर वह ब्रह्मा-पुत्र क्षुप की भाँति ही मौ तथा ब्राह्मणों का दान देने में लग गया। कृषि क्षीण होने अथवा उसका अभाव होने पर वह तीन-तीन यज्ञ किया करता था। उसकी पत्नी का नाम प्रमथा था।

भा० पु०, ११६/१-१२।

क्षेमधूर्ति वर्ण के सेनापतिस्व ग्रहण करने के उपरांत युद्ध-स्रोत्र में भीम तथा वीरवपक्षीय क्षेमधूर्ति की मुठ-

भेड़ हो गयी। क्षेमधूर्ति कुलूत देश का राजा था। वे दोनों वीर हाथी पर बैठे हुए थे। भीम से युद्ध होने पर पड़ते तो क्षेमधूर्ति मँदान से भागने लगा किंतु भीम उसका पीछा करने लगे तो वह फिर से युद्ध में सक्रिय हो उठा। उसने भीम के हाथी को घायल कर दिया। भीम ने अपने हाथी से बूढ़ उसके हाथी को मार डाला तथा अपनी गदा के प्रहार से क्षेमधूर्ति को भी मार डाला।

म० भा०, चर्मपर्व, अध्याय १२, श्लोक २५ से ४३।

सङ्घ पहने केवल सागर था। न पृथ्वी थी, न आकाश, न नक्षत्र। सब ओर मान निदबन एकागंभ। न उत्तास तरसों थीं, न जलचर। जन के अतिरिक्त अश्ववार था। तदुत्तराय इन्द्रा ने पृथ्वी, नक्षत्र बनन्मति, मनुष्य, देवता, दानव, इत्यादि नववी मृष्टि की। दानवों के उत्तराय से हुवा होकर बड़े बृहस्पतियों के उत्तराय इन्द्रा ने एक बृहस्पत का आयोजन किया। मनस्त देवताओं ने उनमें भाग लिया। मनिषाओं में प्रवर्धित जनिदेव से एक नील रम्य के मयवर नून का प्रादुर्भाव हुआ। उनका नाम 'मनि' था। मन्त्रचक्र वह रूप त्यागकर तीन जगुव के नीले खड्ग के रूप में प्रकाशित होने लगा। उनसे उद्भव के माप ही पुष्पो की शक्ति समाप्त हो गयी। मनुष्य का जन चवन सहरो ने युक्त हो गया, मनस्त तीन उवाहोम हो उठे। इन्द्रा ने वह उत्तराय सोम-नक्षत्र के निमित्त गिर बो प्रदान की। गिर ने वह ग्रहण करके एक दूसरा चतुर्मुख रूप धारण किया, जो कि विवरान था, तीन नेत्रों में युक्त था। रद (गिर) ने दंतों में रुद्ध कर उन्हें मार भगाया। तदुत्तराय रद का रूप छोड़ पुन गिर-रूप में प्रगट हुए। उन्होंने वह रक्तयुक्त सङ्घ समन्मात्र रिम्पु को समर्पित कर दी। रिम्पु से सोमपाशों, मनु, मनुष्यजन के पाल होनी हुईं सङ्घ महा-भारत के चौर योद्धाओं तक पहुंच गयी।

म० भा०, शांतिपर्व, अध्याय ११६,

खनित्र दन्तरी के पीछे का नाम प्रजाति था। प्रजाति के पांच पुत्रों में श्रेष्ठ खनित्र था। खनित्र त्यागी तथा सोमप्रिय था। अपने राज्य सम्राज्ञा को चारों दिशाओं में चारों भाद्यों को अन्विष्ट कर दिया। पाशों मार

प्रैम से बांधकर दे। शौरि मानव भाई के मन्त्री निम्न देरी ने शौरि को बृहत् समन्मात्रा कि उसे राज्य प्राप्त करके अपने पुत्र-पौत्रों के लिए राज्य की परंपरा निश्चित करनी चाहिए। इनो प्रकार गेर तीन भाद्यों (उशावन्, मुन्य, महारथ) के मन्त्रियों तथा पुरोहितों ने भी अपने-अपने स्वामी के लिए राज्य-प्राप्ति की मन्त्रणा करम कर दी। चारों पुरोहितों ने खनित्र के विरुद्ध भयंकर सुरक्षरण किया। छलत चार हत्याएं प्रगट हुईं। राजा खनित्र के पुत्रों से वे चारों हत्याएं पराजित हो गये तो उन्होंने अस्त्री-अस्त्री उत्पत्ति के हेतु ब्राह्मण को ही का लिया। मन्त्री निम्नदेव भी जन्म कर मत्त हो गया। राजा खनित्र ने मुता तो बिडित होकर अपने बलिष्ठ से इनका वारण पूछा। नहीं बलिष्ठ ने मनस्त दुर्षटनाओं के विषय में बताया तो राजा को अपने राज्य, जन और वारों में अत्यधिक विरक्ति हुई, क्योंकि वे सब चार ब्राह्मणों तथा एक मन्त्री की हत्या का कारण थे। राजा ने मनस्त राज्य करने पुरु, (धूम) को तीन दिशा तथा स्वयं नीलों चालीनों मन्त्रित बन बना गया। तत्पश्चात् के शरीर को छोड़ कर अपने पुत्र-पौत्र प्राप्त किये।

म० भा०, ११६-

खनित्रे खनित्रे धर्मिन् तथा दातां वा। उन्ने विहतर ह्यार सात मौ महन्त यज विदे दे; त्रिभुव सवातहीन वा। पुत्र-मानता ने त्रिभुव बनने के निद नाम की आदम्प्यता थी। वह जेना ही शिखर ध्वनि गया। जगम में एक मृग ने उन्विष्ट होकर उसे जगम नाम समर्पित करने की इच्छा प्रगट की। राजा ने

आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा कि वह देहत्याग क्यों करना चाहता है, मृग ने कहा कि कोई सतान न होने के कारण उसका जीवन व्यर्थ था। तभी एक दूसरा मृग अपना भ्रमरपथ करने के लिए वहां पहुंचा। वह अपरिमित सतान के सुख-दुःख की चिन्ता से इतना दुखी हो गया था कि उसे अपना जीवन भारस्वरूप प्रतीत होता था। राजा ने निश्चय किया कि वह किसी को भी नहीं मारेगा। उसने पितृव्रत न करके पुत्र प्राप्ति की कामना से इद्र की स्तुति की। इद्र ने प्रमत्त होकर उसे पुत्र प्रदान किया जिसका नाम बनावर रखा गया।

मा० पृ०, ११७११८१-८१-

खरदूषण मेघप्रभ के पुत्र खरदूषण ने रावण की अनुपस्थिति में उसकी बहन धनन्ता का अपहरण कर लिया। उस समय रावण अपनी कन्या अवती के विवाह में व्यस्त था। लौटने पर समस्त समाचार जानकर रावण खरदूषण को मारने के लिए उत्तन हुआ किन्तु भदोदरी ने समझा-बुझाकर उसे शांत कर दिया।

पङ्क ४०, ११९०-१६

साडववन-दाह श्वैतजि के यज्ञ में निरंतर वारह वर्षों तक धृतपान करने के उपरान्त अग्नि देवता की तृप्ति के साथ-साथ अपच हो गया। उन्हें किसी का हविव्य ग्रहण करने की इच्छा नहीं रही। स्वास्थ्य की कामना से अग्निदेव ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने कहा कि यदि वे साडववन को जता देंगे तो ब्रह्मा रहनेवाले विभिन्न जंतुओं से तृप्त होंगे पर उनकी अर्धांश भी समाप्त हो जायेगी। अग्नि ने कई बार प्रयत्न किया किन्तु इद्र ने तद्राक नाम तथा जानवरों की रक्षा के हेतु अग्निदेव को साडववन नहीं जताने दिया। अग्नि पुनः ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा से कहा कि नर और नारायण रूप में अर्जुन तथा कृष्ण साडववन के निबट बंधे हैं, उनसे श्रापना करें तो अग्नि अपने भ्रमरपथ में निरिचत सफल होंगे। एवं वार अर्जुन तथा कृष्ण अपनी रानियों के साथ जल-विहार के लिए गये। अग्निदेव ने उन दोनों को अनेकता पा द्राष्टव्य के वेश में जाकर उनसे यथेच्छा भोजन की श्रमणा की। उनकी स्वीकृति प्राप्त कर अग्निदेव ने अपनी परिचय दिया तथा भोजन के रूप में साडववन की याचना की। अर्जुन के यह कहने पर कि हमारे पास वेग दहन करनेवाला कोई धनुष, अभिनवागों से मुक्त

तरकश तथा बेगवान रथ नहीं है। अग्निदेव ने बरुणदेव का आवाहन करके गादीव धनुष, अक्षय तरकश, दिव्य घोडों से जुता हुआ एग रथ (जिसपर कपिध्वज तपी पी) लेकर अर्जुन को समर्पित किया। अग्नि ने कृष्ण को एक चक्र समर्पित किया।

गादीव धनुष अलौकिक था। वह बरुण से अग्नि को और अग्नि से अर्जुन को प्राप्त हुआ था। वह देव, दानव तथा गंधर्वों में अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। वह किसी शस्त्र में नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाख धनुषों की ममता कर भवता था। उसने धारण करनेवाले के शत्रु को बढाने की शक्ति विद्यमान थी। उसके माथ ही अग्निदेव ने एक दक्षय तरकश भी अर्जुन को प्रदान किया था जिसके बाण कभी समाप्त नहीं हो सकते थे। शक्ति की तीव्रता प्रदान करने के लिए जो रथ अर्जुन को मिला, उसमें अनौकिक घोड़े जुते हुए थे तथा उसके गिखर पर एक दिव्य बानर बँटा था। उस ध्वज में अन्य जानवर भी विद्यमान रहते थे जिनके गर्जन से दिन दहन जाता था। पावक ने कृष्ण को एवं दिव्य चक्र प्रदान किया, जिसका मध्य भाग वज्र के समान था। वह मानवीय तथा अमानवीय प्राणियों को नष्ट कर पुनः कृष्ण के पास लौट आता था। तदनंतर अग्निदेव ने साडववन को सब ओर से प्रज्वलित कर दिया। जो भी प्राणी बाहर भागने की चेष्टा करता, अर्जुन तथा कृष्ण उसका पीछा करते। इस प्रकार दहिन साडववन के प्राणी व्याकुल हो उठे। उनकी महामयता के लिए इद्र भस्मस्त देवताओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचे किन्तु उन सभी भी अर्जुन तथा कृष्ण के सम्मुख एक न पत्ती। अतोग्रस्ता के सब मैदान से भाग खड़े हुए। तभी इद्र के प्रति एक आराधना पाणी हुई—“तुम्हारा मित्र तक्षक नाम बुरुक्षेत्र गया हुआ है, अतः साडववन दाह से बच गया है। अर्जुन तथा कृष्ण नर-नारायण हैं अतः उनमें कोई देवता जॉन नहीं पायेगा।” यह सुनकर इद्र भी अपने लोक की ओर बढ़े। साडववन-दाह में अरवसेन, मायामुर तथा चार शार्पंग नामक पक्षी बच गये थे। इस वन के दाह में अग्नि-देव तृप्त हो गये तथा उनका रोष भी नष्ट हो गया। उसी समय इद्र महद्गण आदि देवताओं के साथ प्रवृत्त हुए तथा देवताओं के लिए भी जो कार्य भंडित है, उसे करनेवाले अर्जुन तथा कृष्ण को उन्होंने वर मागने के

लिए कहा। अर्जुन ने सब प्रकार के दिग्गन्धों की
 वासना प्रकट की। इंद्र ने कहा कि शिव को प्रमत्त कर
 लेने पर ही दिव्यत्व प्राप्त होगा। कृष्ण ने इंद्र से वर
 प्राप्त किया कि अर्जुन में उनका (इच्छा का) प्रेम निर्य

प्रति बढना चाये।

म० भा० साहित्य, अष्टम २२१ से २२७ तक,
 अ० २२२, श्लोक ७ से १४ तक

□

गया। पार्वती के विवाह के समय उसके पाव के अगूठे की देखने मात्र से ब्रह्मा काम विमोहित हो उठा। लज्जावश उसने अपने पतित वीर्य को चूर्ण कर दिया जिससे वाल-सिंह्य उत्पन्न हुए। देवताओं ने देखकर हाहाकार मचाया। ब्रह्मा बाहर चले गये। शिव ने नदी को भेज-कर उन्हें बुलवाया। शिव ने कहा—“जल तथा पृथ्वी सबके पापों का नाश करते हैं।” शिव ने दोनों का मार-तत्त्व जल के रूप में निकालकर पृथ्वी रूपी कमंडलु में रखा। उसमें तीनों लोकों का पवित्र करने की शक्ति का आवाहन करके ब्रह्मा को यमा दिया। विष्णु ने जब ‘वामन’ अवतार लिया और ‘पग’ से धरती नापने लगे तब उनका दूसरा चरण ब्रह्मा के लोक तक पहुंचा। उनकी अर्चना के निमित्त ब्रह्मा ने शिव का दिया पावन-जल युक्त कमंडलु वामन के चरण पर अर्पित कर दिया। वह जल विष्णु के चरण का प्राक्षालन करके मेरु पर्वत पर गिरा। वह चार भागों में विभक्त हो गया तथा चारों दिशाओं में पृथ्वी पर गिर पड़ा। दक्षिण में गिरनेवाली धारा को शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। पश्चिम में गिरा जल ब्रह्मा के कमंडलु में आ गया, उत्तर दिशा में गिरनेवाली जलधारा विष्णु ने स्वयं ग्रहण की। पूर्व में गिरनेवाली धारा को ऋषिदेव पितर और सोमपातो आदि ने ले लिया। शिव ने ब्रह्मा के दोष के निवारण के लिए गंगा को जुटाया था किंतु स्वयं उन-पर मोहित हो गये। शिव उसे निरंतर अपनी जटाओं में छिटाकर रखते थे। पार्वती अत्यंत लुब्ध थी तथा उसे सौतवत् मानती थी। पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों तथा एक कन्या (गणेश, स्कंद तथा जया) को बुलाकर

इस विषय में बताया। गणेश ने एक उषाव मोचा। उन दिनों समस्त भूमिजल पर अनात का प्रबोध था। एक-मात्र गौतम ऋषि के आश्रम में साय पदार्थ थे क्योंकि उस आश्रम की स्थापना उस पहाड़ पर की गयी थी जहाँ पहले शिव तपस्या कर चुके थे। अनेक ब्राह्मण उनकी शरण में पहुंचे हुए थे। गणेश ने स्वयं ब्राह्मणवेश धारण किया तथा जया को गाय का रूप धारण करने को कहा, साय ही उसे आदेश दिया कि वह आश्रम में जाकर गेहूँ के पीछे खाना आरंभ करे, रोने पर बेहोश होकर गिर जाये। वह पटुचकर उन दोनों ने वैया ही किया। मुनि ने तिनके से गाय को हटाने का प्रयास किया तो वह जड़वत् गिर गयी। ब्राह्मणों के साथ गणेश ने गौतम के पाप-कर्म की ओर संकेत कर तुरंत आश्रम छोड़ने की इच्छा प्रकट की। गोहत्या के पाप से दुर्धी गौतम ने पूछा कि पाप का निराकरण कैसे किया जाये। गणेश ने कहा—“शिव की जटाओं में गंगा का पुनीत जल है, तपस्या करके उन्हें प्रमन्न करो। गंगा को पर्वत पर लाओ और इस गऊ पर छिड़ो। इस प्रकार पाप-भजन होने पर ही हम सब ब्रह्मा रह सकेंगे।” गौतम तपस्व्यारत हो गये। उनमें प्रमन्न होकर शिव अपनी जटाओं में समेटी हुई गंगा का एक अंग उसे प्रदान कर दिया। गौतम ने यह भी वर माया कि वह धरती पर सागर में मिलने में पूर्व अत्यंत पावन रहेगी तथा सबके पापों का नाश करनेवाली होगी। गौतम गंगा को लेकर ब्रह्मा गिर पहुंचे। ब्रह्मा सबने गंगा की पूजा-अर्चना की। गंगा ने गौतम से पूछा—“मैं देवकोच जाऊँ? कमंडलु में अथवा रसातल में?” गौतम ने कहा—“मैंने शिव से तीनों लोकों

के उपकार के लिए तुम्हें भागा था। गंगा ने पद्म आकृतियाँ धारण की जिनमें से चार स्वर्गलोक, मान मृत्युलोक तथा चार रूपों में रक्षातन में प्रवेश किया। हर लोक की गंगा का रूप उस लोक में ही दृष्टिमान होता है, अन्यत्र नहीं।

४० पु०, ब० ७२ से ७८ तक

गंगा का वचा हुआ दूसरा अंग भगीरथ को तप के फल-स्वरूप अपने पित्रों के उद्धार के निमित्त शिव से प्राप्त हुआ। गंगा ने पहले सगर के पुत्रों का प्राण लिया फिर उनकी प्रार्थना से हिमालय पहुँचकर भारत में प्रवाहित होने लगी वह ब्रह्मागर की ओर चली गयी।

४० पु०, ब्रह्मण्ड ७६, ७७, १७४

(दे० सरस्वती) भगीरथ की तपस्या से प्रमत्त होकर कृष्ण ने उसे दर्शन दिये। उन्होंने गंगा को आज्ञा दी कि वह शीघ्र भारत में अवतीर्ण होकर सगर-पुत्रों का उद्धार करे। गंगा के पूछने पर उन्होंने कहा—“वहाँ मेरे अंग में बना तबपोदधि तुम्हारा पनि होगा। भारतीय के पाप-बण तुम्हें पाच हजार वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। भारत में पापियों का पाप तुम्हारे जल में घुल जायेगा किन्तु मत्तों के स्पर्श से तुमसे समाहित ममस्त पाप नष्ट हो जायेगे (त्रिपथगा दे० राधा)।”

श्रीकृष्ण ने राधा की पूजा करके राम में उनकी स्थापना की। मरुन्वती तथा समस्त देवता प्रमत्त होकर संगीत में लगे गये। चतन्य होने पर उन्होंने देखा कि राधा और कृष्ण उनसे मध्य नहीं है। सब ओर जल ही जल है। सर्वात्म, सर्वव्यापी राधा-कृष्ण ने ही समारवाधियों के उद्धार के लिए जन्मयी भूति धारण की थी, वही गोलोक में स्थित गंगा है। एक बार गंगा श्रीकृष्ण के पार्श्व में बैठी उनके मौढ्य-दर्शन में मग्न थी। राधा उसे देखकर रष्ट हो गयी थी। लज्जावश उनमें श्रीकृष्ण के चरणों में आश्रय लिया था (दे० राधा)। पन्त पशु, पक्षी, पाँखे, मनुष्य अपने बच्चे की हुराई देते हुए ब्रह्मा की धारण में पड़ते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कृष्ण के पाम गये। कृष्ण की प्रेरणा में उन्होंने राधा में गंगा के निमित्त अमयदात लिया। फिर श्रीकृष्ण ने पाव के अगूठे से गंगा निकली। उसका वेग घामने के लिए पहले ब्रह्मा ने उसे अपने कमठनु में ग्रहण किया, फिर शिव ने अपनी जटाओं में, फिर वह पृथ्वी पर पड़ी। जब समस्त समार जल से आपूरित हो गया तब ब्रह्मा उसे नारायण के पाम बंकुटपाम में ले

गये जहाँ ब्रह्मा ने समस्त घटनाएँ सुनाकर उसे नारायण को सौंप दिया। नारायण ने स्वयं गाधर्व-विधान द्वारा गंगा में पाणिग्रहण किया।

दे० भा०, ६११-१४

गंगावतरण नारायण के ध्रुवधार नामक पद से गंगा की उत्पत्ति हुई। वहाँ से चलकर वह जल के आधारभूत चद्रमण्डल में प्रविष्ट हुई। अत्यंत पवित्र रुद्र में वह नर पर्वत पर गिरी पिर चार धाराओं में विभक्त होकर नर, मदर, हिमालय, गङ्गावन नामक बड़े-बड़े पर्वतों की विदीर्ण करती हुई आगे बढ़ी। वह मानसरोवर को अपने जल से आपूरित करके शैलराज के रमणीय शिखर पर पहुँची। गंगा के हिमालय पर पहुँचने पर शिव ने उसे अपने निर पर धारण किया। राजा भगीरथ ने तपस्या द्वारा शिव को प्रसन्न करके गंगा की याचना की। शिव ने गंगा को छोड़ दिया। वह सात धाराओं में विभक्त होकर प्रवाहित हुई। गंगा की तीन धाराएँ तो पूर्व की ओर बड़ी और एक धारा भगीरथ के पीछे-पीछे चल बी। स्थानांतर से उनका नामानर होता गया। उत्पल चार पर्वतों की विदीर्ण करके पूर्व की ओर जलेश्वरी धारा 'श्रीता' कहलायी। वह बरनोदय सरोवर में गयी। मेरु के दक्षिण में जलेश्वरी धारा अम्बनदा के नाम से विस्तृत है। मेरु के पश्चिम की ओर प्रवाहित धारा मुचक्षु तथा उत्तर दिशा की धारा मद्रसोना नान में पुरारी जाती है।

भा० पु०, १३०

गधर्व केचय नरेग ने राम के पाम सदेम भेजा कि त्रिवु नदी के दोनो किनारों पर गधर्वदेस सुगोमित है। वहाँ गंजुष नामक गधर्व के तीन करोड़ पुत्र हैं। उस नगर को जीतकर अपने राज्य में मिला लीजिए। राम के आदेश-नुसार नरत अपने दोनो पुत्रों को लेकर सर्वत्र उन प्रदेश में पड़े। वहाँ के शानक को पराजित करके भरत ने राज्य के दो भाग कर अपने तक्ष तथा पुष्य नामक दोनो पुत्रों को एक-एक राज्य सौंप दिया।

भा० पा०, उत्तर भा०, सर्ग १००-१०१

गङ्गा-ग्रह पूर्ववान में हूँ नामक एक गधर्व था। देवन के पाप में वह शाह बन गया। द्रविड देश के राजा का नाम इन्द्रगुप्त था। एक बार वह राजपाट छोड़कर तपस्या करने चला गया। वह तपस्कारन था, तभी बन के उमी खड में अगस्त्य मुनि पड़े। राजा को श्रान्ति-

सस्कार छोड़कर तपस्या करते देख उन्होंने उसे जड़ बुद्धि गज बन जाने का शाप दिया। रात्रि भगवद्भक्त था, अतः गज बनकर भी उसके सस्कार गप्ट नहीं हुए। एक बार पानी में स्नान करते हुए उस गज का पाव ग्राह (हूह) ने पकड़ लिया। गज ने भगवत् स्मरण किया। भगवान ने उसे बाह सहित पानी से बाहर खींच लिया। तदनंतर चक्र से ग्राह का मुँह फाँटकर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। भगवान की कृपा से हूह (ग्राह) शापमुक्त हो गया तथा गणर्व-लोक बना गया। इन्द्राग्नि भी शापमुक्त हो गया। श्रीहरी ने उसे अपना पार्षद बना लिया।

श्रीवद् भा०, अष्टम स्कन्ध, अष्टाध्याय १-४

गङ्गामुर महिषामुर के पुत्र का नाम गङ्गामुर था। अपने पिता के वध पर अत्यंत दुःखी होकर उसने तप किया कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति न मार सके जो स्वयं काम पर विजय न प्राप्त कर चुका हो। ब्रह्मा से ऐसा वर पाकर वह अनाधार बने लगा। उससे शाग प्राप्त करने के लिए लोगों ने दासी में जाकर शिव से प्रार्थना की। शिव ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। त्रिशूल के पावन स्पर्श ने वह पवित्र हो गया। शिव ने उसे वर मागने को कहा। वह बोला—“आप नित्य मेरी चर्म धारण करें, अन्यथा त्रिशूल नित्य मेरा स्पर्श करे और मैं कृतिवासा के नाम से प्रसिद्ध होऊँ।” शिव ने वर दिया कि उमका शरीर शिव का लिंग होकर कृतिवासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसके दर्शनमान ने मोक्ष की प्राप्ति होगी।”

शि० पु०, पुराण १५४५।

गणपति मत्तानहीन होने के कारण पार्वती का रोप देखकर शिव ने उसे एक वर्ष तक गणपति चौथ का व्रत रखने को कहा। चौथ के व्रत में चद्रमा को अर्घ्य देते हैं। शिव ने इसका कारण यह बताया कि पूर्वकाल में गणपति चित्तलवर निर गये थे। चद्रमा को अपने सौंदर्य पर गर्व था अतः उसने गणपति का परिहास किया। गणपति ने उसे क्लेशित होने का शाप दिया था और फिर देवताओं सहित उसके अनुत्प-विनय पर मुक्तपक्ष के चद्रमा का दर्शन दूषित तथा कृष्णपक्ष का उचित मान लिया। मूलतः गणपति मान्य देवता हैं किंतु उनका जन्म दो प्रकार से वर्णित है।

(१) व्रत की समाप्ति के उपरान्त पार्वती के साथ शिव

ने सन्तोष किया। सन्तोष के अंतिम क्षणों में गणपति के ब्राह्मण का रूप धारण करके द्वार पर आने के कारण शिव का वीर्यपात पलंग पर हो गया। दक्षिण से मुखद आतिथ्य पाकर गणपति द्वार से अंतर्धान हो गये तथा जहाँ वीर्यपात हुआ था वहाँ बालक के रूप में प्रकट हुए। गिरिजा तथा शिव ने अत्यंत हर्ष के साथ उम बालक का पालन किया तथा देवताओं ने प्रकट बालक के दर्शन किये (दे० मनीषर)। मनी के दर्शन करते ही बालक का सिर गायब हो गया। गिरिजा रोने लगी। विष्णु ने हाथी का सिर लाकर दिया। गिरिजा ने उसे बालक की गर्दन में साथ जोड़ दिया तथा शिव ने उसे जीवन्-दान दिया।

(२) गिरिजा ने अपनी सहेलियों की प्रेरणा से अपने शरीर के मंड से एक पुतला बनाकर उसे गणपति नाम देकर जीवन प्रदान किया। वह गणवत् उनके द्वार पर खड़े लगा। एक बार गणों सहित शिव वहाँ पहुँचे। पार्वती स्नान कर रही थी। गणपति ने उन्हें अंदर जाने से रोकता तो शिव के गण तथा अन्य देवताओं ने गणपति से युद्ध किया जिसमें गणपति ही जीते। अतः प्रलय के लक्षण देखकर विष्णु ने शूल से गणपति का निर काट डाला। नारद से समस्त वृक्षान सुनकर गिरिजा ने अपने शरीर से विकरात शक्तिता उपजायी जो देवताओं का भक्षण करने लगी। देवता गिरिजा की दारण में गये। गिरिजा न आश्रित प्रलय की रोकने के लिए यह दाँत रखी कि उनसे बालक को जीवित किया जाये तथा भविष्य में ब्रह्मा, विष्णु, महेश से पूर्व उमकी पूजा की जाये। शिव की प्रेरणा से विष्णु उत्तर दिशा की ओर किसी प्राणी का निर ढूँढ़ने गये। वहाँ में हाथी का सिर लाकर उन्होंने बालक की गर्दन पर जोड़ दिया और वह शिव की कृपा से जीवित हो उठा।

गणपति तथा स्कन्द बराबर जायु के थे। उनके विवाह की समस्या आने पर तय किया गया कि जो पहले पृथ्वी की परित्रमा कर लेगा, उमका विवाह पहले किया जायेगा। स्कन्द परित्रमा के लिए चले गये तो गणपति ने माता-पिता की परित्रमा करते अनेक बार पूजा की और बोले कि “मा, तुम्हें वेद विमुक्त का रूप बहते हैं। तुम्हारी परित्रमा ही सीनें लोगों की परित्रमा हुई।” उनके वाक्चातुर्य से प्रमत्त होकर विश्व-रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों गन्थाओं में उनका विवाह कर

दिया गया। उनके दो पुत्र हुए—निद्धि ने छेम तथा बुद्धि
में मान। स्वर्ग को लौटने पर समस्त समाचार बिदित
हुए। गरुड ने उसे खूब उड़नाया, पलन वह जौन
पर्वत पर चला गया। हर पूर्वमासी पर देवता उनके
दर्शन करते हैं।

वि० पु०, पृ० २८, १११-१२०-

गय अमूर्तरसा के पुत्र राजा गय ने पयोष्णी नदी के
किनारे सात अश्वमेध यज्ञ दिये थे। उनके पात्र आदि
सब स्वर्ग के दान थे तथा उन्होंने ब्राह्मणों में अपरिमित
धन का वितरण किया था। उनके राज्य की श्राव-
समस्त भूमि पर विभी न किसी यज्ञ का मद्य दया था।
उन्होंने पयोष्णी नदी में स्नान करके इन्द्रादि सौर्वों की
प्राप्ति की थी। गय ने मौ वर्ष तक यज्ञ योष के अति-
रिक्त कुछ ग्रहण नहीं किया। अतः अग्निदेव ने प्रमत्त
होकर दर दिया कि धर्म से वह निरंतर धन की वृद्धि
करता रहे तथा अपने ही वर्ग की पतिव्रता कन्याओं में
उसका विवाह हों।

राजा गय ने यज्ञ में ब्राह्मणों को दान के लिए दस ध्याम
(पंचाम हाथ) चौड़ी और इनसे दुगुनी लंबी पृथ्वी बन-
वायी थी। गया में व्रितने बालूवण हैं, राजा गय ने
उत्तरी गौत्रों का दान किया था।

म० धा०, वनपर्व, अध्याय १२१, श्लोक ३ से १४ तक
श्रावपर्व, अध्याय, ६६

श्रावपर्व, अध्याय २६, श्लोक १११-११२

गरुड समुद्र तटवर्ती एक विषाम वरगद का वृक्ष था।
उन वृक्ष की डालियों पर अनेक मुनिगण बंध करते
थे। एक बार गरुड भोजन करने के निमित्त उस वरगद
की एक शाखा पर जा बैठे। उनके भार से शाखा टूट
गयी। यह देखकर उस शाखा के निवासी वैष्णवस, माय,
बालकिल्ल इत्यादि सब इकट्ठे हो गये। मुनियों की रक्षा
के निमित्त गरुड ने एक पाव के सहारे शाखा पर बैठकर
हाथों और कच्छ के मांस खाया तथा उस मौ भोजन
तक विष्णु शाखा को निषाद देश पर गिरा दिया, जो
पूर्वतः नष्ट हो गया।

वा० धा०, वरुण वाद, सर्ग ३३,
श्लोक २७-३३

अमृत की मोत्र में निकले हुए गरुड ने अपनी भूमि गाल
करने के लिए कच्छे (विश्वानु) तथा हाथी (मुप्रवीर)
की चोंच में दवा रखा था तथा बैठने का स्थान खोज

रहे थे। एक पुराने वरगद ने उन्हें आनक्ति दिया।
वे गिन् शाखा पर बैठे, वह टूट गयी। उसी शाखा पर
बालकिल्ल अग्नि मटककर तपस्या कर रहे थे। गरुड
ने हाथी और कच्छ के मौ पंजों में दवाधर बटनस की इस
शाखा की चोंच में दवा लिया तथा उड़ने लगे। उन्हें
भय था कि वही भी बैठने में अग्निहत्या का पाप लगेगा।
उड़ते-उड़ते वे अपने पिता वरुण के पास पहुँचे जिन्होंने
अग्निपियों से प्रार्थना की कि वे शाखा का परित्याग कर
दे। अग्निपियों ने शाखा छोड़ देने के उपरान्त गरुड ने वह
शाखा एक निर्जन पर्वत शिखर पर छोड़ दी।

म० धा०, श्रावपर्व, अध्याय २६, श्लोक ८३ से ८४ तक
वा० ३०, १ से २३ तक

विष्णु क्षीर सागर में मो रहे थे। त्रिरोचन के पुत्र एक
दंत्य ने ब्राह्म का रूप धारण करके विष्णु का दिव्य मुकुट
हर् लिया था। विष्णु ने वृष्ण के रूप में अवतार लिया।
एक बार वे गोमठ पर्वत पर बैठे बलराम ने वात कर
रहे थे कि गरुड दंत्यों को हराकर वह दिव्य मुकुट मे
आया तथा उनसे वह वृष्ण को पहना दिया।

हरि० पु० वा०, विष्णुपर्व, ४३।

शर्व में हार के कारण निनता बट्ट की दाम्नी दान गयी।
बट्ट पुत्र नाग थे तथा निनता पुत्र गरुड था। बट्ट ने
गरुड को प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने आते देखा तो
एक दिन नागों को भी माय ले जाने के लिए कहा।
गरुड मान गया। सूर्य के निकट पहुँचने में पहुँचे ही तब
ताप से आकुल हो उठे। उनके मना करने पर भी गरुड
उन्हें सूर्य के निकट ने गया। वे झुकन गये। दास
लौटने पर बट्ट बहुत रुष्ट हुई। नागों की शांति के लिए
बट्ट के कहने से गरुड ने रमातन में गंगाजल लाकर उन-
पर छिड़का।

वा० पु०, १३१८-

गरुड तीर्थ रोपताग का पुत्र दत्तवान मणिनाथ था।
शिव की तपस्या कर उमने गरुड में निर्मम होने का वर-
दान प्राप्त किया था। उसकी निर्भीकता में अच्युत
होकर विष्णु के वाहन गरुड ने उसे क्षीरसागर के निकट
पावर बंद कर दिया। नदी में शिव की जाकर ब्रह्मा
तो शिव ने नदी को विष्णु के पास यह प्रार्थना मेकर
मेला कि वे गरुड में उस नाग को मुक्त करता दे।
विष्णु ने जना कि गरुड की अपने ऊपर दण्डन एवं है
कि वह विष्णु के ममत्त बायीं का कारण मध्य की

मानने लगा है अतः विष्णु ने उसकी पीठ पर अपनी बनिष्ठा अगुली रखकर उसे नदी तक ले जाने को कहा। अगुली के भार से वह चूर-चूर हो गया। विष्णु ने नदी से कहा कि वह रोप तथा विहृत बहड़ को तिव के पास ले जाय। उन्हीं की कृपा से वह पूर्व रूप प्राप्त कर पायेगा। शिव ने वहीने पर जिस स्थान पर गया मे स्नान करके उसने पूर्वरूप प्राप्त किया, वह स्थान गहड़-तीर्थ नाम से विख्यात हुआ।

प्र० पु०, ६०१-

गर्गस्रोत सरस्वती नदी का वह तीर्थस्थल जहां बृद्ध गर्ग ने काल का ज्ञान, गति, गह नक्षत्रा की उलट-फेर, दारुण उत्पात इत्यादि तथ्या की जानकारी प्राप्त की थी, गर्गस्रोत नाम से विख्यात है। तदनंतर काल-ज्ञान करने के इच्छुक ऋषियों ने उसी स्थल पर गंयं मुनि की सेवा की थी।

म० भा०, १८९५४, अध्याय ३७ श्लोक १३-१७

गांडीव वज्र की गाठ को गांडी कहा गया है। उससे बना धनुष 'गांडीव' कहलाया। अन्य अनेक अक्षय्य शस्त्रों की भांति अपनी शक्ति के वर्धन के लिए देवों ने इसका भी निर्माण किया था किंतु देवताओं ने उन्हे परास्त कर अक्षय्य शस्त्रों को प्राप्त कर लिया।

अर्जुन को गांडीव धनुष अत्यधिक प्रिय था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो व्यक्ति उसे गांडीव किसी और को देने के लिए कहेगा, उसे वह मार डालेगा। युद्ध में एक बार कर्ण ने युधिष्ठिर को परास्त कर दिया। युधिष्ठिर को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। अर्जुन को जब युधिष्ठिर नहीं देखे तो उनकी देखने के लिए वह शिविर में गया। युधिष्ठिर धायत, दुखी, क्रुद्ध हो कर्ण पर खींचे हुए थे। अब उन्होंने अर्जुन को तानत दी कि वह अब तब भी कर्ण को नहीं मार पाया। यह भी कहा कि वह गांडीव धनुष किसी और को दे दे। प्रतिज्ञा-नुसार अर्जुन ने तलवार निवाल ली किंतु वृष्ण ने युधिष्ठिर की मन स्थिति समझकर उसे शांत किया और कहा कि बड़े व्यक्ति का अपमान कर देना ही उसके बंध के समान है अतः अर्जुन ने युधिष्ठिर को अपमानपूर्वक बातें कहकर उसे भूतवत् मानकर अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया—किर क्षमा-याचना कर बड़े भाई को प्रणाम करने वह युद्ध करने चला या (दे० साठवहन)।

म० भा०, उद्योगार्ध, अध्याय ६८, श्लोक १६ से २२ तक
कर्मवर्ग, १६-७१

गांधि अपनी पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत कुश-नाभ अत्यधिक अकेले पड़ गए। उनके मन में पुत्र प्राप्ति की कामना बलवती हो गयी। वे ब्रह्मतोर चले गए। कुछ समय पश्चात् उनके यहां गांधि नामक पुत्र का जन्म हुआ। गांधि मुनिवर विद्वामित्र के पिता थे। विद्वामित्र की एव वहन थी, नाम था सत्यवती। वह अत्यंत धार्मिक वृत्ति की थी तथा अपने पति के साथ सदासीर स्वर्ग चली गयी थीं। उसीमें कौचिकी नामक महानदी उत्पन्न हुई।

म० उ०, बाल कांड मय ३४ १-११

कुशिक सदावन में अहीरो के साथ ही रहा था। उसने इंद्र के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से तप आरभ किया। एक हजार वर्ष उपरांत इंद्र ने उसके गांधि नामक पुत्र के रूप में जन्म लिया। गांधि की कन्या का नाम सत्यवती था। गांधि ने उसका विवाह भृगुपुत्र ऋचीक से किया। ऋचीक ने गांधि के तथा अपने, घर में एक-एक पुत्र की कामना से दो चर बनाये। उसने सत्यवती से कहा कि एक चर वह अपनी मा को खिला दे तथा दूसरा स्वयं खा ले। पहले चर से गांधि-पत्नी तेजस्वी क्षत्रिय सतान को जन्म देगी। दूसरे से सत्यवती तपस्वी ब्राह्मण पुत्र को जन्मेगी। ऋचीक तपस्या के निमित्त चले गये। मान्देटी ने सयोग से चर बदलकर खा लिया। ऋचीक ने तपस्या में लौटकर पत्नी को देया तो तुरंत पहचान लिया कि चर बदल गये हैं। सत्यवती ने उससे जाना कि उसका बेटा नूरवर्मा होगा तो वह बहुत दुखी हुई तथा उसने ब्राह्मण धर्मवाले पुत्र की कामना प्रकट की। दोखदान पुत्र न होने पर कोमल स्वभाव वाला पोत्र माया। ऋचीक की कृपा में उसने जमदग्नि नामक पुत्र ने जन्म लिया तथा परशुराम नामक पोत्र का जन्म हुआ जो कि संभ्रम क्षत्रियों को नष्ट करनेवाला हुआ। राजा गांधि के घर में विद्वामित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ।

म० पु०, १०१४-१८

गांधारी गांधारराज सुवर की पुत्री का नाम गांधारी था। उसने शिव को प्रसन्न करने की पुत्र पाने का वरदान प्राप्त किया था। भीष्म की प्रेरणा में धृतराष्ट्र का विवाह उसने साध किया गया। गांधारी ने जब सुना कि उनका भावी पति अंधा है तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी कि पातिव्रत धर्म का पावन कर पाये। महर्षि व्यास अत्यंत प्ये हुए तथा भूमे थे। गांधारी ने

जनका सरकार किया। प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को अपने प्रति वं अनुरूप सौ पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया। गर्भाधान के उपरांत दो वर्ष वीत गये। कृती ने एक पुत्र प्राप्त भी कर लिया किंतु गांधारी ने सतान को जन्म नहीं दिया अतः शेष और ईर्ष्या के बनीभूत उसने अपने उदर पर प्रहार किया जिससे सोहंहे के समान बठोर मार्सपट निकला। व्यास जी के प्रवट होने पर गांधारी ने उन्हें सब कुछ कह मुनाया। व्यास ने मुक्त स्थान पर घी से भरे हुए एक सौ एक मटके रखकर दिये। मास-चिह्न को शीतल जल से घान पर उसने एक सौ एक छड़ हो गये। प्रत्येक घट एक-एक मटक में दो वर्ष के लिए रख दिया गया, उसके बाद लकड़न खोलने पर प्रत्येक मटके से एक-एक बालक प्रवट हुआ। अन्तिम मटके से एक बन्मा हुई जिसका नाम दुदासा रखा गया तथा उसका विवाह जयद्रथ से हुआ।

बहला मटका खोलने पर जो बालक प्रवट हुआ उसका नाम दुर्योधन हुआ। उसने जन्म लेते ही गदह की तरह बालना प्रारम्भ किया तथा प्रकृति में अपमानुन प्रवट हुए। पत्नितो न कहा कि इस बालक का परिश्राम कर देने से बौरव-बग बी रखा हो म्रमती है अथवा अनर्थ होगा, किंतु महात्म गांधारी तथा धृतराष्ट्र ने उसका परिश्राम नहीं किया। उसी दिन कृती ने घर में जीम ने जन्म लिया। धृतराष्ट्र की एक ब्रह्म जाति की खेविना थी जिसने धृतराष्ट्र का धुधुलुवरण नामक पुत्र की प्राप्ति हुई।

महाभारत में विजय प्राप्त करने के उपरांत पांडव पुत्र-विहीन गांधारी के सम्मुख जाने का माट्म नहीं कर पा रहे थे। वह उन्हें देखते ही बाँड़े गांध ने दे दें, इन बाल का भी भय था। अतः उन लोगों ने श्रीकृष्ण को तैयार करके उनके पास भेजा। कृष्ण गांधारी के शेष का समन कर बाये। तदुपरांत पांडव धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर गांधारी के दर्शन करने गये। गांधारी उन्हें बांध देने के लिए उद्यत हुई किंतु महर्षि व्यास ने उनकी मन-स्थिति जानकर उन्हें समनाया कि बौरवा के प्रतिद्विष्ट प्रणाम करने पर वह क्षमाप देती थी कि जहा धर्म बही जय है फिर धर्म के जीतने पर उन्हें इस प्रकार क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। गांधारी ने कहा कि जीम ने दुर्योधन के साथ अपमं युद्ध किया था। उसने नामि के नीचे गदा में प्रहार किया जो कि नियम विरुद्ध था, अतः उस बदर्न

में वह उन्हें वंस क्षमा कर दे? जीम ने अपने इस अपराध के लिए क्षमा-याचना की, साथ ही याद दिलाया कि उसने भी छाननीला, चौरहरण आदि में अपमं का प्रयोग किया था। गांधारी ने पुन कहा—“तुमने दुदासन का रक्त-पान किया।” जीम ने कहा—“मृगपुर यम जानते हैं कि रक्त मेरे दात के अदर नहीं गया, मेरे हाथ रक्तरीत थे। वह कर्म केवल ग्रास उत्पन्न करने के लिए किया था। शीघ्र ही के वेश स्वीचे जाने पर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी।” गांधारी ने कहा—“तुम मेरे जिमी भी एक कम अपराधो पुत्र को जीवित छोड़ देते तो हम दोनों ने कुदापे का सहारा रखा।” गांधारी ने मुक्षिष्टिर को पुराण, वह बौरवों का बध करने का अपराध स्वीकारते हुए गांधारी के चरण-स्पर्श करने लगे। गांधारी ने आस पर बधी पट्टी में ही उनके पैर की बौर देखी और उनके नाखून वाले पड गये। यह देखकर अर्जुन भयभीत होकर दृष्टा के पीछे छिप गया। उसके छिपने की केष्ठा जानकर गांधारी का शोध ठटा पड गया। तदुपरांत कृती के दर्शन किये। कुनी पांडवों के शत-विक्षत धरोर पर हाथ फेरती और दस्तती हो रह गयी। शीघ्र ही अभिमन्यु इत्यादि बौरवति को प्राप्त हुए अपने बेटों को याद कर खेती रहो। उन मने के बिना राज्य भला किन काम का। गांधारी ने दोनों को धीरज बपाया। जो होना था, हो गया। उसके लिए गांध करने से क्या लाभ? तदनंतर वेदव्यास जी के वरदान से गांधारी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई जिससे वह बौरवों का सपुमं विनाश-म्यन देखने में समर्थ हो गयी। गांधारी मुद-शेष में पडे बौरव-पांडव दधुश्री, मंत्रिना के सब तथा उनके चिपटकर रोनें उनकी पत्निया और माताओं का विलाप देख देखकर श्रीकृष्ण को मवोधित कर गेने लगी। उन दुखिताओं में उत्तरा भी थी, बौरवों की पत्निया भी थी, दुमाता भी थी, जो अपने प्रति जयद्रथ का शिर खेने के लिए इधर-उधर भटक रही थी। मूरिधवा की पत्निया विलाप कर रही थी। नाथ, भगदत्त, जीष्म, शेष को देख गांधारी मिममती रहो, विलाप करती रहो। दूषद की पत्निया और पुत्रबधुए उसकी जमनी चिना की परिश्रमा ने रहो थी। रोते-रोते गांधारी अचानक क्रुद्ध हो उठी। उन्होंने श्रीकृष्ण में कहा—“मेरे पात्रिक में बध है तो गांध दशी है कि यादवजी गमन नाथ परम्पर गहर मर जायेंगे। तुम्हारा बा नष्ट हो

जायेगा, तुम अकेले जंगल में अशोभनीय मृत्यु प्राप्त करोगे क्योंकि कौरव-पांडवों का युद्ध रोक लेने में एकमात्र तुम ही ममयं थे और तुमने उन्हें रोका नहीं। तुम्हारे देखते-देखते कुरुवंश का नाश हो गया।" धृष्टिष्णु ने मुस्कराकर कहा, "जो कुछ आप कह रही हैं, यथार्थ है—यह सब तो पूर्व निश्चित है, ऐसा ही होगा।"

म० भा०, आदिपर्व, अध्याय १०६, ११४, ११५
श्लोक २१-२२, अष्टाध्याय ६३

गालव विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। गालव (उनके शिष्य) सेवार्त थे। धर्मराज ने विश्वामित्र की परीक्षा लेने के लिए वसिष्ठ का रूप धारण किया और आश्रम में जाकर विश्वामित्र से सुरत भोजन मांगा। विश्वामित्र ने मनोयोग से भोजन तैयार किया किंतु जब तक 'वसिष्ठ' रूप-धारी धर्मराज के पास पहुंचे, वे अन्य तपस्वी मुनियों का दिया भोजन कर चुके थे। यह बतलाकर वे चले गये। विश्वामित्र उष्ण भोजन अपने हाथों से, माथे पर धाम-कर जहां वे तड़ा मूर्तिमान्, वायु का भक्षण करते हुए १०० वर्ष तक खड़े रहे। गालव उनकी छेवा में लगे रहे। सौ वर्ष उपरांत धर्मराज पुन उधर आये और विश्वामित्र से प्रसन्न हो उन्होंने भोजन किया। भागवत एकदम ताजा था। परमसंतुष्ट होकर उनके चले जाने के उपरांत गालव मुनि की सेवा-शुश्रूषा से प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने उसे स्वेच्छा से जाने की आज्ञा दी। उसके बहुत आग्रह करने पर खीज कर विश्वामित्र ने गुरुदक्षिणा में चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के किंतु एक ओर से काने कानों वाले आठ सौ घोड़े मांगे। गालव निर्धन विद्यार्थी था—ऐसे घोड़े भला कहा से लाता। विनाशुर गालव की सहायता करने के लिए विष्णु ने गरुड को प्रेरित किया। गरुड गालव का मित्र था। वह गालव को पूर्व दिशा में ले चला। ऋषभ पर्वत पर उन दोनों ने शांडिली नामक तपस्विनी ब्राह्मणी के यहां भोजन प्राप्त किया और विधाम किया। जब वे सोकर उठे तब देखा कि गरुड के पंख बटे हुए हैं। गरुड ने कहा कि उसने सोचा था कि वह तपस्विनी को ब्रह्मा, महादेव इत्यादि के पास पहुंचा दे। हो सकता है कि अज्ञान ने यह अनुमति चिंतन हुआ हो। पतस्वरूप उसने पंख बट गये। शांडिली से क्षमा करने की माचना करने पर गरुड को पुन पंख प्राप्त हुए। वहां से चलने पर पुन विश्वामित्र मिले तथा उन्होंने गुरुदक्षिणा गीघ्र प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। गरुड गालव को अपने

मित्र ययाति के यहां ले गया। ययाति राजा होकर भी उन दिनों आर्थिक सकट में था। अतः ययाति ने मौच-विचारकर अपनी मुदरी कन्या गालव को प्रदान की और कहा कि वह धनवान राजा से कन्या के सुल्लस्वरूप अपरिमित धनराशि ग्रहण कर सकता है, ऐसे घोड़ों की तो बात ही क्या। कन्या का नाम माधवी था—उमें वेद-वादी किसी महात्मा से वर प्राप्त था कि वह प्रत्येक प्रसव के उपरांत पुत्र 'कन्या' हो जायेगी। किसी भी एक राजा के पास कथित प्रकार के आठ सौ घोड़े नहीं थे। गालव को बहुत भटकना पड़ा। पहले वह अयोध्या में इक्ष्वाकुवंशी राजा हर्षद्व के पास गया। उसने माधवी से वसुमना नामक (दानवीर) राजकुमार प्राप्त किया तथा सुल्ल-रूप में कथित २०० अश्व प्रदान किये। धरोहर-स्वरूप घोड़ा को वही छोड़ गालव माधवी को लेकर वापी के अधिपति दिवोदास के पास गया। उसने भी २०० अश्व दिये तथा प्रतर्दन नामक (धूरवीर) पुत्र प्राप्त किया। तदुपरांत दो सौ घोड़ों के बदले में भोजनकर के राजा उशीनर ने शिवि नामक (सत्यपरायण) पुत्र प्राप्त किया। गुरुदक्षिणा में अभी भी २०० अश्वों की कमी थी। माधवी तथा गालव का पुन गरुड से मागहात्कार हुआ। उसने बताया कि पूर्वकाल में ऋचीक मुनि गांधि की पुत्री मलयवती से विवाह करना चाहते थे। गांधि ने सुल्लस्वरूप इसी प्रकार के एक महत्त घोड़े मुनि से लिये थे। राजा ने पुंडरीक नामक यज्ञ कर सभी घोड़े दान कर दिये। राजाओं ने ब्राह्मणों में दो, दो सौ घोड़े खरीद लिये। पर लौटते समय वितस्ता (भेनग) नदी पार करते हुए चार सौ घोड़े बह गये थे। अतः इन छह सौ के अतिरिक्त ऐसे अन्य घोड़े नहीं मिलेंगे। दोना ने परस्पर विचार कर छ सौ घोड़ों के साथ माधवी को विश्वामित्र की सेवा में प्रस्तुत किया। विश्वामित्र ने माधवी से अष्टक नामक यज्ञ अनुष्ठान करनेवाला एक पुत्र प्राप्त किया। तदुपरांत गालव को वह कन्या लौटाकर वे वन में चले गये। गालव ने भी गुरुदक्षिणा देने के भार से मुक्त हो ययाति को कन्या लौटाकर वन की ओर प्रस्थान किया।

म० भा०, उद्योगपर्व, अध्याय १०६ के ११६-११८

गिरिजा (पार्वती) मंदा और हिमालय ने आदिगर्भ के धरदान से आदिगर्भ को कन्या के रूप में प्राप्त किया। उसका नाम पार्वती रखा गया। वह भूतपूर्व गौरी तथा

आदिगन्धि थी। उसी को उमा, गिरिजा और शिवा भी कहते हैं। पार्वती के विवाह सबधी दो कथाएँ हैं

(१) पार्वती ने स्वयंवर में शिव को न देखकर स्मरण किया और वे आवागम में प्रवृत्त हुए। पार्वती ने उन्हीं का वरण किया।

(२) हिमालय का पुरोहित पार्वती की इच्छा आनकर शिव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचा। शिव ने अपनी निर्धनता इत्यादि की ओर मनेत्र कर विवाह के औचित्य पर पुन विचारने को कहा। पुरोहित के पुन आग्रह पर वे मान गये। शिव ने पुरोहित और नाई को विभूति प्रदान की। नाई ने वह मार्ग में फेंक दी और पुरोहित पर बहुत रुष्ट हुआ कि वह बँस वाले अबधूत से राजकुमारी का विवाह पक्का कर आया है। नाई ने ऐसा ही कुछ आकर राजा से कह मुनाया। पुरोहित का घर विभूति के कारण घन धान्य रत्न आदि से युक्त हो गया। नाई उसमें मे आधा दण मापने लगा तो पुरोहित ने उसे शिव के पास जाने की राय दी। शिव ने उसे विभूति नहीं दी। नाई से शिव की दारिद्र्य के विषय में सुनकर राजा ने मदेन भेजा कि वह बारात में नमस्त देवी-देवताओं सहित पहुँचें। शिव हस्त भर दिये और राजा के मिथ्याभिमान को नष्ट करने के लिए एक बूढ़े का वेष धारण करके नदी का भी बूढ़े जैसा रूप बनाकर हिमालय की ओर बढ़े। मार्ग में लोगों को यह बताने पर कि वे शिव हैं और पार्वती ने विवाह करने आये हैं, स्त्रियों ने घेरकर उन्हें पीटा। स्त्रिया मोच, काट, खमोटकर चल दी और शिव ने मुग्धराकर अपनी भोनी में से निवालकर तर्जय उनके पीछे छाड़ दिये। उनका गरीर तर्जयो के काटने में सूज गया। भुज और गनीचर दुखी हुए पर शिव हँसते रहे। सा-बाप को उदाम देखकर पार्वती ने विजया नामक मछी को बुलाकर शिव तक पहुँचाने के लिए एव पत्र दिया जिसमें प्रार्थना की कि वे अपनी माया समेटकर पार्वती के अपमान का हारण करें। पार्वती की प्रेरणा में हिमालय शिव की अगवानों के लिए गये। उन्हें देख भुज और गनीचर नुल में राने लगे। हिमालय उन्हें माप से गये। एव ग्राम में ही उन्होंने बारात का मारा भोजन समाप्त कर दिया। जब हिमालय के पास कुछ भी भेष नहीं रहा तब शिव ने उन्हें भोनी में निशानकर एक-एक बूटी दी और वे तृप्त हो गये। हिमालय पुन अगवानों के लिए गये तो उनका अन्न इत्यादि का नशर पूर्ववत् हो गया।

गमस्त देवताओं से युक्त बारात सहित पधारकर शिव ने गिरिजा से विवाह किया।

शि० पृ०, पृच्छा ३२२१॥

गुणकेशी मातलि इद्र के सारथी थे। उन्हें अपनी 'गुणकेशी' नामक बन्धा के लिए जब देवताओं तथा मनुष्यों में कोई वर नहीं मिला तो वे अपनी पत्नी सुभर्मा में विचार विनिमय कर वर की खोज में नागलोक जाने के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्हें नारद मुनि मिले जो कि वरण देवता में भेंट करने 'सर्वतोभद्र' (बहुल का निवाम-स्थल) जा रहे थे। पृथ्वी तथा पाताल-लोक में पर्याप्त परिचित थे। अत उन्होंने वरण के पुन पुनकर तथा पुनवधू (सोम की बड़ी बन्धा) आदि के विषय में अनेक बातें बतायीं। इसी प्रकार वर की खोज में अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए वे दोनो नागलोक पहुँचे। वहाँ मातलि ने ऐरावत कुल में उत्पन्न आर्यक के पौत्र, वामन के दौहित्र तथा नागराज चिकुर के पुत्र सुमुख को गुणकेशी के लिए चुना। मातलि तथा नारद ने आर्यक के सम्मुख गुणकेशी तथा सुमुख के विवाह का प्रस्ताव रखा। आर्यक ने कहा कि वह दस प्रकार के प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न होता किंतु सुमुख के पिता को जब यह ने मारा या तब यह कह गया था कि आगामी माह में वह सुमुख को भी मार डालेगा। ऐसी स्थिति में उनमें विवाह करना गुणकेशी के माय अन्याय होगा। तदनंतर मातलि तथा नारद सुमुख को साथ ले इद्रपुरी गये। इद्र के पास उम समय विष्णु भी विराजमान थे। मातलि ने सब कुछ कह सुनाया तो विष्णु ने इद्र से कहा कि वह सुमुख को अमृतपान करवा दें। इद्र ने मोक्ष-विचारकर ऐसा तो नहीं किया किंतु उसे लथी आयु प्रदान की। वे सब प्रमत्ततापूर्वक लोट गये। जब गरुड को विदित हुआ कि सुमुख को दीपांशु प्रदान कर दी गयी है तो वह विष्णु के पास पहुँचा। उसने दर्पदीप्त वक्षतावली के अग्रगंत यहाँ तक कह डाला कि वह बलानुसार तो त्रिलोकी का शासन कर सक्ता है। किंतु क्योंकि उसने विष्णु की सेवा स्वीकार की, अत उमकी अवमानना करते हुए उसका निदिवध भोज्य ने लिया गया है कि वह मपरिवार भूला घर जाय। विष्णु ने उसका मान-भर्दन करने के निमित्त उसके बंधे पर अपना दारिद्र्य हाथ रख दिया। उसके भार को बहन करने में अमर्ष्य गरुड अनेक भूमिमात् हो गया। विष्णु ने उसे उमकी शक्ति की सीमा दिखाने हुए दया कर

दिया तथा अपने पाव के नाखून से सुमुख को उठाकर उसके वक्षस्थल पर रख दिया तथा भविष्य में घमंड न करने का आदेश दिया। तब से गुरु सुमुख का सदैव वहन करता है।

म० भा०, उद्योगपर्व, अध्याय ६७,
श्लोक १२-२७, अ० १०३ १०४, १०५,

गुणनिधि यज्ञदत्त ब्राह्मण के पुत्र का नाम गुणनिधि था। उसने परंपरागत सुकर्मों का परित्याग कर जुआ खेलना आरंभ कर दिया। उसकी माता उसके सुकर्मों को छिपाने का प्रयास करती रहती थी। सोनह वर्ष की उम्र में एक शीलवती गन्धा से उसका विवाह हो गया। वह घर की अनेक वस्तुएँ जुए में हार गया। पिता को पता चला तो वह रुष्ट हुआ। गुणनिधि घर से भाग गया। वह सारे दिन भूखा-भ्याना रहा। संध्याकाल उसे शिव-भक्त मिले। उनके साथ उसने शिवपूजन देखा। वह शिवरात्रि थी। उन सबके सो जाने पर गुणनिधि न अपने वस्त्र की फाड़कर धनी बनायी, उसे जलाकर उसके प्रकाश में वह शिव का नैवेद्य उठाकर भागा। भक्तों की नींद खुल गयी। नक्षर-रक्षक के तीर से वह मारा गया। शिव ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि उसने शिवरात्रि का पूजन देखा था, अपने वस्त्र की बत्ती बनाकर जलायी थी, मारा दिन उपवास किया था। शिव की कृपा से दूसरे जन्म में वह कनिंग देश का राजा इंद्रमुनि का पुत्र हुआ। उसका नाम कदमं रखा गया। वह प्रसिद्ध शिव-भक्त हुआ। उसने अपने राज्य में प्रत्येक शिवमंदिर में नित्य धीमदान की आज्ञा दी, ऐमा न करने पर मृत्युदंड की घोषणा करवा दी।

वि० ६०, पृष्ठ १११५-१८।

ब्राह्मण यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि सगदोप तथा मा के साथ से विगड गया। एक बार उसने जुए में पिता की एक अंगूठी हार दी। पिता को ज्ञात होने के भय से वह घर से भाग गया। समोग से वह शिवरात्रि का दिन था। जगल में भटकते हुए उसे शिवभक्तों की एक टोली मिली। वह नैवेद्य चुराने के विचार से उनके साथ हो लिया। चोरी करते हुए वह पकड़ा गया तथा उसे बहुत भार पड़ी। पिटाई से मरने पर भी शिवरात्रि की पूजा के साहाय्य से वह अगले जन्म में कनिंग देश का राजा निधिनाथ हुआ और तदनंतर निधिपति के रूप में शिव का मित्र बना।

वि० ६० १०१६

गुह (निपाद) शृंगवेरपुर का राजा गुह जाति से निपाद था। राम के वन-आमन का समाचार सुनकर वह नाना व्यर्थन लेकर सेवा में उपस्थित हुआ। राम ने घोड़ों के चारे के अतिरिक्त सब कुछ लौटा दिया और कहा कि वे कुल-सींया पर सोएँगे, बंदमूल लाएँगे। सीता और राम के सोने पर लक्ष्मण उनका पहरा देते रहे। निपाद के बहुत आग्रह पर भी न वे बिछोने पर सोएँ, न कुछ खाया। प्रात होने पर निपाद से नाव प्राप्त कर, सुमन को रथ और घोड़े समेत विदा कर राम ने गंगा के दूसरे तट पर जाने के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान से पूर्व उन्होंने वर-गढ़ के पेड़ के दूध से अपने बालों की जटा बना ली। लक्ष्मण ने भी बालों की जटाएँ बना ली।

गंगा की धार के मध्य पटुचर सीता ने गंगा को प्रणाम किया और कहा कि यदि १४ वर्ष की अवधि की भली भाँति व्यतीत कर वे मनुगल लोटेंगे तो सीता राम ने राज्य पा लेंगे पर एक लाख गौ तथा अन्न ब्राह्मणों को दान में देंगे तथा हजार घड़े मदिरा और मांसयुक्त भात अर्पण करके गंगा की पूजा करेंगे, साथ ही तट स्थित सभी देवाल्यों में पूजा करेंगी।

भा० रा०, अयोध्या कांड, सर्ग ५०, ५१, ५२, ५३,

गूतस्मद वेनराशियों का मंत्र था। इंद्र आदि सभी देवता एकत्र होकर अग्नि को आहुतिपादे रहे थे। असुरों ने निश्चय किया कि वे इंद्र के यज्ञ को निर्विघ्न समाप्त नहीं होने देंगे, अतः उन्होंने भाति-भाति से विघ्न डालने आरंभ कर दिये। वे इंद्र को मारने के लिए कटिबद्ध थे। श्रुति गूतस्मद ने एक उपाय सोचा। वे इंद्र का रूप धारण करके यज्ञ से भाग खड़े हुए। उपस्थित रात्रिगाली दैत्यों ने गूतस्मद को वास्तविक इंद्र समझकर उनका पीछा किया। दैत्यों में मुख्य दो थे चुमुरि तथा धुनि। गूतस्मद ने उन्हें खूब भटकाया। पीछा करने के भटकाव में वैश्य यज्ञ सिद्धि, सम्राज्य हो गया। तत्पुनस्त गूतस्मद ने उन दोनों दैत्यों से कहा कि वे इंद्र नहीं हैं। इंद्र तो यज्ञ में है। गूतस्मद ने उन दोनों के मध्य इंद्र की वीरता, शौर्य तथा प्रभुत्व का इतना वर्णन किया कि उनका नीतिज्ञ बल समाप्त होने लगा। उसी समय इंद्र ने वहाँ पटुचर दोनों को मार डाला।

अ० २१/१-१५, २१/२१ अथर्ववेद, कांड, २०, सूक्त ३६, १-१०

ए० भा० २१/११,

म० भा० २१/२, २१/४,

गोतम एक बार महात्मा गोमभ घर्षव के साथ बालि का युद्ध हुआ। युद्ध निरंतर रात-दिन पंद्रह वर्ष तक चलता रहा। सोलहवें वर्ष गोमभ मारा गया।

भा० २१०, विष्णुपर्व २२ श्लोक २८-३०

गोवर्द्धन चिरकाल मे ब्रजवासी गोप इद्र की पूजा करते थे। इद्र के गर्व का मर्दन करने के लिए श्रीकृष्ण ने बृदावन के समस्त निवासियों को इद्र के स्थान पर गिरिराज की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। इद्र ने उन्हें गिरि की पूजा करते देखा तो उसने अपने सावर्तक नामक गण को ब्रज पर चडाई करने के लिए कहा। इद्र ने प्रलय मेघों को वधन मुक्त कर ब्रज की ओर भेज दिया। अपरिमित वर्षों मे समस्त ब्रजभूमि पानी से भर गयी। श्रीकृष्ण ने अपने हाथ पर गिरिराज (गोवर्द्धन) को उठा लिया तथा उसके गड्ढों मे समस्त ब्रजवासियों को गोआ सहित सुरक्षित बैठ जाने को कहा। एक सप्ताह तक श्रीकृष्ण अपने हाथ पर गोवर्द्धन को उठाए रहे। तदनंतर कृष्ण की योगमाया का प्रभाव देखकर इद्र ठगा-सा रह गया तथा उसने अपने मेघों को वापस बुला लिया। इद्र ने कृष्ण के सम्मुख नमस्तक हो क्षमा-याचना की। कामधेनु ने कृष्ण को बधाई दी। इद्र ने ऐरावत की मूढ़ के द्वारा आकाशमणि का जल लाकर श्रीकृष्ण का अभिषेक किया तथा उन्हें 'गोविंद' संबोधन प्रदान किया।

श्रीमद् भा०, १०१२४-२५।

ब० पु०, १८८।

(उक्त कथा का पूर्वांश श्रीमद् भा० मे दी गयी कथा की भांति है।) कथा के अंत मे यह दिखाया गया है कि इद्र ने कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अर्जुन का ध्यान रखें। श्रीकृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया।

हरि० ब० पु०, विष्णुपर्व, १४-२५।

(पूर्व कथा श्रीमद् भा० पु० मे अवित कथा के समान है।)

गोवुल की रक्षा होने के उपरांत देवराज इद्र की कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा हुई। ऐरावत पर चढ़कर इद्र बहा पड़ते तो भयान-बाल के साथ कृष्ण गोए चरा रहे थे तथा गर्व अदृश्य भाव मे उनके ऊपर रहकर अपने पक्ष से छाया कर रहा था। इद्र ने विनीत भाव से कृष्ण के दर्शन विषये तथा 'गौत्रो के इद्र' की उपाधि से विमूर्धित करने उन्हें 'गोविंद' नाम प्रदान किया।

इद्र ने श्रीकृष्ण से कहा—'मेरा अद्य अर्जुन के रूप मे पृथ्वी पर अवतरित है, आप उसकी रक्षा करें।' श्रीकृष्ण ने स्वीकार कर लिया।

वि० पु०, १११०-११।

गोहरण बीच-बघ का समाचार सुनकर कौरव बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अब राजा बिराट का सर्वाधिक शक्तिशाली सेनापति नहीं रहा, अत अच्छा अवसर है। मुसर्मा की सलाह से कौरवों तथा निषत्तों ने मिल-कर मत्स्यदेन पर घावा बोल दिया। पांडवों के अनात-वास की अवधि समाप्त हो चुकी थी वितु वे अभी छद्म-वेष में ही रह रहे थे। बृहन्नला को छोड़कर शेष चारों पांडव भी राजा बिराट के साथ युद्धस्थल पर जा पड़े। पांडवों ने ब्यूह-रचना की। युधिष्ठिर ने अपने-आपको श्येन (बाज) के रूप मे प्रस्तुत किया। स्वयं बाज की चोंच के रूप मे नकुल और सहदेव पक्षी के स्थान पर तथा भीमसेन पूछ के स्थान पर स्थिर रहे। उन्होंने अनेक शत्रुओं का सहार किया। रात्रि मे भी युद्ध चलता रहा। मुसर्मा ने राजा बिराट का रथ तोड़कर उन्हें पकड़ लिया वितु भीम ने राजा बिराट को छुड़ाकर मुसर्मा को बंद कर लिया। युधिष्ठिर के बहुत कहने पर उसने मुसर्मा को छोड़ दिया। राजा बिराट ने चारों छद्मवेषी पांडवों मे प्रसन्न होकर उनका अग्निदान किया। अभी वे रात्र-घानी मे पड़े भी नहीं थे कि कौरवों ने राजा बिराट की साठ हजार गौओं का अपहरण कर लिया। राजा की अनुपस्थिति मे उनके पुत्र उत्तर पर गौरक्षा का भार आ पड़ा। उसका मारपी मारा जा चुका था। बृहन्नला (अर्जुन) ने सैरध्री (द्रौपदी) से कहनाया कि बृहन्नला अर्जुन का मारपी रह चुका है। इस प्रसार उत्तर के मारपी के रूप मे बृहन्नला भी युद्ध-क्षेत्र मे पड़े। उत्तर ने कौरवों की विशाल सेना देखकर हिम्मत हार दी। वह युद्ध-क्षेत्र से दौड़ पड़ा। बृहन्नला ने उसे ममत्ता-मुग्धता अपना मारपी बना लिया तथा शमी वृक्ष से अपने अस्त्र-मस्त्र उतारकर बृहन्नला ने अपना वास्तविक परिचय देकर उत्तर के भय का निवारण किया। अर्जुन ने बताया कि पूर्वकाल मे एक बार उसने अपने वध की मूल जननी उर्वशी को अपलव देखा था, जब वह इद्र के मम्मस नृत्य कर रही थी। रात्रि मे वह रमण की इच्छा मे अर्जुन के पास पड़ी। अर्जुन ने उसे माता के समान सत्कार दिया। अत उसने अर्जुन की नपुंसक होने

का शाप दिया था। वह शाप अज्ञातवाम में काम आया। अर्जुन ने रथ पर बधिष्वाज (अर्जुन की ध्वजा) धारण की। अर्जुन के शस्त्रनाद करने पर उत्तर पुन घबरा गया। अर्जुन ने उसे समझाया। तदुपरांत अर्जुन ने अकेले ही समस्त बौरव योद्धाओं को पराजित करने गोवो को पुन प्राप्त किया। रणध्वज से चलते हुए उसे उत्तरा (उत्तर की बहन) की बात याद आ गयी कि उसने अपनी मुडिया के वस्त्र बनाने के लिए पराजित शत्रु सैनिकों के कपड़े माये थे। अत अवगत शत्रुओं के रण-विराजे कपड़े उतारकर वह साथ ले गया। अभी दक्ष पर पहुंचकर अर्जुन ने अपने अस्र-शस्त्र पुन वहीं रख दिये तथा पूर्ववत् बन्ध धारण कर उत्तर से कहा कि वह विजय का श्रेय स्वयं ले तथा अर्जुन का परिचय अभी राजा विराट् को न दे। अभी वे दोनों वहां सुस्ता हो रहे थे कि राजा को नगर में पहुंचकर समाचार मिला कि उत्तर अकेला ही बृहन्नाला को लेकर बौरवों में मुट्ठ करने गया है। राजा विराट् ने पुत्र की रक्षा के लिए तुरत अपनी सत्ता भेजने का आशयजन किया। इनने में ही दूत ने उत्तर की विजय का समाचार दिया। राजा पुत्र की विजय पर बहुत प्रसन्न हुआ। कर्क ने कहा—“जिसका सारथी बृहन्नाला है, उसकी विजय निश्चित है।” कर्क ने उत्तर से अधिक मान द्विजडे का दिया है, इससे क्रुद्ध होकर राजा ने हाथ का पामा मुघिष्ठिर की नाक पर दे मारा—जहां से खून निकलने लगा। द्वापान ने उत्तर तथा बृहन्नाला के आगमन की सूचना दी। कर्क ने अकेले उत्तर को अंदर भेजने के लिए कहा क्योंकि अर्जुन ने प्रण किया था कि यदि किसी के कारण भाई का खून निकलेगा तो वह जीवित नहीं रहने दिया जायेगा। संरक्षी ने कर्क को स्वर्ण-पत्र पकड़ा दिया था ताकि रक्त पृथ्वी पर न गिरे अन्यथा निर्दोष का रक्त पृथ्वी पर गिरने में राजा विराट् का समस्त राज्य नष्ट हो जाता। कालान्तर में निरचय करके एक प्रात पाचों पाडवों तथा द्रोपदी ने राजा विराट् को अपना परिचय दिया। उत्तर ने बताया कि गोवो की रक्षा के लिए वाम्त्व में अर्जुन ने ही मुट्ठ दिया था। राजा ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन मेकरना चाहा, किंतु अर्जुन ने कहा कि वह उसे सिध्या अथवा पुत्री के समान मानना रहा है। अत उनके पुत्र अभिमन्यु से उसका विवाह कर दिया गया। विवाह में धनधान्य सहित श्रीकृष्ण, बलराम, बसुदेव, द्रुपद आदि अनेक राजा

सम्मिलित हुए।

म० पा०, विराटपर्व, अध्याय ३० से ७२ तक

गौतम (क) प्यासी भूमि एवं जनमेदिनी की प्यास शांत करने के लिए मेघस्त्री कुएं को आकाश की ओर उत्प्रेरित करने के लिए गौतम ऋषि ने यज्ञ के द्वारा स्तुतिमान किया।

(दे० बृहत्या)

म० १।८।१।६०

राजा माधव के मूंह में बंशवानर अग्नि रहती थी। उसके पुरोहित गौतम ने उसे पुरारा तो वह बोला नहीं कि बड़ी अग्नि मूंह से नीचे न गिर जाये। गौतम ने अग्नि का आह्वान किया। अग्नि इतनी प्रज्वलित हो उठी कि राजा उसे अपने मूंह में नहीं समा पाया। वह मुख से नीचे भूमि पर गिर गयी। उस समय राजा विदेह माधव सरस्वती के किनारे पर था। अग्नि ने उत्तरी पहाड़ से निकलनेवाली सदानीरा नामक नदी को छोड़कर घेप समस्त नदियां सूखती गयीं तथा राजा और मंत्री जनते हुए उसके पीछे-पीछे चलने लगे, क्योंकि बंशवानर ने सदानीरा को दब नहीं किया था इसलिए पहले ब्राह्मण लोग उस नदी को पार नहीं करते थे। बंशवानर से बची रहने के कारण नदी के आसपास बहुत ठंड थी। राजा ने अग्नि से पूछा—“मैं क्या रहूँ?” अग्नि ने उसे सदानीरा के पूर्व की ओर रहने के लिए कहा।

उदनतर गौतम ने राजा से मौन रहने का कारण पूछा। राजा ने बताया कि मूंह से अग्नि न गिर जाय, यह विचार कर ही वह चुप था पर गौतम के मंत्र बान्ते हुए दूत का नाम सेते ही वह इतनी भभकी कि मूंह में मग्न-लनी बटिन हो गयी।

ता० भा०, १३।१३।६-८

म० प० १।७।१।१०

ब्रह्मा ने अमित प्रज्ञा की रचना के उपरान्त एक अनीय सुंदरी का रचना की। उसका रचना में विष्मयता नहीं थी अत वह अ-हम्ब कहलायी। ब्रह्मा ने उसका विवाह गौतम मुनि से कर दिया। इद्र इममें विवाह करने का इच्छुष था। कामाशीन इद्र ने गौतम का रथ धारण करके उसके साथ विहार किया। गौतम ने क्रुद्ध होकर इद्र को शाप दिया—“हे इद्र, तूने पगगयी स्त्री में भाग करने की प्रथा चलायी है अत यह मनुष्य-लोक म र्जन जायेगी। तूने अपन्य काम किया है इसलिए तू मुझ में परास्त होगा और बड़ी बलवर शत्रु के पाम पड़ेगा।”

गौतम ने अहत्या को भी शाप दिया। नि उमका रूप प्रजा में बंट जाये, वह आश्रम के पास ही नष्ट हो जाये, क्योंकि उससे साथ पापों में सम्मोह किया गया था अतः अहत्या को उन्होंने इतनी छूट दी कि जब विष्णु राम-चन्द्र के रूप में विश्वामित्र का यज्ञ कराने के लिए वन में जायेंगे तब उनके दर्शनोपरांत वह निष्पाप हो जायेंगी।

वा० रा० उत्तरकाण्ड, सर्ग ३०

श्लोक २० ४५

(ख) मध्यप्रदेश में गौतम नामक एक ब्राह्मण था जिसने वेदाध्ययन नहीं किया था। अल्पतः दारिद्र्य स्थिति में वह एक सपन्न गांव देखकर भीख मागने गया। वहां एक धनवान् दम्पु था—जिसने उसे रहने के लिए स्थान, एक वर्ष का भोजन, वस्त्र तथा एक पतिरहित दाम्नी प्रदान की। वह सुखपूर्वक वहां रहता हुआ नक्षत्र वेधने का अभ्यास करने लगा। तदनंतर वह एक कुलग्न भिखारी तथा डाकू बन गया। एक दिन उसका पूर्व परिचित ब्राह्मण मित्रा की सोच में बहाना पड़ा। गौतम को पहचानकर उसके बर्तन को देखकर उसने बहुत धिक्काया। उसे उसके कुल धनदान की याद दिलाकर डांटता रहा, किंतु उसने उसके घर की किसी वस्तु का स्पर्श नहीं किया। उसके चने जाने के बाद लज्जावश गौतम गृहत्याग कर समुद्र तट की ओर बढ़ा। मार्ग में एक वंश्य दल के साथ हो लिया। किंतु एक हाथी के बिगड़ जाने में वह दौड़ा तो दल का साथ छूट गया। परा-मादा वह एक बरगद के पेड़ के नीचे मुत्ताने लगा। उसपर अनेक पक्षियों का अधिवास था। वहां महर्षि वरुण का पुत्र, प्रह्लाद का मित्र नाटोद्यो भी रहता था। वह क्षुण्ण का राजा था तथा राजधर्मा नाम में विख्यात था। राजधर्मा के उसका अतिथि-स्वागत किया तथा राज नर वहां विश्राम करने के लिए अनुरोध किया। प्रातः काल उसने अपने मित्र महायनी राजमराज 'विरपाक्ष' के पास जाने के लिए प्रेरित किया। ब्राह्मण उसके पास पहुंचा तो अपना नाम तथा जानि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बता पाया। विरपाक्ष उसकी महायना करना चाहता था, क्योंकि उसके मित्र ने गौतम को भेजा था, यद्यपि न वह विद्वान् था, न सम्भर्मा, उसने मृदु जानि की पूर्ण विवाहिता स्त्री में विवाह भी कर रखा था, तथापि उसने अन्य ब्राह्मणों के साथ उसे भोजन कराया तथा मोने और हारे के बने पाशों के साथ रत्नादि भी नैटम्बरूप

दिये। साथ ही सब ब्राह्मणों में कहा कि एक दिन तक उन्हें रासमो में कोई भय नहीं रहेगा, वे तुरंत घर चले जायें। गौतम वह सब लेकर जाते हुए बरगद के पेड़ तक पहुंचा। राजधर्मा का आतिथ्य ग्रहण कर विश्राम करते हुए उसने सोचा कि घर दूर है, रास्ते में कोई भोज्य पदार्थ मिलेगा नहीं, क्यों न राजधर्मा को भारकर साथ ले लिया जाये? राजधर्मा उसकी रक्षा के लिए आग जलाकर पास ही गो रहा था। ब्राह्मण ने उसे जलती हुई लकड़ी में मार डाला। दो दिन तक जब राजधर्मा विरपाक्ष के यहाँ नहीं गया तो विरपाक्ष चिन्तित हो उठा, क्योंकि समस्त पक्षी प्रतिदिन ब्रह्मा की आराधना के लिए जाता करते थे। राजधर्मा लौटते हुए प्रतिदिन उससे मिलने जाता था। विरपाक्ष को बार-बार स्वाध्याय रहित हिमव गौतम का स्मरण आता रहा। उसे लभ रहा था कि गौतम ने ही कुछ गड़बड़ी की है। उसने अपने पुत्र को अपने मित्र की खोज-खबर लेने भेजा। राजम पुत्र ने वटवृक्ष के नीचे काल, हडिद्यों का ढेर देखा तो गौतम को पकड़ने के लिए भाग-दौड़ की। अज्ञानोक्त्या उसने ब्राह्मण को राजधर्मा के शव सहित पकड़ लिया और पिता के पास ले गया। विरपाक्ष ने पुत्र से कहा कि यह ब्राह्मण को मार डाले और राजम स्वेच्छा से उसके मांस— उपयोग करें किंतु रासमो में उस भयम का मांस खाने की अनिच्छा प्रवृत्त की तो उसे दम्पुओं के हथाने करने का निश्चय किया गया। दम्पुओं ने भी उस वृत्त का मांस खाने में इत्तार कर दिया। क्योंकि ब्राह्मण-मांस का भोजन का प्रायश्चित्त तो गान्धो में है, किंतु मित्र-द्रोही का नहीं। तदनंतर विरपाक्ष ने अपने मृत मित्र के लिए एक चिता तैयार करवा दी। उसपर वरराज का शव रखकर आग जला दी। उसी क्षण ब्रह्माप्रेषित मूर्धन आवाग में प्रवृत्त हुई। उसके मूह से दुर्गन्धमय फेन शव पर गिरा तो वरराज पुनर्जीवित हो उठकर विरपाक्ष के पास बना गया। इन्द्र ने प्रवृत्त होकर बताया कि एक बार ब्रह्मा की ममा में न पहुंच पाने के कारण राजधर्मा को यह शाप मिला था कि वह वष का वष भोगेगा किंतु उसे पुनर्जीवित करने का प्रयत्न विरपाक्ष ने ही किया है। राजधर्मा ने इन्द्र से गौतम को पुनर्जीवित दान करने का अनुरोध किया। गौतम को जीवित देख वरराज ने उसे अग्नेय विदा दिया। उस मृदु दाम्नी (पत्नी-

वत्) के उदर से गौतम ने अनेक पापाचारी पुत्रों को जन्म दिया ।

म० भा०, शान्तिपर्व, अध्याय १६८,
श्लोक ३०-५२, अ० १६६-१७३

(ग) गौतम नामक एक ब्राह्मण था । वह अत्यन्त दण्डालु था । एक वृष्ट सहते हुए मातृविहीन हाथी शाबक को उसने पुत्रवत् पालकर बड़ा किया । वह श्वेत वर्ण का था । एक दिन इन्द्र ने घृतराष्ट्र का रूप धारण कर उस हाथी का अपहरण कर लिया । गौतम ने बहुत दुखी होकर अपना हाथी मागा और कहा—“इस समय न देने पर स्वर्ग, नरक, यम आदि मे से किसी लोक में पहुँचकर उसे हाथी वापस करना पड़ेगा ।” घृतराष्ट्र ने कहा कि उसे किसी लोभ में जाना ही नहीं है । तदनन्तर गौतम ने इन्द्र को पहचान लिया । इन्द्र ने हाथी के प्रति उसका सच्चा स्नेह देखकर उसे वह मोटा दिया ।

म० भा०, दानवर्षर्ष, अध्याय १०२,

(घ) एक बार भयानक दुर्भिक्ष से ग्रस्त होकर ब्राह्मण गौतम के आश्रम पर पहुँचे । गौतम नित्य गायत्री की प्रार्थना करते थे अतः उन्हें कोई वृष्ट नहीं था । ब्राह्मणों को भी उन्होंने गायत्री का जाप करते हुए आश्रम में रहने को कहा । एक दिन गायत्री माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर गौतम को एक कटोरा दिया, जिसमें यथेच्छ अन्न इत्यादि खाद्य पदार्थ, वस्त्र तथा पशु आदि भी प्राप्त हो सकते थे । गौतम ने बारह वर्षों तक ब्राह्मणों की सेवा की । इन्द्र इत्यादि देवता गौतम की कीर्ति सुनकर उनके दर्शन करने उनके आश्रम में पहुँचे । उन सबके मुँह से गौतम की प्रशंसा सुनकर ब्राह्मण बालक ईर्ष्या का अनुभव करने लगे तथा वे भ्रमणा करने लगे कि किसी प्रकार से ऋषि की कीर्ति का ह्रास हो । मुग्ध होकर (दुर्भिक्ष की समाप्ति पर) एक दिन उन ब्राह्मणों ने माया से एक वृद्धा गौ का निर्माण किया । घट के समान उसे दागला से हटाने के लिए गौतम ने ज्योंही हँस दिया, उसने प्राण त्याग दिये । गौहत्या के कारण सबने ऋषि को धिक्कारा । गौतम ने ध्यान लगाकर समस्त घटना को ज्ञात किया तथा श्रोत्रपाथ में ब्राह्मणों को गायत्री विमुक्त होकर अश्रम होने का शाप दिया । ब्राह्मण देवी के अनुष्ठान से विमुक्त होकर पतित हो गये । गौतम के शाप से ही उन्होंने पञ्चतन, कामगारन, कामात्मिक मत तथा बौद्ध धर्म में श्रद्धा स्थापित कर ली । गौतम ने

महादेवी की प्रणाम किया तो देवी ने हसकर कहा—“माप को दिया दूध बिण के निमित्त ही होता है ।” तदनन्तर ब्राह्मणों ने दुःख से प्रापश्चित्त किया, मुनि से क्षमा माँगी । मुनि ने कहा—“कृष्णावतार होने तक ब्राह्मणों को कुम्भीपाक नरक भोगना पड़ेगा, फिर कलियुग में ब्राह्मणों का पुनर्जन्म होगा ।”

दे० भा० १२।६

गौतमी गौतमी नामक ब्राह्मणी के पुत्र की मृत्यु संप्रदशन से हो गयी तो निकटवर्ती व्याध अत्यन्त वृद्ध हो उठा । उसने सर्प को पकड़ लिया और गौतमी में पूछा कि उसका क्या किम प्रकार करना चाहिए । गौतमी ने कहा—“सर्प को मारने से क्या लाभ ? उसको छोड़ दो ।” व्याध का मत था कि दोषों से बदला लेकर मन शांत हो जाता है, साथ ही उसकी मृत्यु अनेक मनुष्यों को भावी दशन से मुक्ति प्रदान कर देगी । तभी सर्प मानव-भाषा में बोला कि अपराध उसका नहीं है, क्योंकि वह मृत्यु-प्रेषित था । मृत्यु ने कहा आकर कहा कि वह भी दोषी नहीं है, वह काल-प्रेरित थी । तभी काल भी वहाँ पहुँच गया । उसने कहा—“मनुष्य के बर्ण प्रत्येक घटना के लिए उत्तरदायी होते हैं ।” गौतमी ने उसकी बात स्वीकार की और यह सोचकर कि उसके तथा उसके पुत्र के बर्णों के कारण ही यह दिन देखना पड़ा—मन में मतोष धारण कर लिया ।

म० भा०, दानवर्षर्ष, अध्याय १

ग्रहपति विद्वामित्र ने सचधुमति से विवाह किया तथा दीर्घकाल के उपरांत शिव की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम ग्रहपति रखा गया । मारद ने उसका हाथ देखकर बताया कि बारहवें वर्ष में अग्निष्ट है । माता-पिता चिंतित हो उठे । ग्रहपति ने कहा कि शिव की कृपा से उसका कुछ भी अग्निष्ट नहीं हो सकता । विद्वामित्र की प्रेरणा से ग्रहपति ने शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या की । शिव ने इन्द्र के रूप में प्रकट होकर वर मागने को कहा । ग्रहपति ने बताया कि उसका इष्ट तो मात्र शिव है । प्रसन्न होकर शिव ने उसे देवता होकर तीनों लोकों में भ्रमण करने का वर दिया । उसके माता-पिता को दिव्यपति बना दिया तथा स्वयं उन्नी शिवलिंग में मना गये ।

वि० पु०, ७।३०-३८

घटाक्षरों श्रीकृष्ण बदरिकाश्रम गये और समाधि लेकर तपस्या करने लगे। रात के समय अनेक मगाल जल उठी। मृग और कुत्ते जानवर तथा दो मयानक पिशाच विष्णु की स्तुति करते हुए बह्रा पढ़ने। कृष्ण को देख-कर पिशाचों ने उनका परिचय पूछा। कृष्ण ने अपना नीच परिचय देकर उन सबके विषय में पूछा। उनमें से एक पिशाच का नाम घटाक्षर था। उसने कहा—“मैं पापपूर्ण शृंग करता हुआ विष्णु के नाम से भी दूर रहता था। अपने बानों से उसका नाम न मनु पाऊँ, इस कारण मैं बानों में घंटे लटकाकर रहता था। आराधना में गिव को प्रसन्न करने में मुक्ति प्राप्त करना चाहता था। गिव ने बदरिकाश्रम में विष्णु की धारण में जाने का कहा। विष्णु जगत्पानन हैं, यह जानते हुए मैं इन कुत्ता आदि के साथ पहा पढ़ाई कर ताकि उनके दर्शन कर पाऊँ।” तदनंतर वह कुत्तान पर समाधि लगाकर बैठ गया। ध्यान में विष्णु के दर्शन करते उसने कृष्ण के अनीक रूप को पहचान लिया। उसने हाल ही में मारे गये ब्राह्मण के शव को घोर दो टुकड़ों में बाटा और एक पात्र में रखकर श्रीकृष्ण को अर्पित किया। पिशाच का भोजन वही था। उसकी गति में प्रसन्न होकर उसे अपने माँई (दूसरे पिशाच) सहित कृष्ण ने बर दिया कि जब तक दूर रहेंगे, वे दोनों इन्द्रलोक में भोगों का उप-भोग करेंगे। तदुपरांत वे दोनों इन्द्रलोक में ऊपर उठकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। कृष्ण की कृपा में वह ब्राह्मण पुन जीवित हो गया तथा पिशाचों ने मृदर रूप प्राप्त किया। कृष्ण की तपस्या में प्रसन्न होकर, वातावर में

गिव ने दर्शन दिए। दोनों ने परस्पर स्तुति की।

हरि० व० पु०, भविष्यपर्व। ७३-८१।

घटोत्तच घटोत्तच भीमसेन का पुत्र था। उसका जन्म हिंदवा (राक्षसी) के उदर से हुआ था। दिग्विजय के सदर्भ में सहदेव ने दक्षिणी सीमा पर समुद्र के तट पर टेरा अतगर घटोत्तच को स्मरण किया। घटोत्तच के जाने पर सहदेव ने उसे लका के राजा विभीषण से वर वसूल करने का आदेश दिया। उसने सहज ही वर सागर सहदेव को अर्पित कर दिया।

म० भा०, लगापर्व, अध्याय ३१, श्लोक ७२ के अन्त

महाभारत के युद्ध में एक बार भगदत्त ने घटोत्तच के रूप का गठन कर उसे युद्ध-क्षेत्र में भगा दिया था। आठवें दिन घटोत्तच ने न केवल वीरता का परिचय दिया अपितु अपनी माया के बल से समस्त वीरों के शत्रु को मारने के लिए बाध्य कर दिया। घटोत्तच की ध्वजा में गीष गोमा पाता था। युद्ध के चौदहवें दिन की रात्रि में सात्विकी की ओर बढ़ती हुई मनुस्मिता से घटोत्तच का युद्ध हुआ। अपने पुत्र अजयपर्वों की अश्वत्थामा ने हाथों मारा गया देखकर वह अत्यंत क्रुद्ध हो उठा तथा मायावी युद्ध करने लगा। सभी आवागम में सुप्तों की, पत्थरों तथा अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा करता, सभी प्रसन्न हो जाता, फिर में प्रकट होकर तरह-तरह की माया का प्रसार करता। उसने माय शक्त अनेक राक्षसों के भी अश्वत्थामा पर आक्रमण किया किन्तु अश्वत्थामा सबका मामला करने में समर्थ रहे। रात्रि युद्ध में मगाल जल-कर वीर-शिव युद्धरत थे। वर्षों का अचूक निष्ठा पाठकों को ज्ञान करने लगा। अर्जुन वर्षों में युद्ध करते

के लिए उठावला था किंतु कृष्ण ने यह वताकर कि कर्ण के पास इद्र की धी हुई एक अमोघ राक्षि है, उसे रोक लिया तथा घटोत्कच को कर्ण से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। कौरवों ने उसे युद्ध-क्षेत्र में आता देखा तो वे घबरा गये। तभी राक्षस जटामुर के बेटे अलवुष ने दुर्योधन से कहा कि उसके पिता को पाण्डवों ने राक्षस-विनाश कर्म के सदर्म में मार डाला था, अतः वह उनसे बदला लेना चाहता है। दुर्योधन ने उसे घटोत्कच से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। द्रुपद-युद्ध में घटोत्कच ने उसे मार डाला। उसका सिर काटकर दुर्योधन को समर्पित किया तथा उससे कहा कि वह कर्ण सहित इसी राति के लिए तैयार रहे। घटोत्कच और कर्ण का जम-कर युद्ध हुआ। विविध अस्त्रों का प्रयोग करने के उप-रात घटोत्कच ने दिव्य सहस्रार चक्र का प्रयोग किया जिसे कर्ण ने नष्ट कर दिया। घटोत्कच ने ब्रोधवना माया का प्रसार किया। कभी वह आनाम से वृक्षों की बर्षा करता, कभी धरती पर खड़ा हुआ युद्ध करता। कभी वह अनेक टुकड़ों में विभक्त पड़ा हुआ-सा जान पड़ता, कभी अनेक विकराल मूढ़ धारण कर लेता। कभी विनाश हो जाता तो कभी अगुठ के बराबर। उस युद्ध में उसने कौरवपक्षीय राक्षस अलायुध का वध कर दिया। वह कभी ऐसे रूप धारण करता कि जगनी जानवर तथा सर्प मय शेर से काटते जान पड़ते। कौरव ने कर्ण को प्रेरित किया कि जो शक्ति उसने अर्जुन के लिए रखी थी, उसका प्रयोग घटोत्कच पर ही कर दे। कर्ण ने शक्ति के द्वारा उसका हनन कर दिया।

म० भा०, श्रीमद्विश्वं, अष्टाध ८३, स्तोत्र ३०-४३

ख० ६४, ४१-४०, २३, ६०,

द्विपर्व, १५६, ५७, से ८०,

६२-१६०

द्विपर्व, १७३ से १७६ अ

धुस्मेश्वर एक ब्राह्मण की कोई सत्ता नहीं थी। उसकी पत्नी (सुदेहा) ने आग्रहपूर्वक उसकी दूसरी शादी करवा दी। दूसरी पत्नी का नाम धुस्मा था। उसने पुत्र को जन्म दिया। तदनंतर सुदेहा को उससे ईर्ष्या होने लगी। यद्यपि धुस्मा कहती थी—“यह तुम्हारा ही पुत्र है, मैं तो तुम्हारी बादी हूँ।” किंतु सुदेहा को सतोष नहीं हुआ। बड़े होने पर पुत्र का विवाह भी हो गया। सुदेहा ने ईर्ष्या-वश उससे सोते हुए पुत्र को मार डाला। सुदेहा ने उसका सिर काटकर बहा डाल दिया जहाँ धुस्मा शिव-भूजन के उपरांत पाणिन मूर्त्तिका निमित्त शिवलिंग डाल देती थी। धुस्मा शिवभक्त थी। जो कुछ हुआ, उसने दिव पर छोड़ दिया। दिव ने प्रवृत्त होकर सुदेहा को सजा देने की बात कही किंतु धुस्मा ने रोक दिया। धुस्मा की प्रेरणा से दिव ने बड़ा धुस्मेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की, साथ ही उन्होंने धुस्मा को सो पुत्र प्रदान किये।

वि० पु० ११२०-११

घोषा कक्षीवत की पुत्री का नाम घोषा था। घोषा समस्त आश्रमवासियों की ताडवी थी किंतु बाल्या-वस्था में ही रोग से उसका शरीर विवृत हो गया था। अतः उससे किसी ने विवाह करना स्वीकार नहीं किया। वह साठ वर्ष की बूढ़ा हो गयी, किंतु कुमारी ही थी। एक बार उदासी के क्षणों में अचानक उसे ध्यान आया कि उसके पिता कक्षीवत ने अश्विनीकुमारों की कृपा से आयु, शक्ति तथा स्वास्थ्य का लाभ किया था। घोषा ने भी तपस्या की। साठवर्षीय यह मन्त्राष्टा हुई अश्विनी-कुमारों का स्वतन किया। उपर प्रसन्न होकर अश्विनीकुमारों ने दर्शन दिये और उसकी उत्कट आकांक्षा जानकर उसे नीरोग कर रूप-यौवन प्रदान किया। तदनंतर उसका विवाह मग्न हुआ। अश्विनी-कुमारों की कृपा में ही उसने पुत्र-धन आदि भी प्राप्त किये।

ख० १११७, १२० से १२३

घंड-मुंड पूरलोचन के वष का समाचार सुनकर शुभ-
निगुप्त ने चंडमुंड से देवी से मुड़ करने के लिए भेजा।
पुनः अमुरों की सेना देखकर अश्विना ने विचित्राल रूप
धारण कर लिया। उनका रस काता पड़ गया। दत्त-
पतिन चमरने लगी। जीम बाहर निजालकर वह अट्ट-
हास करती हुई अमुरसेना की ओर बढ़ी। अमुरों का
रक्तपात करती हुई ललकारती हुई तथा उनके मुँहों
की माना धारण करते वह आगे बढ़ी। चंड के बाल
पड़कर देवी ने उसका सिर तनवार से काट दिया
तथा मुंड को खटवान में नार डाला। अमुरसेना भागती
चली गयी। तब काशी चंड और मुंड के मस्तक उड़ाकर
चड़िका के निरट उपस्थित हुई और बोली—“इन दोनों
का हनन करने में तुम्हें समर्पित करती हूँ, अब शुभ-
निगुप्त का हनन तुम स्वयं करती।” चड़िका देवी पानी
में बोली—“तुमने चंड और मुंड का महार किया है
इसलिए तुम ‘चामुंडा’ के नाम से विख्यात होगी।”

भा० पृ०, ८४

चंद्रमा ब्रह्मा के पुत्र अश्विदूष और अश्वि के नेत्रों में चंद्रमा
का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि तथा
नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। यह तीनों तत्वों पर
विजय प्राप्त कर राजसूय यज्ञ कर मदनस्त हो उठा।
उसने बृहस्पति की पत्नी का हरण कर लिया। देवताओं
सहित रथ ने चंद्रमा से युद्ध किया। गुनाचार्यों को
बृहस्पति ने द्रुप या, अतः उसने चंद्रमा का नाश दिया।
बृहस्पति की पत्नी (तारा) निमित्त घोर सन्ध्या हुआ।
अगिराजों ने ब्रह्मा में प्रार्थना कर बुद्ध रक्तवाया तथा
ब्रह्मा ने चंद्रमा को डाट-डपटकर तारा को बापन कर-

वाया। बृहस्पति ने अपनी पत्नी प्राप्त कर ली। वह
गर्भवती थी। उसकी कोख में चंद्रमा के पुत्र द्रुप ने जन्म
लिया।

श्रीमद् भा०, नक्षत्र सूत्र, अध्याय १४,

श्लोक १-१४, वि० पृ०, अध्याय १४

ब्रह्मा के मन में अश्वि मुनि का जन्म हुआ। मुनि ने हजार
देव-वर्ष तक घोर तपस्या की। उनका वीर्य शरीर के
उर्ध्व भाग में जाकर जमूत बन गया तथा जलित प्रवा-
मय रूप में नेत्रों में प्रवाहित होने लगा। ब्रह्मा की आज्ञा
में दोनों दिग्गजों ने वीर्य का ग्रहण किया किंतु वे पुनः
समान नहीं पाये जतः यह पृथ्वी पर गिर गया। ब्रह्मा
ने उसे एक रूप पर स्थापित किया। रूप में उसने (पृथ्वी
पर गिरे गर्भ में) समुद्र महिष पृथ्वी की २१ परिवर्तनाएँ
की जिसमें उसका तंत्र पृथ्वी में व्याप्त हुआ। ब्रह्मा ने
उसे चंद्रमा नाम दिया तथा उसे दीर्घ, औषधि, ब्राह्मण
तथा जन का राज्य दिया। चंद्रमा ने एक मातृ दक्षिणा-
वाल राजसूय यज्ञ को संपन्न किया। उसने दक्षिणियों को
तीनों लोक दिये। तदनंतर देववर्ष के मद में उसने
बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। गुप्त
वादि देवों ने चंद्रमा का तथा महादेव सहित देवताओं
ने बृहस्पति का नाश दिया। दोनों पक्षों का युद्ध चल
गया। ब्रह्मा ने बृहस्पति को उसकी पत्नी लौटवा दी।
वह गर्भवती थी। उसने मूत्र के टेर पर चंद्र के पुत्र द्रुप
को जन्म दिया।

गुप्त तारा को चंद्रमा में लेकर आये तथा बृहस्पति के
माथे गगाम्मान करने पर उसने पारो का नाम रखा।

भा० पृ०, १२०

भा० पृ०, १३०

दक्ष ने अपनी कन्याओं में से सत्ताइस का विवाह चद्रमा के साथ किया था। चद्रमा उन सबसे एक-सा व्यवहार न करके रोहिणी से सर्वाधिक प्रेम करता था अतः रुष्ट होकर दक्ष ने उसे क्षय से पीड़ित होने का शाप दिया। चद्रमा ने ब्रह्मा के चरणों में अनुनय विनय की। ब्रह्मा की प्रेरणा से चद्रमा ने प्रभाम क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना की तथा छ मास तप किया। शिव ने प्रसन्न होकर उसे प्रतिमाम घटने और वस्त्रों की व्यवस्था प्रदान की क्योंकि दक्ष का शाप पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता था।

शि० पु० ८।१६-२०।

चद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने सूर्यलोक से एक सास योजन ऊपर चद्रलोक प्रदान किया। वह ताप और दुःख से अछूता लोक है।

ति० पु० १२।१३

बृहस्पति की पत्नी तारा चद्रमा के घर गयी। तारा और चद्रमा परस्पर मुग्ध होकर कामातुर हो उठे। वे दोनों बहो रहने लगे। बृहस्पति के कहने पर भी चद्रमा ने गुरु-पत्नी को वापस नहीं किया। दुवारा चद्रमा के घर जाने पर द्वारपाल ने उन्हें घर के अंदर नहीं जाने दिया। वे द्वार पर ही प्रतीक्षा करते रहे। बृहस्पति ने शाप देने की धमकी दी तो चद्रमा ने कहा—“तारा रूप-वती है, वह तुम्हारे योग्य नहीं है—कोई कुफुल दूबो।” बृहस्पति ने इद्र से कहा। इद्र ने अपना विचक्षण दूत भेजा किंतु सब व्यर्थ। शुरुका बृहस्पति से बैर था, अतः उसने चद्र की सहायता की। इद्र के साथ देवताओं ने बृहस्पति का पक्ष लिया। भयानक सवा देवासुर सग्राम हुआ। अंत में ब्रह्मा ने भृगु को बुलाकर चद्र के पास भेजा। भृगु ने कहा—“अमुरा के सर्पक से तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गयी है। तुम्हारे पिता की आज्ञा है कि गुरु-पत्नी वापस करो।” चद्रमा ने तारा का वापस कर दिया। इसी मध्य गर्भधान हो जाने के कारण तारा ने चद्रमा के पुत्र ‘बुध’ को जन्म दिया। बृहस्पति ने जान-बूझकर करने पर चद्रमा ने आपत्ति की तभी उसने यह भी बताया कि बुध उमरा पुत्र है, बृहस्पति का नहीं।

दे० पा०, स्क० १, अध्याय ११।

चद्रसेन राजा चद्रसेन ने निवारधना की। शिव के गण भगिभद्र ने उसे एत-एत चित्तामणि प्रदान की जो समस्त चित्ताओं तथा वस्तुओं को दूर करनेवाली थी। देश के अन्य

राजाओं ने मिलकर उसपर आक्रमण कर दिया क्योंकि वे मणि ग्रहण करना चाहते थे। उन्ही दिनों पांच साल के एक बालक ने चद्रसेन की पूजा देखकर एक पत्थर की प्रतिष्ठा की और शिव की उपासना करने लगा। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बुलाने गयी। बालक ने न चलने पर उस गोपिका ने उसे मारा और मिट्टी से बना सर्वालिंग उठाकर दूर फेंक दिया। बालक बहुत रोया और मूर्च्छित हो गया। होश आने पर उसने अपने को एक रत्नजटित स्त्री से युक्त शिव-मंदिर में पाया। वहाँ शिव ने साक्षात् दर्शन दिये। बालक ने अपनी माँ के अपराध के लिए क्षमा-याचना की। तभी उसने देखा कि माँ रत्नजटित स्त्री पर तो रही है। बालक के बचाने पर वह भी वातावरण के वैविध्य से आश्चर्यचकित हो उठी। सब मोढ़ाओं ने हथियार डालकर चद्रसेन को उक्त घटना के विषय में बताया। राजा भी मंदिर में पहुँचा। वहाँ उसने भी महाकाल के दर्शन किए। हनुमान ने प्रवट होकर कहा—“गोपी की आठवीं पीढ़ी में शिव की आज्ञा से विष्णु कृष्ण-रूप में जन्म लेंगे। आज से इस बालक का नाम श्रीवर होगा।” यह कहकर हनुमान अवधान हो गये। शिव ने गोप बालक से प्रसन्न होकर उसे धनधान्य से परिपूर्ण कर दिया तथा गोपो का राजा बना दिया। समस्त राजा शिवभक्ति की महिमा देखकर वहाँ से भाग खड़े हुए।

शि० पु०, ८।२३-२४ १०।६-१०

चक्रतीर्थ (क)—दश की अवहेलना से रुष्ट होकर शिव ने उसके यज्ञ को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। उसमें समस्त देवता दक्ष का साथ दे रहे थे। विष्णु ने अपना चक्र छोड़ा तो वह भी शिव ने हस्तगत कर लिया। कामातुर में देवासुर सग्राम में चक्र की आवश्यकता अनुभव हुई। विष्णु ने एक सहस्र वमन चढ़ाकर निवारधना करने का निश्चय किया। एक वमन वम होने पर विष्णु ने अपना एक नेत्र (कमलचक्र) पूजा में चढ़ा दिया। शिव ने प्रसन्न होकर उनको चक्र तथा नेत्र दोनों ही प्रदान किये। जहाँ यह घटना घटी, वह स्थान चक्रतीर्थ नाम से विख्यात है।

ख० पु०, १०६

(चक्रतीर्थ के विषय में एत और वषा प्रचलित है)

(ख) सोनमी के तट पर बगिच्छ आदि सात मुनियों ने सन्नम्य आराम किया। राक्षसों का उपद्रव समाप्त

करने के लिए ब्रह्मा ने मुक्तकेशी नामक धजामाया दी, जिसे देखने से ही राक्षस गूट हो जाते थे। शबर नामक दैत्य ने उसे खा लिया, अतः विष्णु ने अपने चक्र से सब राक्षसों को मार डाला। चक्र-प्रक्षालन का स्थान चक्षुर्तीर्थ कहलाया।

ब० पु०, १३४-

चतुर्मुख ब्रह्मा ने एक सर्वोत्तम सर्वसुंदरी की रचना की जिसका नाम तिलोत्तमा था। उसके मांदर्य में समस्त रत्नों का तिल-तिल मार सन्निहित किया गया था। वह शिव को लुभाती हुई उनकी परिजमा करने लगी। वह जिस-जिस दिशा में गयी, उस-उस दिशा में शिव का एक मनोरम मुख प्रकट हो गया। इसी कारण से शिव के चार मुख हो गये। पूर्व दिशावाले मुख से वे इन्द्र पद का अनुगमन करते हैं। पश्चिम दिशावाले मुख से प्राणियों को सुख प्रदान करते हैं। उत्तर दिशावाला मुख पर्वतों में वातावरण भरता है तथा दक्षिण दिशा-वाला श्रवण मुख रौद्र है जो प्रजा का संहार करता है।

म० भा० दलध्वजर्च अष्टाध्याय १८१ श्लोक १-६

चाक्षुष मनु (६) राजा अनमित्र की पत्नी भद्रा ने एक पुत्र का जन्म दिया। मा बलरामाव ने डूबी रहती और बेटा उसको हथकर मुस्तारना। एक दिन बेटे ने कहा—“मा, मैं इमलिए मुस्तार रहा हूँ क्योंकि यहाँ जलन्य भाव से एक बिल्ली लड़ी है जो मुझे खा जाना चाहती है। दूसरी आर जातहारिणी है जो मुझे तत्परा हृदय लेना चाहती है। तीसरी तुम हो, जो पाम-पामकर मुझमें उप-भोग्य वस्तुएं प्राप्त करना चाहती हो। इन तीनों में ओर तुममें मात्र इतना ही अंतर है।” मा रण्ट होकर मूर्तिता गृह में बाहर चली गयी। जातहारिणी ने तुरंत उसे उठा लिया और राजा पित्रात की पत्नी के पास सुना दिया। विज्ञात के बेटे को एक ब्राह्मण के घर ले गयी, वहाँ उसे छोड़कर ब्राह्मण पुत्र को खा गयी। यह जातहारिणी का नित्यरम था—विभी के वच्चे को उदयना, विभी के वच्चे को खा लेना। राजा विज्ञात के घर में पसंजर अनमित्र का बेटा बड़ा हुआ उसका नाम आनंद रखा गया। आनंद को अपने पूर्वजन्म का भी स्मरण था। इस जन्म में पूर्व उसका जन्म ब्रह्मा के नेत्र में हुआ था अतः उनका पूर्व नाम चाक्षुष था। उपनयन मस्कार के समय पंडितजी ने उसे अपनी मा के पाद छूने के लिए कहा।

आनंद ने पूछा कि पाद जन्मदानी मा के छूने हैं अथवा पावन करनेवाली मा के? तदनंतर उसने पंडितजी को अपने जन्म से लेकर समस्त पटनाओं के विषय में बताया। उसने पानव पिता को उनके पुत्र का निवाम-स्थान भी बता दिया। वह तपस्या करने वन चला गया तथा राजा विज्ञात ने अपने वास्तविक पुत्र, चंद्र को बुलाकर राज्य करने योग्य बनाया। तपस्या में लगे हुए आनंद से ब्रह्मा ने प्रवट होकर कहा—“चाक्षुष! जन्मी तुम्हारे बर्म-भोग का अंगिकार क्षीर्य गृही हुआ, अतः मुक्ति के हेतु तपस्या व्यर्थ है। तुम्हें मनु बनकर समस्त पृथ्वी का भाग करना है।” चाक्षुष (आनंद) ने ब्रह्मा की आज्ञा मान ली। उसने राजा उग्र की कन्या विदग्धा ने विवाह किया तथा वह छत्र मनु हुआ।

भा० पु०, ३३

चाणूर बम के विषेय मल्ला में ये था। उसे कृष्ण को मारने के लिए छोड़ा गया। उस विद्यालयवाय मन्त्र को जानक कृष्ण ने मार डाला था।

हरि० ब० पु०, विष्णुपर्व, ६०।

कृष्ण का चाणूर के माथ द्वंद्व युद्ध हुआ। दैत्य मल्ल चाणूर जितना अधिक कृष्ण के मर्ष में आता था, उतना ही उसका बल क्षीय होता जाता था। कृष्ण ने चाणूर को धरती पर पटककर मार डाला।

वि० पु०, ५१, १०१३-३६

चायमान और वरगिख के नेतृत्व में तुर्वंग तथा वृक्षीव ने चायमान तथा मज्य के पुत्र प्रस्तोक को पराजित कर दिया। चायमान और प्रस्तोक गृहगत लज्जित हुए। उन्होंने अपनी विजय के लिए यज्ञ करने का विचार किया। उन्होंने भारद्वाज से पुरोहित बनने के लिए प्रार्थना की। ऋषि ने प्रार्थना स्वीकार की तथा अपने पुत्र पायु से कहा कि वह उन लोगों को सामर्थ्यवान् बना दे। पायु ने धनुष, बाण, मोह बम, अस्त्र आदि समस्त युद्ध के उप-करणों का असम-असम अभिषेक किया। चायमान तथा प्रस्तोक ने नये उत्साह का अनुभव किया। भारद्वाज ने उनकी विजय के निमित्त इन्द्र की स्तुति की। इन्द्र ने प्रमल हॉवर युद्ध में उनका भाव दिया अतः चायमान तथा प्रस्तोक युद्ध में विजयी हुए तथा इन्द्र ने वृक्षीव के पुत्रों का हनन कर दिया। राजा तुर्वंग तथा वरगिख के पुत्रों को दमघनों किया। विजयोपरांत उन्होंने ऋषि पायु को धनधान्य दक्षिणास्वरूप प्रदान किया।

अ० ६१३, ४४, ६६०१३

चार्वाक महाभारत में विजय प्राप्त करने के उपरान्त युधिष्ठिर जब राजमहल में पहुँचे तो बहुत साथ एकत्र थे। उन्होंने युधिष्ठिर का स्वागत किया। एक बार बहुत-से ब्राह्मणों के मध्य ब्राह्मण-वेद्य में चार्वाक नामक राजा भी सहा था। वह दुर्योधन के घरमित्रों में से था। उनमें आगे बढ़कर कहा—“मैं इन ब्राह्मणों की ओर से यह कहना चाहता हूँ कि तुम अपने वेदु-ब्राह्मणों का वध करनेवाले एक दुष्ट राजा हो। तुम्हें शिवधर है। तुम्हारा मर जाना ही श्रेयस्कर है।” युधिष्ठिर अवाह देखते रह गये। ब्राह्मण आपस में खुशनुमाएँ कि हमारे ओर से यह ऐसा कहनेवाला कौन है, अर्वाह हमने ऐसा कहा ही नहीं? उन्हें अपना भी अनुभूति हुई, तभी कुछ ब्राह्मणों ने उसे पहचान लिया। उन्होंने युधिष्ठिर का आशीर्वाद देते हुए बतलाया कि वह दुर्योधन का मित्र है—राजन होते हुए भी ब्राह्मण-वेद्य में आया है। इससे पटल कि युधिष्ठिर कुछ बड़े, ब्राह्मणों के तेज में जनकर चार्वाक कहा गिर गया। वह अचेतन तथा जड़ हो गया। धृष्टिष्ण ने बताया कि पूर्वजान में चार्वाक ने जेनक वर्षों तक ब्रह्मसूत्रम में तपस्या की थी, तदनन्तर उन्में ब्रह्म से वर प्राप्त किया कि उसे किसी भी प्राणी में मृत्यु का भय न रहे। ब्रह्म ने साथ ही यह भी कहा कि यदि वह किसी ब्राह्मण का अपमान कर देगा तो उसके तेज से नष्ट हो जायेगा। हमने ब्राह्मणों की ओर से वोलने की बात कह कर उन्में ब्राह्मणों को दण्ड कर दिया—इसी में उनके तेज से वह भस्म हो गया। ब्राह्मणों ने सामूहिक रूप से युधिष्ठिर का अभिनन्दन किया।

म० भा०, चार्वाक, अध्याय ३८, ३९.

चिवा एक सुंदरी का नाम चिवा था। बुद्ध के अनुओं ने उसे बताया कि वह किसी प्रकार भगवान की निशान्ता कालवत्सल्य उत्पन्न करे। डे प्रत्यक्ष जीवन के आश्रम जीवन के निकट वैश्विकता में रहने से। जिस समय धर्मादेश सुनकर योग जीवन में बाहर निकलने से, चिवा सत्त्व-गुण-वैतन की ओर बढ़ती थी। रात्रि में वैश्विकता में रहकर प्रातः प्रातः लोगों पर यह व्यक्त करती हुई कि बुद्ध के विचार में नहीं है, अपने घर लौट जानी थी। एक दिन अपने पैर पर लपटी की मदती बाध कर तथा उसे उत्तरीय में डककर वह मगध में पहुँची और उसे बुद्ध का रस बनाने लगी। लोगों ने विराम-विराम का विवाद उत्पन्न हो गया। इन्द्र ने यह देखा

तो बार वृहते ने जिन्होंने वध की ओर काट दी। अतः सक्की का सटका उमके पैरों पर गिर गया। उमके दोनों पैरों के पत्रे कट गये। उसका मूठ सबपर प्रकट हो गया। वह धरती में समा गयी।

बु० च०, ४१२

चिचिब एक बंजर ब्राह्मण दूसरी को बहुत कष्ट देता था, अतः वह अपने जन्म में दो मुहनाला पछी बना। उमका नाम चिचिब था। राजा पद्मनाभ की सहायता से वह गौतमी तक पहुँचा तथा उसके तट पर गंगापर नामक तीर्थ में स्नान करके स्वर्ग चला गया।

बु० बु० १९५५

चित्रकेतु राजा चित्रकेतु की अनेक राक्षसों की कथाएँ उसकी कोई मना नही हुई। वह धर्मादेश सत्यपराया राजा था। एक बार अगिरा उमके आवास पर पधारे तथा त्वष्टा के योग्य वक्र (आहुति) निर्माण करके उमका यजन किया। फलस्वरूप राजा को अपनी बड़ी रानी वृत्तवती से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा उम पुत्र तथा उसकी मा पर विशेष आश्रय रहने लगा। अतः योग रानियों ने उम विष दे दिया। यानकी की मृत्यु पर राजा-रानी शोक में व्याकुल हो गये। नारद तथा अगिरा ने दोनों को शान करने का भयमक प्रयास किया। नारद ने मृत वातव की आत्मा का आवाहन करते उसे फिर से प्रदीप में प्रवेश कर राज्य-भोग के लिए कहा। आत्मा ने उत्तर दिया कि अब तक गरीर धारण करे रहे, तभी वह सर्वविद्या के सुत्र-दुख का प्रभाव रहता है। वह आत्मा अपने पूर्व न जाने कितने गरीर धारण कर चुका है, अब इच्छु नही है। आत्मा इस प्रकार कहकर जाता गया तो राजा को सत्य का ज्ञान हुआ और वह मोह-दृष्टियों से मुक्त हो गया। नारद के उपदिष्ट मार्ग का अनुगमन कर राजा ने शिवजीन मर्त्य के दर्शन किए तथा आत्मा और परमात्मा के एकरूप को जाना। तदनन्तर वह स्वच्छन्द रूप से भगवान् प्रदत्त दिव्य विमान पर बैठकर जागाम में प्रवेश कर रहा था। उमके बड़े-बड़े मित्रों की मना में एक हाथ से पार्वती का आनिमन करने हुए गिर की बंटे देया। चित्रकेतु ने गिर के इस रूप की आर्वाचना करने हुए परित्राप्त किया। चक्र तो परित्राप्त सुनकर हमने मने, किन्तु पार्वती को बुग तथा पार्वती ने उसे अनुगमन में जाने का आग्रह दिया। चित्रकेतु ने दण्ड पार्वती में अपने अपराध की

क्षमा गायी और बहा से खड़ा गया। गायबदा वही वृत्रासुर के रूप में उत्पन्न हुआ।

श्लोक भा०, पष्ठ सूक्त, अध्याय १४ १७

चित्ररथ पाण्डवों के साथ कृती व पांचाल देग की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में गया के किनारे सोमाध्यायन नामक तीर्थ पड़ता था। रानि की बेला में वे वहां जा निवसे। उस समय गया में गधर्वराज अगारपर्ण चित्ररथ अपनी पत्नी के साथ जलनीडा कर रहा था। उस एकांत में पाण्डवों की पदचाप सुनकर वह मुद हो उठा। पाण्डवों में सद्यसे आगे हाथ में मचाल लिये अर्जुन थे। चित्ररथ ने कहा कि रानि का समय गधर्व, यक्ष तथा राक्षसों के विचरण के लिए निश्चित है अतः उनका आगमन अनुचित था। उसने अर्जुन पर प्रहार किया। अर्जुन ने उसपर आग्नेयास्त्र छोड़ दिया, जिसमें वह मूर्च्छित हो गया। उसकी पत्नी कुसुमिनी ने युधिष्ठिर की शरण ग्रहण की। पाण्डवों ने चित्ररथ का छाड़ दिया। चित्ररथ ने कृतज्ञता प्रदर्शन करते हुए उन्हें चाक्षुषी विद्या मिलायी। इस विद्या के प्रभाव से, जिसे जिस रूप में देगने की इच्छा हो, देता जा सकता है। चित्ररथ ने प्रत्येक पाण्डव को गधर्वलोक के सौम्य पांडे प्रदान किये जा स्वेच्छा से आकार-प्रकार तथा रंग वदनने में ममथं थे। य पांडे सभी भी स्मरण करने पर उपस्थित हो सकते थे। अर्जुन ने चित्ररथ को दिव्यास्त्र (आग्नेयास्त्र) की विद्या प्रदान की। चित्ररथ का रथ उस युद्ध में मण्डित हो गया था अतः उसने अपना नाम चित्ररथ के स्थान पर दम्परथ रख लिया।

म० भा०, आदिपर्व, अध्याय १६६

चित्रागद राजा चित्रवर्मा की बेटों का नाम भीमतिनी था। उसका विवाह इन्द्रमेन के पुत्र चित्रागद से हुआ था। एक बार उसका पति गौरा-विहार करते हुए डूब गया किंतु वह निव की भक्ति में निरंतर लगी रही। वह अपने माता-पिता के पास चली गयी क्योंकि उनका समुद्र इन्द्रमेन एक और पुत्र-विशेष में व्याकुल था, दूसरी ओर क्षत्रियों ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। तभी एक सोमवार का व्रत करते हुए उसे अपने पति की पुनः प्राप्ति हुई। पानी में डूब जाने पर चित्रागद की रक्षा तक्षक आदिने की थी। तीन वर्ष तक वह उनके साथ रहा, उस सोमवार को वह पुनः भीमतिनी के पास लौट आयी। इस प्रकार निव की भक्ति के प्रभाव में वह कष्ट में मुक्त हुई।

मि० पु०, १-११३-२०

चित्रागदा चित्रागदा मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री थी। जब वनवासी अर्जुन मणिपुर पहुँचे तो उसके रूप पर मुग्ध हो गये। उन्होंने नरेश से उनकी कन्या मांगी। राजा चित्रवाहन ने अर्जुन से चित्रागदा का विवाह करता इस प्रसंग पर स्वीकार कर लिया कि उसका पुत्र चित्रवाहन के पास ही रहेगा क्योंकि पूर्वयुग में उसके पूर्वजों में प्रमज्जन नामक राजा हुए थे। उन्होंने पुनः भी कामना से तपस्या की थी तो शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्त करने का वरदान देते हुए यह भी कहा था कि हर पीढ़ी में एक ही सन्तान हुआ करेगी अतः चित्रवाहन की सन्तान वह कन्या ही थी। अर्जुन ने प्रसंग स्वीकार करके उससे विवाह कर लिया। चित्रागदा के पुत्र का नाम 'वभ्रुवाहन' रखा गया। पुत्र-जन्म के उपरान्त उसके पावन का भार चित्रागदा पर छोड़ अर्जुन ने विदा ली। चलने में पूर्व अर्जुन ने कहा कि कालांतर में युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करेंगे, तभी चित्रागदा अपने पिता के साथ इन्द्रप्रस्थ जा जाय। वहाँ अर्जुन के सभी सवधियाँ से मिलने का सुयोग मिल जायेगा।

म० भा०, आदिपर्व, अध्याय २१४, श्लोक १५ से २७ तक, म० २१६ श्लोक २४ से ३१ तक

अरवमेघ यज्ञ के सदम में अर्जुन मणिपुर पहुँचे तो वभ्रुवाहन ने उनका स्वागत किया। अर्जुन श्रुद्ध हो उठे। उन्होंने यह क्षत्रियोचिन नहीं माना तथा पुनः को मुद के लिए ललकारा। उल्लूपी (अर्जुन की दूसरी पत्नी) ने भी अपने सौतेले पुत्र वभ्रुवाहन को मुद के लिए प्रेरित किया। मुद में अर्जुन अपने ही बेटे के हाथों मारा गया। चित्रागदा उल्लूपी पर बहुत रुष्ट हुई। उल्लूपी ने मजोबनी मणि में अर्जुन को पुनर्जीवित किया तथा बताया कि वह एक बार गया तट पर पयो यो। वहाँ वसु नामक देवता गणों का गया से बातोंनाप हुआ था और उन्होंने यह दाव दिया था कि गयापुत्र को निवही की आठ में मारने के कारण अर्जुन अपने पुत्र के हाथों भूमिमात होंगे, तभी पापमुक्त हो पायेंगे। इसी कारण से उल्लूपी ने भी वभ्रुवाहन को सहने के लिए प्रेरित किया था।

म० भा०, भागवतविह ११ वें ७६-८१

चित्रकारी महर्षि गौतम का पुत्र धर्मपरायण था तथा प्रत्येक कार्य करने में पूर्व बहुत देर तक सोच-विचार करता था। अतः वह चित्रकारी कहलाने लगा। एक बार इन्द्र ब्राह्मण-ज्येष्ठ में गौतम के बड़ा गृह्य। गौतम ने उनका स्वागत कर अपने घर में ठहराया। उन्होंने गौतम का गा

रूप धारण किया। गौतम की पत्नी ने उस रूप में उन्हें देख आत्मसमर्पण किया। गौतम ऋषि को पता चला तो वे बहुत रण्ट हुए और उन्होंने चिरकारी को उसको माता का वध करने की आज्ञा दी। गौतम भजन-भूजन के लिए चले गये। उनका पुत्र चिरकाल तक पिता की आज्ञा के औचित्य पर विचार करता रहा। उपर जब गौतम घर लौटे तब तक अपनी पत्नी की निर्दोषता पर क्रिया गया आनन्द उन्हें दग्ध करने लगा था। गौतम का सा रूप धारण करने के कारण दोष तो दूर का ही था, पत्नी का नहीं। यही विचार कर वे अपनी कठोर आज्ञा से सतप्त थे तथा सोच रहे थे कि यदि चिरकारी ने अभी उमड़ा वध न किया हो तो कितना अच्छा हो। पर पट्टचक्र उन्होंने देखा कि पुत्र तब तक भी मोच-विचार में डूबा हुआ था, पत्नी निश्चेष्ट-सी छड़ी थी। पुत्र ने उनके चरणों में सिर टिकाया। वह पिता की आज्ञा का पालन न कर पाने के कारण विचारमग्न था। मुनि ने प्रसन्नतापूर्वक दोनों को ग्रहण किया। वर्षों बाद उन्होंने अपने पुत्र के साथ स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया।

५० भा०, भाष्य, अध्याय १६५-१६६,

चौरहरण (क) मयनिमित्त सभाभवन में अनेक वैचित्र्य थे। दुर्घोषन जब वहाँ घूम रहा था तब उसको अनेक बार स्थल पर जल की, जल पर स्थल की, दीवार में दरवाजे की ओर दरवाजे में दीवार की आति हुई। कहीं वह मीठी में सपत्न की आति होने के कारण गिर गया और कहीं पानी को स्थल समझ पानी में भीग गया। ऐसे ही एक बावली में उसने गिर जाने पर युधिष्ठिर के अतिरिक्त दोष चारो पादव हसने लगे। दुर्घोषन परिहासशिय नहीं था। अतः ईर्ष्या, लज्जा आदि से जल उठा। राजमूस यज्ञ में राजा अनेक प्रकार की भेंट लेकर आये थे। द्विजों ने प्रधान कुण्डि ने धर्मराज को भेंट में एक गल दिया, जो अन्नदान करने पर स्वयं बज उठता था। उसकी ध्वनि में वहाँ उपस्थित सभी राजा नेजोहीन तथा मूर्च्छित हो गये, मान घुटघुम, पादव, सात्यकि तथा आठवें श्रीहृष्ण धर्मपूर्वक खड़े रहे। दुर्घोषन आदि के मूर्च्छित होने पर पादव आदि जोर-शोर से हसने लगे तथा अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर एक ब्राह्मण को पादव मो बँत सनपित किये। युधिष्ठिर ने वह पादव अर्जुन को भेंटस्वरूप दे दिया। इस प्रकार की अनेक घटनाओं से दुर्घोषन चिढ़ गया था। अतः हस्तिनापुर जाते हुए उनमें मामा दानुनि

के साथ पादवों को हराकर उनका वैभव हस्तगत करने की एक युक्ति सोची। दानुनि घृतनीडा में निपुण था—युधिष्ठिर को मोक्ष अवश्य था किन्तु लेनाना नहीं आता था। अतः उन सबने मिलकर घृतराष्ट्र को मना लिया। विदुर के विरोध करने पर भी घृतराष्ट्र ने उसीको दूध-प्रस्थ जाकर युधिष्ठिर को आमंत्रित करने के लिए कहा, साथ ही यह भी कहा कि वह पादवों को उनकी मोक्षता के विषय में कुछ न बतये। विदुर उनका सदेव लेकर पादवों को आमंत्रित कर आये। पादवों के हस्तिनापुर में पहुँचन पर विदुर ने उनको एकांत में संपूर्ण योजना से अवगत कर दिया तथापि युधिष्ठिर ने धृती से स्वीकार कर ली तथा घृतनीडा में वे व्यक्तितगत समस्त वैभव हारने के बाद भाइयों को, स्वयं अपने को तथा अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। विदुर ने कहा कि अपने-आपको दाव पर हारने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी को दाव पर लगाने के अधिकारी नहीं रह जाते, किन्तु घृतराष्ट्र ने प्रतिनामी नामक मेवक को द्रौपदी को वहाँ ले जाने के लिए भेजा। द्रौपदी ने उससे यही प्रश्न किया कि धर्मपुत्र ने पहले बीन-सा दाव हारा है—स्वयं अपना अपना द्रौपदी का। दुर्घोषन ने नृद्ध होकर दुःगामन (भाई) से कहा कि वह द्रौपदी को सभाभवन में लेकर आये। युधिष्ठिर ने गुप्त रूप से एक विद्वन्मत्त सेवक को द्रौपदी के पास भेजा कि यद्यपि वह रजस्वला है तथा एव वस्त्र में है, वह वैसी ही उठ-कर चली आये, सभा में पूज्य वर्ग के सामने उसका उस दया में बलपते हुए पट्टचक्रा दुर्घोषन आदि के पापों को व्यनन करने के लिए पर्याप्त होगा। द्रौपदी सभा में पहुँची तो दुःगामन ने उसे स्त्री वर्ग की ओर नहीं जाने दिया तथा उसके बाल मोचकर कहा—“हमने तुम्हें जुग में जीता है। अतः तुम्हें अपनी दामिणी में रखेंगे।” द्रौपदी ने समस्त दुरवशियों के शीर्ष, धर्म तथा मोति को सलवार और श्रीहृष्ण को मन-ही-मन स्मरण कर अपनी लज्जा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। सब मौन रहे किन्तु दुर्घोषन के छोटे भाई विचरने ने द्रौपदी का पक्ष लेते हुए कहा कि हारा हुआ युधिष्ठिर उसे दाव पर नहीं रख सकता था किन्तु किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वर्ण के उन्नयन में दुःगामन ने द्रौपदी को निर्बन्धन करने की चेष्टा की। उपर विलाप करती हुई द्रौपदी ने पादवों की ओर देखा तो भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने हाथ जवा देना चाहता है, जिनमें उनमें जूझा होता था। अर्जुन ने

उसे गान किया। भीम ने शपथ ली कि वह दुःशासन को छाती का खून पियेगा तथा दुर्योधन की जाय को अपनी गदा से नष्ट कर दानेगा। द्रौपदी ने विनट विपत्ति में धीरुष्ण या स्मरण किया। धीरुष्ण की हृषा में अनेक वस्त्र बहा प्रवृत्त हुए जिनमें द्रौपदी आच्छादित रही पन्त उसने वस्त्र छींचकर उतारते हुए भी दुःशासन को नग्न नहीं कर पाया। सभा में बार-बार शपथ के उनींचित अवस्था नीचिल्य पर विवाद छिड़ जाता था। दुर्योधन ने पादकों को मौन रख द्रौपदी की दाव में हारे जाने की बात टीका है या जवन, इसका निर्णय भीम अर्जुन, नकुल तथा सहदेव पर छोड़ दिया। अर्जुन तथा भीम ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं वा दाव में हरा चुका है, वह किसी अन्य वस्तु का दाव पर रख ही नहीं सकता। धृतराष्ट्र ने सभा की तटस्थ पहावनकर दुर्योधन का पदबारा तथा द्रौपदी से नील वर मागने के लिए कहा। द्रौपदी ने पहले वर में मुषिष्ठिर की दामदाय से मुक्ति मांगी तब भविष्य में उसका पुत्र प्रतिषिध्य जन्म पुत्र न कहताए। दूसरे वर से भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव की, इन्द्रा तथा रथ सहित दामदाय में मुक्ति मांगी। तीसरा वर मागने के लिए वह तैयार ही नहीं हुई, क्योंकि उनके अनुसार क्षत्रिय स्त्रियां दा वर मागने की ही अधिकारिणी होती हैं। धृतराष्ट्र ने उनसे संपूर्ण विगत की भूलकर अपना स्नेह बनाए रखने के लिए कहा, माघ ही उन्हें सात्वजन में जाकर अपना राज्य भीगने की अनुमति दी। धृतराष्ट्र ने उनके सात्वजा जाने में पूर्व, दुर्योधन की प्रेरणा में, उन्हें एक दार पिर से जूझा खेले की जाता था। वह तब हुआ कि एक ही दाव खड़ा जायेगा। पादव व्यवस्था धृतराष्ट्र पुत्रों में से जो भी हार जाये, के मृगचर्म धारण कर वारह वर्ष वनवास करें और एक वर्ष अज्ञानवास में रहेंगे। उन एक वर्ष में यदि उन्हें पहचान लिया गया तो फिर न बारह वर्ष का वनवास मांगना होगा। भीष्म, विदुर, द्रोण आदि के रोतने पर भी खून-श्रीका हुई जिनमें पादव हाथ गये, छत्री गुरुनि ज्ञान गया। वनगमन में पूर्व पादवों ने शपथ ली कि वे ममत्त्व शत्रुओं का नाश करने ही चैन की भास लेंगे। श्रीधोम्य (पुरोहित) के नेतृत्व में पादवों ने द्रौपदी को माघ में वन के लिए प्रस्थान किया। श्री धोम्य भाग मघों का गान करते हुए जाने की ओर बड़े। वे बहबर गये थे कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके पुरोहित

भी इसी प्रकार माग गान करेंगे। मुषिष्ठिर ने अपना मुह डबा हुआ था (वे अपने क्रुद्ध नेत्रों में देखकर किसी को भस्म नहीं करना चाहते थे), भीम अपने बाहु की ओर देख रहा था (अपने बाहुबल को स्मरण कर रहा था), अर्जुन रेत बिखेरता जा रहा था (रुते ही भावी सफल में वह बाणों की वर्षा करेगा), सहदेव ने मुह पर मिट्टी मली हुई थी (दुर्दिन में कोई पहचान न ले), नकुल ने वदन पर मिट्टी नन रखी थी (कोई नारी उनके रस पर आसक्त न हो), द्रौपदी ने बान खोले हुए थे, उन्हीं में मुह डबकर विनाश कर रही थी (जिन व्यवहार के उसकी वह दगा हुई थी, चौदह वर्ष बाद अपने परिणाम-स्वरूप अनुभारियों की भी वही दगा होगी, वे जाने मंग-भवधियों की तिलागमि देंगी)।

म० म०, सभापर्व अध्याय ८३ के ३३ पद
३० पद।

(ख) हेमन शत्रु में पूर्व वज्रद्वारिका वात्सल्यी द्रव करने यमुना में स्नान कर रही थी। उन्होंने करने वन नट पर रख दिये थे। धीरुष्ण ने उन सबके वस्त्र उड़ा लिए तथा निवटवर्ती वदव के वस्त्र पर चढ़ गये। गोति-बाओं ने अपने वस्त्र मागे तो उन्होंने उन्हें पानी में बाहर निकालकर चारों-चारों में बाँकर अपना समूह रूप में बाँकर वस्त्र लेने के लिए कहा। माघ ही हृषा ने उन्हें मूर्ख की प्रणाम करने का आदेश दिया क्योंकि नाम में यमुना में स्नान करने में यमुना तथा जल के अधिकारका दरम का अपराध होता है। हृषा ने गोतिबाओं की मनोवाग्मना ज्ञानकर उनसे भावी गर्व पूर्णता में राम रक्षाने का आदेशान्न दिया तथा उन्हें अपने-रत्ने पर गले के लिए बिदा किया।

श्रीमद् म० १०।२३।

धूसी चूरी नामक एक तेजस्वी बाहुय बहूचारी और सदाचारी महर्षि ब्रह्म-गानि के लिए तप कर रहे थे। उदित की पुत्री, मोमदा नामक गन्धी उनसे सेवा में रहती थी। एक बार प्रसन्न होकर उन्होंने मोमदा से पूछा कि वे उनके लिए क्या कर मन्ते हैं। मोमदा त्रिबन्-हिया थी। उसने ब्रह्म-तप में युक्त एक धार्मिक पुत्र की कामना उन्मिष्यक्त की। चूरी के आशीर्वाद में उसे ब्रह्म-दन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो नागिन्धुरी में इष्ट के मंगल शेषवर्ष के माघ गले गया।

म० म०, वनवास, म० १२ पद ११ १६

च्यवन एक बार शर्पाति नामक राजा के राज्य में अव्यावहारिक आचरण होने लगा। बहुत सोचने और पूछने के बाद मालूम पड़ा कि उनके राजकुमारों ने तपस्या में तीन किसी वृद्ध जर्जर शरीर को वस्त्रीक तथा मिट्टी में आपूरित देखकर खेल-खेल में लकड़ी से उसपर प्रहार किया था। संभवतः मुनि ने नाराज होकर आप दिया होगा। राजा शर्पाति अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर ऋषि च्यवन के पास पहुँचे। कुमारों के दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मागकर उनके हाथ व अपनी कन्या का हाथ सौंपकर चले आये। सुकन्या उन बूढ़े ऋषि की सेवा करने लगी। एक बार अश्विनीकुमारों ने उसे देखा तो उसपर आसक्ति हो गई। सुकन्या ने उनके शारीरिक संपर्क स्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। जब ऋषि ने जाना तो सुकन्या से कहा कि वह उनसे अपन पति के लिए जीवन की वामना करे।

अश्विनीकुमारों के पुन आने पर सुकन्या ने उनसे च्यवन ऋषि के लिए जीवन प्राप्त करने की कामना अभिव्यक्त की। अश्विनीकुमारों की कृपा से च्यवन ने पुन जीवन प्राप्त किया।

शु० १।११ १।१०, १।११।१३ १।११।१६,

३।०।१३ ७।६।१६, ७।०।१४,

मान के० ४७५, तः० ४।० ५।४।१२०

जं० ३।१।१४०-१६१

द० का० ४।१।१।१

भृगु के पुत्र च्यवन घोर तपस्या में लगे थे। उनका समस्त शरीर मिट्टी के लोदे के समान जान पड़ता था जहाँ सर्वत्र दीमक विद्यमान थी। वे सब ओर लता-गुल्मों से घिरे हुए थे। एक बार राजा शर्पाति अपनी चार हजार रानियों तथा एकमात्र सतान सुकन्या नामक पुत्री के साथ उसी स्थल पर बिहारारंभ गये। अपनी सत्तियों के साथ श्रींदा करती हुई सुकन्या ने मिट्टी के लोदे में बाँधी के पास जुगनू के समान कोई चमकीली वस्तु देखी। उसने कुतूहलवश तिनके से उसे कुरेदना चाहा। वह वास्तव में च्यवन की आँखें थी। अतः क्रुद्ध होकर च्यवन ने राजा के समस्त सैनिकों का मल-मूत्र का द्वार बंद कर दिया। राजा विचित्र समस्या में पक्ष गये। कारण जानने पर उन्होंने च्यवन के क्षमा-याचना की। महर्षि ने सुकन्या से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। ऐसा होने पर राजा पुन, क्षाप्त चले गये। बालातर में उसी स्थल पर

अश्विनीकुमार गये। वे सुकन्या के रूप पर मुग्ध हो गये तथा उससे प्रेम-निवेदन करने लगे। सुकन्या के सम्मुख उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वे दोनों च्यवन को एक रूपवान युवक बना देंगे क्योंकि वे देवताओं के वैध हैं। तदुपरांत उन तीनों में से सुकन्या अपने योग्य पति का चयन कर ले। सुकन्या ने महर्षि को सब कुछ बता दिया। महर्षि ने ऐसा करने की अनुमति ही नहीं दी, अपितु उसे प्रस्ताव मान लेने के लिए प्रेरित भी किया। अश्विनीकुमारों ने च्यवन को मरौवर में स्नान करने के लिए कहा। स्नान करके वह रूपवान युवक बन गये। सुकन्या ने महर्षि को ही पतिरूप में पुन पसंद किया। च्यवन ने अश्विनीकुमारों के प्रति अपना आभार प्रदर्शित किया कि उन्होंने वृद्ध महर्षि को जीवन तथा रूप प्रदान किया। साथ ही कहा कि वह उन दोनों को इंद्र के ममान यज्ञ में सोमरस पान करने का अधिकारी बना देंगे। उन्होंने राजा शर्पाति से यज्ञ करवाया। यज्ञ करते हुए उन्होंने अश्विनीकुमारों के लिए सोमरस का भाग हाथ में लिया। इंद्र ने वहाँ साक्षात् उपस्थित होकर उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा कि अश्विनीकुमार चित्रित्य हैं। मानवैश धारण कर वे भूलोक में विचरते हैं। अब सोमरस के अधिकारी नहीं हैं। महर्षि अपने सत्त्व पर डट रहे तो इंद्र ने उनपर आपात करने के लिए वज्र उठाया। च्यवन ने उनकी मुँजा स्तम्भित कर दी। ऋषि के तपोबल से वहाँ कुर्या उत्पन्न हो गयी। वह एक रासम के रूप में थी जिसका अधर पृथ्वी या तथा ऊपर वा ओष्ठ स्वर्गलोक तक पहुँच गया था। वह मदामुर (मद में युक्त अमुर) इंद्र की ओर बढ़ने लगी तो इंद्र ने ऋषि से क्षमा-याचना की तथा कहा कि भविष्य में संपूर्ण देवताओं सहित अश्विनीकुमार भी इंद्र की भाति यज्ञ में सोम रस के अधिकारी होंगे। भृगुनन्दन च्यवन ने इंद्र को मुक्त कर दिया तथा मद (मदामुर म व्याध) को मत्तपान, स्त्री, जूआ तथा मृगया में बाँटकर यज्ञ स्थनी से दूर कर दिया।

म० मा०, वनार्क, प्रकाश १२२ व १२४ तः

श० १२५, शीत १ व ११ तः

च्यवन ने महान् वन का आश्रय लेकर जन के भीतर रहना आरंभ कर दिया। वे वन-यमुना-गंगा नद्य पर रहते थे। वहाँ उनकी जनकियों में प्रगाढ़ मैत्री हो गयी। एक बार मछवाही ने मछलियाँ पकड़ने के लिए जादू डाला तो मत्स्यों सहित च्यवन ऋषि भी जादू में पक्ष

गये। नदी ने बाहर निकलने पर उन्हें देख समस्त मछराहे
उमने क्षणा नगने लगे। च्यवन ने कहा कि उनके प्राण
मत्स्यों के माथ ही तपका प्रथमा रक्षित रहेंगे। उन नगर
के राजा को जब च्यवन की इस घटना का ज्ञान हुआ तो
उमने भी मुनि ने उचित सेवा पूछी। मुनि ने उनमें मछ-
नियों के माथ-माथ अपना मूल्य मछवाहों का देने के लिए
बहा। राजा ने पूरा राज्य देना भी स्वीकार कर लिया
किंतु च्यवन उने अपने मनवत्स मूल्य नहीं मान रहे थे।
नभी गौ के पैर ने जन्मे गोताज मुनि उधर आ पहुंचे।
उन्होंने राजा नरूप ने कहा—“जिम प्रकार च्यवन असूक्ष्म
हैं, उमा प्रणार गाय भी असूक्ष्म होती है। उन आप उनके
मूल्यस्वरूप एव गौ दे दीजिए।” राजा के ऐसा ही
करने पर च्यवन प्रमत्त हो गये। मछवाहों ने क्षमा-
याचना सहित वह गाय च्यवन मुनि को ही समर्पित कर
दी तथा उनके जागीरदार ने वे लोग मछनियों के माथ ही
स्वर्ग निवार गये। च्यवन तथा गोताज अपने-अपने
वाप्रम चले गये।

एक बार च्यवन मुनि का यह ज्ञात हुआ कि उनके बग
में कुशिक बग की बग्या के मधुघ में क्षुद्रिपत्त का दोष
जानकाय है। उन उन्होंने कुशिक बग को भस्म
करने की छान ली। वे राजा कुशिक के यहां अनिधि-
रूप में गये। राजा-रानी उनकी सेवा में लग गये।
उन दोनों ने यह कहकर कि वे उन्हें जगाये नहीं
और उनके पैर दबाते रहें—वे भा गये। इसी दिन
तब वे लगानार एक बरबट मोंते रह और राजा-रानी
उनके पैर दबाते रहे। फिर वे अन्याय हो गये। पुन
प्रवट हुए और इसी प्रकार वे दूसरी बरबट हो गये।
जगने पर भोजन में आग लगा दी। तदनंतर एक गारो
ने दान, चूड़ इत्यादि की विपुल सामग्री भरकर उनमें
राजा-रानी को जंगल मबार हो गये तथा राजा-रानी
पर बाधक में प्रहार करने गये। इस प्रकार के अनेक
कृत्य होने पर भी जब राजा कुशिक तथा रानी क्रोध
कषया विचार में अभिभूत नहीं हुए तो च्यवन उनपर
प्रमत्त हो गये। उन्हें घाटी में मुक्त कर अगले दिन आने
के लिए बहा और राजमहल में भेज दिया तथा स्वयं
गंगा के किनारे रह गये। अगले दिन बड़ा पड़बबर राजा-
गनी ने एक अद्भुत स्वर्णमहल देखा जो चित्रचित्र
उपवन में पिण था। उनके चारों ओर छोटे-छोटे महल
तथा मानव भाषा बोलनेवाले पक्षी थे। दिव्य पलंग पर

च्यवन श्रुति लेते थे। राजा-रानी मोह में पड़ गये।
च्यवन ने उन दोनों को अपने जाने का उद्देश्य बताकर
बहा कि उनमें वे इतने प्रमत्त हुए हैं कि वे उनके दिना
मागे ही इच्छित कर देंगे। तदनुसार राजा कुशिक की
तीसरी पीढ़ी में कौशिक बग (ब्राह्मणों का एक बग)
प्रारम्भ हो जायेगा। च्यवन श्रुति बोले—“चिरवाले ने
नृगुबर्गी लोगो के अज्ञान क्षत्रिय रहे हैं किंतु भविष्य में
उनमें फूट पड़ेगी। मेरे बग में ‘ऊर्ध्व’ नाम का तेजस्वी
बालक त्रिलोक-मुहारे के लिए अग्नि की मूर्ति करेगा।
ऊर्ध्व के पुत्र श्रुचांश हमने। वे तुम्हारी पीढ़ी (राधा की
पुत्री) में विवाह करके ब्राह्मण-मुत्र को जन्म देंगे जिसका
पुत्र क्षत्रिय होगा। श्रुचांश की कृपा में तुम्हारे बग राशि
को दिव्यमानिष नामक ब्राह्मण-मुत्र की प्राप्ति होगी। जो
कुछ दिव्य तुम यहां देख रहे हो, वह स्वर्ग की एवं अन्नब
भात है। इतना कहकर श्रुति ने उन दोनों में बिदा ली।

म० भा०, दामप्रमदक, अष्टादश १००१६,

ब० ११६, अक्ष १३-१४

मनु पुत्र राजा अयाति की मुदरी बग्या का नाम मुक्त्या
था। वन में घूमते हुए उनमें मोनक की दादी (मित्री) ने
पसलती हुई तपस्वी च्यवन की आलने देखी, कोई चम-
कीनी दम्पु समझकर मुक्त्या ने चाटे में उन्हें कुदेद दिया
जिसे खून टपकने लगा। गर्शानि ने देखा तो बहुत अनु-
नय-विनय में च्यवन को प्रमत्त किया तथा मुक्त्या का
विवाह करने कर दिया। च्यवन बहुत दूढ़ थे। एक बार
अश्विनीकुमारों ने मुनि का आग्रह्य ग्रहण किया। मुनि
ने उन्हें मोनपान कराते का दादा किया तथा उन्हें अनु-
रोध किया कि उन्हें युवादास्ता प्रदान कर दें। अश्विनी-
कुमारों ने उनमें एक बूट में अन्न करने के लिए बहा।
गोता लगाकर निकलने पर वे आपन मुदर तेजस्वी चुन
दिखलायी पड़े। मुक्त्या ने उन्हें नहीं पहचाना। अन्न वह
अश्विनीकुमारों की गरण में गयी। ‘बही च्यवन हैं’,
यह जानकर वह आपन प्रमत्त हुईं। कुछ समय बाद
राजा अपनी बग्या में मिलने वन में गया। उनें किसी
युद्धक पुरण के माथ देखकर राजा को उनके शौर्य पर
बहुत प्रीति आया। ‘वे च्यवन ही हैं,’ जानकर वे भी
बहुत प्रमत्त हुए। च्यवन मुनि ने राजा में मोनपान का
जगुपान करवाया तथा वन में अश्विनीकुमारों की मोन-
पान करवाया। अश्विनीकुमार बंद होने के कारण मोन-
पान के अधिकारी नहीं माने जाते थे। उनके मोनपान के

विषय में सुनकर इंद्र बहुत क्रुद्ध हुआ तथा उसने शर्याति को मारने के लिए वज्र उठा लिया। अथर्वण मुनि ने इंद्र की बाहू स्तम्भित कर दी। जब देवताओं ने अश्विनी-

कुमारों को सोमपान का अधिकारी मान लिया तब इंद्र की बाहू का स्तम्भन ठीक हुआ।

श्रीमद् भा०, तथ्य संहिता, अध्याय ३, श्लोक १-२६

जेंदमासी हनुमान ने सीता के दर्शन करने के उपरांत सवा के वन-उपवन नष्ट करने आरंभ कर दिये। रावण को जब मानूस पड़ा तो उसने अपने विचरो को भेजा, जिन्हें हनुमान ने मार डाला। रावण ने प्रहस्त-पुत्र जवूमारी का भेजा। वह बहुत वीर था। उसने हनुमान को घायल भी किया किंतु हनुमान ने उसे भी मार डाला।

दा० प०, सुंदर कांड, सर्ग ४४,

जटायु सीता को ढूँढ़ने जाते हुए राम-लक्ष्मण ने घायल जटायु को देखा। मृतप्राय जटायु ने सीता हरण की समस्त कथा वह सुनायी और यह भी बताया कि रावण से युद्ध करके वह घायल हो गया है। तदनंतर जटायु ने प्राण त्याग दिये। राम-लक्ष्मण ने उनका दाह-संस्कार, पिंडदान तथा जलदान किया।

दे० भारोच

दा० प०, अरण्य कांड, सर्ग ६६, श्लोक ६-१८

राम, सीता तथा लक्ष्मण दंडकारण्य में थे। उन्होंने देखा—कुछ मुनि आकाश से नीचे उतरे। उन तीनों ने मुनियों को प्रणाम किया तथा उनका आतिथ्य किया। पारने के समय जन, रत्न, पुष्प आदि की वृष्टि हुई। वृष्टा पर बँटा हुआ एक गीध उनके चरणोदर में लोंठ गया। एकस्वल्प उसकी जटायें आदि रत्न के समान प्रज्ञागमान हो गयीं। साधुओं ने बताया कि पूर्वजन्तु में दंडक नामक एक राजा था। किसी मुनि के ससर्ग में उसके मन में भक्ति का उदय हुआ। उसके राज्य में एक परिष्कारक था। वह दूसरों को वृष्ट देने के लिए उद्यत रहता था। एक बार वह अनूपुर में रानी के वातचीन कर रहा था।

राजा ने उसे देखा तो दुश्चरित्र जानकर उसके दोष से सभी श्रमणों को यत्रों में बिलवाकर मरवा डाला। एक श्रमण बाहर गया हुआ था। लौटने पर मगाचार जात हुआ तो उसके शरीर से ऐसी क्रोधान्ति निकली कि जिससे मगस्त स्थान भस्म हो गया। राजा के नामानुसार इस स्थान का नाम दंडकारण्य रखा गया। मुनियों ने उस दिव्य 'जटायु' (गीध) की सुरक्षा का भार सीता और राम को सौंप दिया। उसके पूर्व जन्म के विषय में बताकर उसे धर्मोपदेश भी दिया। रत्नाभ जटायु हो जाने के कारण वह 'जटायु' नाम में विख्यात हुआ।

पठ० च०, ४१-

जटामुर भीमसेन तथा घटोत्कच की अनुपस्थिति में जटामुर ने अनायास ही द्रौपदी, युधिष्ठिर, नकुल तथा सहदेव का अपहरण कर लिया। युधिष्ठिर ने उसे धर्मोपदेश दिया किंतु वह बहा से चल दिया। सहदेव किसी प्रकार उसके वधन में मुक्त हो गया तथा भीम को पुकारने लगा। युधिष्ठिर ने उसकी गति बूझि कर दी। तब तक भीम बहा पहुँच गया था। उसने राक्षस से युद्ध करके उसे मार डाला।

दा० भा०, वनपर्व, अध्याय १२३

जटिला जटिला गीतम गोत्र की कन्या थी। उसने सात ऋषियों के साथ विवाह किया था।

म० भा०, आदिपर्व, अध्याय १२३, श्लोक १९

जनक (वन-परिचय) जनक के पूर्वजों में सर्वप्रथम धर्मार्थ निमि नाम से विख्यात थे। निमि, मिषि, जनक। जनक सर्वप्रथम राजा हुए थे। जनक, उदावसु, नदिशर्नन, सुवेनु, देवराज, बृहद्रथ, महावीर, मुष्पति, मृष्टकेतु,

हर्षद्वय, मरु, प्रतीधक, कीतिरथ, देवभीरु, विबुध, मही ध्रुक, कीतिरात, भहारोमा, स्वर्गरोमा, ह्रस्वरोमा वे दो पुत्र हुए—बड़े विदेह जनक तथा छोटे कुशध्वज ।

दे० विदेह

वा० रा०, बात बाड, सग ७१ पद १-१३

जनमेजय परीक्षित के पुत्र का नाम जनमेजय था । बड़े होने पर जब परीक्षित की मृत्यु का कारण सर्पदशन जाना तो उसने तक्षक से बदला लेने का उपाय सोचा । जनमेजय ने सर्पों के सहार के लिए सर्पसत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया । नागों को इस यज्ञ में भस्म होने का शाप उनकी मा कद्रू ने दिया था । नागगण अत्यंत श्रुत थे । समुद्र मंथन में रस्सी के रूप में काम करने के उपरान्त वामुनि ने सुब्रह्मर पावर अपने त्राम की भाषा ब्रह्मा से कही । उन्होंने कहा कि ऋषि जरत्कारू का पुत्र धर्मात्मा सर्पों की रक्षा करेगा, दुरात्मा सर्पों का नाश उस यज्ञ में अवश्यभावी है । अतः वामुनि ने एनायत्र नामक नाग की प्रेरणा से अपनी बहुत जरत्कारू का विवाह ब्राह्मण जरत्कारू से कर दिया था । उनके पुत्र का नाम आस्तीव रखा गया ।

जनमेजय ने सर्पसत्र प्रारंभ किया । अनेक सर्प आह्वान करने पर अग्नि में गिरने प्रारंभ हो गये, तब भयभीत तक्षक ने इंद्र की शरण ग्रहण की । वह इंद्रपुरी में रहने लगा । वामुनि की प्रेरणा से आस्तीव परीक्षित के यज्ञस्थल भी पहुंचा तथा भाति-भाति से यज्ञमान तथा ऋत्विजों की स्तुति करने लगा । उधर ऋत्विजों ने तक्षक का नाम लेकर आहूति डालनी प्रारंभ की । इंद्र तक्षक को अपने उत्तरीय में छिपाकर वहां तक आये । यज्ञ का विराट रूप देखकर वे तक्षक को अनेका छोड़कर अपने महल में चले गये । विद्वान् ब्राह्मण बालक, आस्तीव, से प्रसन्न होकर जनमेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की तो उसने यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा, अतः तक्षक वच गया क्योंकि उसने अभी अग्नि में प्रवेश नहीं किया था । नागों ने प्रसन्न होकर आस्तीव को वर दिया कि जो भी इस बंधा का स्मरण करेगा— सर्प कभी भी उसका दशन नहीं करेंगे ।

जनमेजय को अनजाने में ही ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था । उसका सभी ने तिरस्कार किया । वह राज्य छोड़कर वन में चला गया । वहां उसका साक्षात्कार इंद्रोत् मुनि से हुआ । उन्होंने भी उसे बहुत पटकाया ।

जनमेजय ने अत्यंत घात रहते हुए विनीत भाव से उनसे पूछा कि अनजाने में किये उसके पाप का निराकरण क्या हो सकता है तथा उसे सभी ने वन सहित नष्ट हो जाने के लिए बहा है, उसका निराकरण कैसे होगा? इंद्रोत् मुनि ने घात होकर उसे शांतिपूर्वक प्रायश्चित्त करने के लिए कहा । उसे ब्राह्मणों की सेवा तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए कहा । जनमेजय ने वैसा ही किया तथा निष्पाप, परम् उज्ज्वल हो गया ।

म० वा०, आतिथ, अध्याय १२, ३८, ३९, ४० से १९ तक
गातिपर्व, १२० से १२२ तक

परीक्षित-पुत्र जनमेजय सुयोग्य प्राप्त था । बड़े होने पर उस उतक मुनि से ज्ञात हुआ कि तक्षक ने किस प्रकार परीक्षित को मारा था । जिस प्रकार वह ने अपनी भावी पत्नी को आधी आयु दी थी वैसे परीक्षित को भी बचाया जा सकता था (दे० ४६) । मन्त्रवेत्ता कश्यप सर्पदशन का निराकरण कर सकते थे पर तक्षक ने राजा को बचाने जात हुए मुनि को रोक्कर उनका परिचय पूछा । उनसे जाने का निमित्त जानकर तक्षक ने अपना परिचय देकर उन्हें परीक्षा देने के लिए कहा । तक्षक ने न्यग्रोध (बड़) के वृक्ष को उत लिया । कश्यप न जल छिड़ककर वृक्ष को पुन हरा-भरा कर दिया । तक्षक न कश्यप को पर्याप्त धन दिया तथा लौट जाने का अनुरोध किया । कश्यप ने योगबल से जाना कि राजा की आयु समाप्त हो चुकी है, अतः वे धन लेकर लौट गये । यह सब जानकर जनमेजय क्रुद्ध हो उठा तथा उत्तक की प्रेरणा से उसने सर्पसत्र नामक यज्ञ किया जिससे समस्त सर्पों का नाश करने की योजना थी । तक्षक इंद्र की शरण में गया । उत्तक ने इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया । जरत्कारू के धर्मात्मा पुत्र आस्तीव ने राजा का सत्कार ग्रहण कर मनवांछित फल मांगा, पश्चात् राजा को सर्पसत्र नामक यज्ञ को समाप्त करना पड़ा । राजा ने उसे तो सन्तुष्ट किया किंतु स्वयं असांत बित्त हो गया । व्यास से उसने समस्त महाभारत सुनी तथा जाना कि आस्तीव ने सर्पों की रक्षा क्या की ।

दे० आस्तीव

दे० वा०, २११-१२

जयत चित्रकूट पर्वत के दत्ता म विचरण करते हुए राम और सीता एक-दूसरे विधाम कर रहे थे । सीता और राम दोनों ही सो रहे थे । माम-भक्षण की इच्छा से एक बोए ने जाकर सीता के स्तन पर प्रहार किया । सीता ने

स्तन में रख गिरने लगा। खून के स्पर्श से राम की नोंद खुली तो उसने सपूर्ण घटना को जाना तथा क्रुद्ध होकर राम ने ब्रह्मास्त्र के मंत्र से आमंत्रित करने एवं कुशा की धनुष से छोड़ा। वह वीए के वेग में इद्र का पुत्र जयत था। बीजा विविध लोकों में रक्षा की कामना में गया, किंतु कुशा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में वह पुनः राम की धारण में पहुँचा और राम ने उसे क्षमा कर दिया किंतु ब्रह्मास्त्र के मंत्रों से पूनः कुशा व्यर्थ नहीं जा सकती थी अतः उसने वीए की दाहिनी आँख फोड़ दी किंतु उसने प्राण बच गए।

श्री० रा० मुद्र बाट सर्ग ३८, श्लोक १२-३८

मुद्रा कड, सर्ग १७, श्लोक १-१८

मेघनाथ और इद्र के युद्ध में जयद्रथ भाग्य कर विस्तार हुआ। मेघनाथ ने मय और अधवार का प्रसार कर दिया। हाथों को हाथ नहीं मूझता था। तभी राक्षसों का पिता पुलोमा जयत को उठाकर समुद्र में ले गया। राक्षस और दक्षिणा जयत को न देखकर भागा हुआ था मरा हुआ मानते रहे।

मुद्र-ममाप्ति के उपरान्त ब्रह्मा ने इद्र को वननाया कि जयत जीवित है और उसका नाम पुलोमा उसे लेकर 'महामुद्र' में चला गया है।

श्री० रा० उत्तर कांड, सर्ग २८, श्लोक ११-२४

श्री० रा० उत्तरकांड सर्ग ३०, श्लोक १०-११

जयद्रथ जयद्रथ विबुधरोम का पुत्र तथा धृतराष्ट्र का आमाता था। एक बार पांडवगण पुरोहित धौम्य तथा महर्षि तृष्णकिंदु की आज्ञा लेकर तथा द्रौपदी को उनके निरीक्षण में छोड़कर हस्तिनापुर के निकार के लिए विभिन्न दिशाओं में गये हुए थे, तभी जयद्रथ अपने भाषियों के साथ वहा पहुँचा और अपने आग्रह के द्वारा पर सखी द्रौपदी को लेकर उसपर आक्रमण हो गया। वह अपने साथियों सहित द्रौपदी की बुटिया में पहुँचा। पांडवों की धनहीनता पर प्रयास प्राप्त कर वह उसका अपहरण करना चाहता था किंतु पतिपरायण द्रौपदी ने श्रद्धा होकर कहा—“दृगन्ता (बौरवों की बहन) के प्रति होने के नाते तुम मेरे आई हुए। तुम्हें मेरा रक्षण होना चाहिए। मेरे पणियों के विषय में अनमल वान गर्ज करो।” जयद्रथ ने दनात् दक्षता हरण कर लिया। पुरोहित धौम्य भीष्मसेन की पुकारते हुए उसके रथ के पीछे, सैनिकों के साथ-साथ चले जा रहे थे। पांडवों ने घर मोड़कर

अपनी मेढिका से समस्त समाचार जाना तो जयद्रथ का पीछा करने लगे। शीघ्र ही उसे खोजकर सेना को नष्ट कर पांडवों ने उसे दबो बना लिया। दृगन्ता के वैद्यक की कल्पना कर युधिष्ठिर ने उसका वध करने से भाइयों को रोक दिया था। भीम ने जयद्रथ को पराजित उमग सिर मूढ़ जाला तथा पाचविधाएँ मिरपर छोड़ दी, फिर उसे घसीटकर युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य एकत्र ब्राह्मणों के सम्मुख ले गया। युधिष्ठिर ने पुनः ऐसा अधर्म कार्य न करने का आदेश देकर उसे क्षमा कर दिया। आत्मग्राहि ने दग्ध जयद्रथ ने हृदिदार जाकर अपनी तपस्या में मिरवो प्रमत्त कर उनसे पांडवों का युद्ध में जीतने का वर मांगा। मिर ने कहा कि यह तो असंभव है किंतु एक दिन के लिए वह युद्ध में अर्जुन को छोड़कर मेघ धार पांडवों को आगे बढ़ने में रोक पावेगा। जयद्रथ अपने राज्य मिथुप्रदेश को लौट गया।

श्री० भा० वनपर्व, अध्याय २६४ से १७१ तक

श्री० २७२, श्लोक १ से १६ तक

श्री० भा०, २११११६-२१८

महाभारत युद्ध के तेरहवें दिन जय अभिमन्यु ने द्रौपदीचिंतन व्यूह का भेदन किया, बौरवों की मेना तितर-बितर होने लगी। जयद्रथ ने युद्धक्षेत्र में वीरता का परिचय दिया। पूर्व प्राप्त वरदान के कारण उस दिन के लिए वह पांडवों को व्यूह के द्वार पर रोकने में समर्थ रहा। अर्जुन उस दिन दक्षिण दिशा में युद्ध कर रहा था। क्योंकि जयद्रथ ने चारों पांडवों को व्यूह के अंदर नहीं घुसने दिया, इसलिए बौरव खेले अभिमन्यु को चारों ओर से घेरकर मार डालने में समर्थ हो गये। माघनाल घर पहुँचने पर अर्जुन ने अपने पुत्र की हत्या का वृत्तांत सुना तो शोक में नान-पीला हो उठा। अग्रायपूर्वक हत्या करनेवाले बौरवों ने श्रद्धा हो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन या तो वह जयद्रथ को मार डालेगा अग्न्या आत्मदाह कर लेगा। जयद्रथ भयातुर होकर अपने नगर भाग जाना चाहता था किंतु बौरवों के आदेशानुसार पर रह गया। अगले दिन द्रोण ने चक्रमण्डल व्यूह की रचना की तथा उसके पृष्ठभाग में पद्मव्यूह के मध्य जयद्रथ को सुरक्षित स्थान प्रदान किया। अर्जुन वृष्ण के साथ संधान करता हुआ जयद्रथ के पास जा पहुँचा। वह बौरव-मांडाओं से आरक्षित था। वृष्ण ने माया में अपहार करना दिया। जयद्रथ तथा बौरवगण यह मोचकर कि मध्या हो गयी

है—सूर्य की ओर देखने लगे, तभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह जयद्रथ का सिर काटकर मथ्या में लीन उसके पिता की गोद में पहुँचा दे, क्योंकि उसके पिता वृद्धक्षत्र ने दीर्घ प्रतीक्षा के उपरान्त जयद्रथ नामक पुत्र प्राप्त किया था। उसके जन्म पर आकाशवाणी हुई थी कि वह किसी पराक्रमी वीर क्षत्रिय से युद्ध-क्षेत्र में मारा जायेगा। वीर क्षत्रिय उसका सिर काटेगा। वृद्धक्षत्र ने पुत्र प्रेम से आप्लावित होकर कहा था कि जो उसके सिर को पृथ्वी पर गिरायेगा, उसके सिर के सौ खंड हो जायेंगे। तदुपरांत वे राज्य-भार जयद्रथ की सौंख्य स्वयं वन में मत्स्या करने चले गये थे। अर्जुन ने दिव्यास्त्र के द्वारा उसके सिर को काटकर वायु पक्षी के समान उड़ाकर योजनो दूर बैठे उसके पिता की गोद तक पहुँचा दिया। वृद्धक्षत्र की पत्नी ही नहीं चली। जब वे मध्येषामना के उपरान्त उठे तो जयद्रथ का सिर पृथ्वी पर लुढ़क गया। फलस्वरूप उनका अपना सिर सौ खंडों में विभक्त हो गया। जयद्रथ-बंध के उपरान्त कृष्ण ने माया में फँसाया हुआ अंधकार समेट लिया तथा सूर्य पूर्ववत् अस्ताच्छ की ओर बढ़ने लगा। रात्रि में भी मगानें जलाकर युद्ध चलता रहा। मुषिपिटर को अपनी विजय की सूचना देकर पांडवों ने अनेक वीरों सहित द्रोणाचार्य पर आक्रमण कर दिया। द्रोण ने शिवि का वध किया।

म० भा०, द्रोणपर्व, अध्याय, ४२, ४३, १६६ व० १६६,
श्लोक १७ १८ ७६

जरत्कार—जरत्कार उच्च चोटि के पायावर (सदा विचरने वाले मुनि) थे। उन्होंने इन्द्रियों पर तथा निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी, अतः पलक नहीं झगड़ते थे। एक बार एक जंगल में उन्होंने पाँच ऊपर और सिर नीचे करके जंजीरित तिनकों के सहारे एक विमल गड़हे में लटके हुए वृद्ध महात्माओं को देखा। कारण जानने की उत्सुकता से प्रश्न करने पर उन महात्माओं ने कहा कि उनकी कुलपरंपरा में एक जरत्कार नामक पायावर है जो विवाह नहीं करता, अतः वध की इतिथी होनेवाली है। सतान-परंपरा का नाश होने पर वे पृथ्वी पर गिर जायेंगे। उनका उद्धार जरत्कार का भावी पुत्र ही कर सकता है। जरत्कार ने उन्हें अपना परिचय दिया तथा इस शर्त पर विवाह करना स्वीकार कर लिया कि कन्या पक्षवाले कन्या को भिक्षा के रूप में उसे प्रदान करें तथा कन्या का नाम भी जरत्कार हो। कुछ समय पश्चात्

वासुकि ने अपनी छोटी बहन जरत्कार को भिक्षा के रूप में उन्हें समर्पित किया और मुनि ने उसमें विवाह कर लिया। उनके पुत्र का नाम आस्तीर हुआ।

म० भा०, बालिचंद्र, अध्याय, १३, १४, ४३, ४४, ४५

जरासंध—मगध देश में वृहद्रथ नामक राजा राज्य करता था। उसने काशिराज की जुद्धवा कन्याओं से विवाह किया तथा दोनों में विषमता न रखने का वचन दिया। दीर्घ-काल तक बालक का मुह न देख पाने के कारण उसने अत्यंत व्याकुलतापूर्वक काशीवान के पुत्र चंड वीरसिक मुनि की सेवा और भेंट से प्रसन्न कर पुत्र प्राप्ति का वर प्राप्त किया। मुनि ने उसे एक अभिमंत्रित आम दिया। उसने यथासमय अपनी दोनों रानियों को वह आम खिना दिया। दोनों ने आधे सुख, एक हाथ, एक पैरवाले आधे-आधेबालक को जन्म दिया। उसके रूप में दुखी हो दोनों ने सलाह करके अपनी दामियों से बपड़े में लिपटवाकर उन जर्जवालकों को चौराहे पर फिँका दिया। कालांतर में वृद्ध जरातामक राक्षसी आयी। वह भयम माय की शोत्र में थी, उसने दोनों टुकड़ों को माथ-माथ रखा तो वे जुड़कर एक शक्तिशाली राजकुमार घनवर राने लगे। जरा ने राजा को अपना परिचय देकर वह वास्तव ज्ञात कर दिया। उनका नाम जरासंध रखा गया। उसने महादेव को प्रसन्न करके एक अद्भुत शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे वह किसी से परास्त नहीं होता था। कम ने उनकी दोनों कन्याओं (अस्ति तथा प्राप्ति) से विवाह करके धर्मिण का सचय किया। उसमें वे पुत्र कम से जरासंध ने अपनी बेटियों का विवाह इस शर्त पर किया था कि तुरंत उसका (कम का) राज्याभिषेक कर दिया जायेगा। कम ने राजा बनते ही अपनी प्रजा पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। प्रजाजनों ने मिलकर कम से छुटकारा पाने की मन्थना की। कृष्ण ने अक्रूर का विवाह आहुब की पुत्री सुनयु में करवा दिया तथा उसमें मिलकर श्रीकृष्ण तथा अदराम ने कम का वध कर डाला। जरासंध बदला लेने के लिए उद्यत हुआ। उसके साधियों में हम और द्विभज नामक दो भाई भी थे, जिनका दस्तो के प्रभाव में मुर-सित होने का बददान प्राप्त था। कृष्ण और जरासंध का सप्तहवीं बार युद्ध हुआ तो हम नामक कोई अन्य राजा बलराम के हाथों मारा गया। हम के निधन का समाचार सुनकर द्विभज ने अपने भाई का निधन गममा और गोखनन जमुना में बूझकर आत्महत्या कर ली। हम

को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने भी भाई डिम्बक की तरह प्राण त्याग दिये। जरामध हताश होकर अपनी नगरी में वापस चला गया। उसकी बेटीयां ने उसे पुनः युद्ध करने के लिए प्रेरित किया ताकि वह बस का बदला ले सके, अतः उसने रात में लोग मयूरा छाड़ भागकर पश्चिम दिशा में रैवतक पर्वत पर चले गये। जरामध ने अपने जामाता (कस) के वध के विषय में ज्ञाता तो ब्रुद्ध होकर अपनी गदा निम्नान्वार धूमकर गिरिबज से निम्नान्वार योजन दूर मयूरा की ओर पंखी। अहाँ वह गदा सिरी थी, यह म्यान गदावमान के नाम से विख्यात है। उसने महादेव के सम्मुख वलि देने के लिए भी राजाजी को बँद कर लिया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय करने पर श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा भीमसेन ने बुद्धि और बल के प्रयोग से जरामध का वध करने की ठानी। उन्होंने ब्राह्मण-बेदा धारण किया। वे तीनों जरासंध के राज्य में पहुँचे। नगर के निकट ही स्थित चैत्यक पर्वत का शिखर उन्होंने ताड़ तासा, फिर नगर में स्थित बृहद्रथ निर्मित तीन नगाडा का फोड़कर उन्होंने जरामध की राजधानी में प्रवेश किया। जरामध आतिथ्य-मन्त्रार के लिए प्रसिद्ध था। उसका आतिथ्य ठुकराकर उन तीनों ने उसे अपना परिचय दिया। जरामध ने भीम से द्वन्द्व युद्ध करना चाहा। भीम और जरामध एक दूसरे की टक्कर के बीच थे। जब जरामध धक्का हुआ जान पड़ा तब कृष्ण ने अपना हाथ में नरकट (घोर डठन) की एक टहनी लेकर उसे चीर लिया। इस प्रकार भीम को मकेन दिया कि वह जरासंध का शरीर चीर डाले। भीम ने ऐसा करने पर शरीर के दोनो टुकड़े पुनः जुड़ गये। श्रीकृष्ण ने वैसा ही एक और डठन लेकर उसे चोरा और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम ने भी जरामध के शरीर के साथ ऐसा ही किया (एक भाग का जिस दिशा में मिर था, दूसरे भाग का उस दिशा में फेंक रखा। इस प्रकार जरामध का वध कर उन तीनों बोरों ने भी राजाजी को उसकी बँद में मुक्त कर दिया, जरामध के पुत्र महदेव का राग्या-शिवेक किया तथा मौर्यवंश नामक रथ लेकर इन्द्रप्रस्थ की ओर चल पड़े। वह रथ मूलतः इन्द्र का था। इन्द्र ने उसमें निम्नान्वार दानवों का वध किया था। इन्द्र ने बभ्रु ने, बभ्रु ने बृहद्रथ ने तथा बृहद्रथ ने जरासंध ने उस रथ को प्राप्त किया था। इन्द्रप्रस्थ जाने पर युधिष्ठिर ने वह रथ (मौर्यवंश) श्रीकृष्ण को अर्पण कर दिया।

श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यदि जरासंध के पास उसकी गदा विद्यमान होगी तो उसे कोई भी मार नहीं सक्ता था। एक बार रोहिणीनन्दन बलराम ने युद्ध में जरामध को पछाड़ दिया था, जिसमें ब्रुद्ध होकर उसने सर्वधातुओं को से प्रहार किया था। अग्नि के समान प्रज्वलित वह गदा इन्द्रचालित वज्र की भाँति आकाश में सीमान रेखा बनाती हुई गिरती दिखायी दी। बलराम ने स्पृष्टा पर्व नामक अस्त्र में उसका वेग रोकवा। वह गदा पृथ्वी को बिदीर्ण कर भूमल पर गिरी, जहाँ तब नामक भगवान् राक्षसी अपने पुत्र तथा वधु-वाधवों सहित मारी गयी अन्धधारा महाभारत युद्ध में वे मर करों को का माय देने के लिए तैयार रहते।

म० भा०, धर्मपत्र, अध्याय १६, श्लोक २६ से ७० तक
म० १०, श्लोक १२ से २४ तक, म० १५, १८ से २४ तक,
श्लोक १८१-१९८

कस की दो रानियाँ थी—अस्ति तथा प्राप्ति। पति की मृत्यु के उपरान्त वे दोनों अपने पिता की राजधानी में गयीं। वे दोनों भगवद्राज जरामध की कन्यायें थीं। उनकी कथा सुनकर जरासंध ने ब्रुद्ध होकर मयूरा पर आक्रमण कर दिया। श्रीकृष्ण ने सोचा कि अभी जरामध को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने जीवित रहने पर अनारो शत्रुओं की सेनाएँ प्रविष्ट में मारी जायेंगी। कृष्ण और बलराम ने मानव-रथ में ही उसमें युद्ध करने की ठानी। आकाश में तत्काल सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ बहा पहुँचे, जिनपर बैठकर दोनों भाइयों ने जरासंध की सेना को नष्ट कर दिया तथा उसे उपेक्षित-गा छोड़ दिया। इसी प्रकार मनुष्य वार आक्रमण करके जरामध हारा। बछाहूँ की ओर जरामध के साथ 'वात-यवन' नामक यवन ने भी आक्रमण किया। कृष्ण और बलराम ने समुद्र के अंदर एक दुर्ग तथा एक नगर बना लिया था, जिसमें निवास करनेवाले लोगों को मूल-प्याम आदि वस्तु नहीं मनाते थे। उन्होंने अपने प्रियजनो को द्वारिका पहुँचा दिया। द्वेप प्रजा की रक्षा के लिए बलराम को मयूरापुरी में रखा और स्वयं वरुण-रथ रहित वमल की माना पत्नकर नगर के द्वार में बाहर निकल आये। वातयवन ने निश्चय किया कि वह कृष्ण में बिना किसी शस्त्र के ही तडंगा, क्योंकि वे वरुणहोव दीख रहे थे। ऐसा सोचकर वह कृष्ण की ओर बढ़ा तो कृष्ण मैदान में दीख खड़े हुए। वातयवन ने कृष्ण का

पीछा किया। वे एक गुफा में घुस गये। पीछे-पीछे वह भी गया। वहाँ मुचकुंद सो खड़े थे। उन्होंने कृष्ण समझकर बालवहन ने सात दे मारी। जागने पर मुचकुंद के देखने पर से वह मरम हो गया।

श्रीकृष्ण मयुरा पट्टवकर, जरासंध के देखते-देखते बलराम सहित फिर से भाग खड़े हुए। जरासंध ने परिहास करते हुए उनका पीछा किया। वे दोनों भाई दौड़ते हुए 'प्रवर्षण' पर्वत पर चढ़ गये। जरासंध ने पर्वत के चारों ओर से आग लगावा दी और यह मानकर कि दोनों भाई जलकर मर गये होंगे, अपने राज्य में लौट गया। कृष्ण और बलराम ने पर्वत की चोटी से धरती पर छलास लगा दी तथा समुद्र स्थित अपनी नगरी में चले गये।

पांडवों ने राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कृष्ण को आमंत्रित किया था। उन्हीं दिनों जरासंध के कौंदी राजाओं (जिन्हें दिग्विजय करते हुए जरासंध ने पकड़ा था) ने अपना दूत कृष्ण के पास भेजा कि वे उन सबको मुक्त करवा दें। कृष्ण राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों के पास गये। जरासंध के अतिरिक्त शेष सब दिशाओं के राजाओं पर पांडव विजय प्राप्त कर चुके थे। श्रीकृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मणवेश में जरासंध के अतिथि बने किंतु राजा ने तीनों को पहचान लिया तथापि उनके ब्राह्मणवेशी होने के कारण राजा उन्हें भिंसा देने के लिए तत्पर रहा। श्रीकृष्ण ने अपना (तीनों का) वास्तविक परिचय देकर उससे दृढ़ युद्ध की भिंसा मांगी। उसने कहा—“अर्जुन अवस्था में छोटा है, उससे मैं नहीं लड़ूंगा। श्रीकृष्ण तो युद्धक्षेत्र से भागकर समुद्र में शरण लेनेवाला है, इसलिए उससे भी नहीं लड़ूंगा। भीम से दृढ़ युद्ध करूंगा। भीम के साथ उसका यदा-युद्ध हुआ। अठ्ठाईस दिन तक दिन के समय दोनों का दृढ़ युद्ध होता तथा रात समय वे निद्रावत रहते। अठ्ठाईसवें दिन भीम ने उसे पराजित करने में अपनी असमर्थता प्रकट की तो कृष्ण ने पैदल की टहनी चीरकर जरा के पुत्र जरासंध को चीरकर मारने का संकेत दिया। भीम ने युद्धक्षेत्र में उसे धरती पर पटक दिया तथा उसकी दोनों टाँगें पकड़कर उसे चीर डाला। उसके बंधोपरांत कौंदी राजाओं को मुक्त कर दिया गया।

वीर्य भा०, १०१२०, १०-१३। २-१४, १०१३०-१३१-४० पु०, ११२१-

(जरासंध की कथा में श्रीमद्भागवत में अंकित कथा से

जो अंतर है यही यहाँ दिया गया है—शेष कथा श्रीमद्भागवत में दी गयी कथा के समान है।)

कृष्ण और बलराम गोमत पर्वत पर गये हुए थे (जरासंध से भागकर नहीं, अपितु परशुराम जी के प्रोत्साहन से)। जरासंध ने पर्वत को चारों ओर से घेर लिया तथा शिशु पाल ने वन में आग लगा दी। बलराम उन लोगों से युद्ध करने के लिए पर्वत के शिखर से उनके बीच में वृद्ध पड़े। कृष्ण ने शिखर से कूदने के पूर्व पाव से उसे दबाया तो पर्वत दबकर जलमग्न हो गया तथा अग्नि बुझ गयी। उन दोनों के आवाहन करने पर उनके अस्त्र-शस्त्र प्रकट हो गये। बलराम के मूखल से चोट खाने के कारण राजा दरद का सिर उसके शरीर में ही धुस गया। जरासंध पराजित होकर भाग गया तथा चैदिराज दमघोष ने कृष्ण और बलराम से संधि कर ली। उसके आग्रह पर दोनों भाई अपनी सेनासहित बरजीरपुर गये। बरजीरपुर के राजा शुगल ने कृष्ण में युद्ध किया। युद्ध में वह कृष्ण के हाथों मारा गया तथा उसके पुत्र का राज्याभिषेक हुआ।

हरि० भा० पु०, विष्णुपर्व (३४, ४०) ४०-४४।

जलधर एक बार इन्द्र सहित सब देवताओं ने एकत्र होकर शिव के दर्शन की इच्छा की। शिव मायावी भयानक रूप में प्रकट हुए। किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। इन्द्र ने पूछने पर भी उस मायावीस्वरूप ने उत्तर नहीं दिया तो इन्द्र ने जख से प्रहार किया। शिव के वट पर बज्र लगा, अंत वे नीलकण्ठ बहलाये किंतु वज्र जलनर भस्म हो गया। बृहस्पति ने शिवस्मरण किया। उन्हें पहचानकर कहा कि वे इन्द्र को क्षमा करें। तब सब शिव के तृतीय नेत्र से अग्नि निकल चुकी थी। शिव ने अग्नि समुद्र में फेंक दी, जिससे एक मुदर वातक का जन्म हुआ। वह इतनी जोर से रोया कि समस्त देवता घबराये सँभे। ब्रह्मा ने उसे मोद में उठाया तो उसने इतनी जोर से उनकी दाढ़ी खींची कि ब्रह्मा की आंखों से आँसू निकल पड़े। इसी कारण से वातक का नाम जलधर रखा गया। ब्रह्मा ने कहा कि वातक तुरंत युवा होकर वेद-ज्ञाता हो जाय। शुक्र की बुलावर उत्सव किया गया। जलधरी मगरी उसकी राजधानी हुई। कालांतर में वह समुद्र-मंथन की घटना से अवगत हुआ। अपने पिता 'समुद्र' से निश्चय समस्त रत्नों की सौटाने का संदेश देकर उसने परस्परनामक दूत को इन्द्र के पास भेजा। इन्द्र ने कहा—“हम

सोम भयल ने निक्ली वस्तुओं को नहीं सौंटाएंगे क्यों-
 रि नमुद्र ने हमारे मन्त्रों (देवों तथा पक्ष बड़े पर्वतों)
 को 'रूप दी दी।' देवताओं और देवों का मुद्र हुआ।
 कुछ का सजीवनी विद्या जाती दी और बृहस्पति श्रोत्र-
 गिरि की एक औपधि का प्रयोग करते थे, वत न देवता
 हो मृत रहते थे, न दीप्त हो। जलघर ने श्रोत्रगिरि पर्वत
 को जल से उखाड़कर नमुद्र में छुड़ा दिया। देवताओं को
 मुद्रमंत्र ने भाग जाता पड़ा। विष्णु ने जलघर की बीरता
 से प्रमत्त होकर उसे घर भागने के लिए भूहा। जलघर ने
 घर भागा कि उसकी बहन लक्ष्मी सहित विष्णु तथा अन्य
 देवता उसी के घर में रहे। इस प्रकार उसने सब देवताओं
 का वैभव हस्तगत कर लिया। उसको नष्ट करने का
 बाई उपाय नहीं नमस्कृत पड़ता या क्योंकि वह शिवभक्त
 तथा न्यायप्रिय था। अतः नारद ने जलघर के पास
 जाकर उसके वैभव की प्रशंसा की और यह भी बताया
 कि उसके पास पार्वती जैसी दारा की कमी है। कामुज
 जलघर न शिव के पास पार्वती का देने का संदेश राहु के
 द्वारा भेजा। जलघर का जन्म शिव की श्रोत्रगिरि से हुआ
 था, अतः उसे नष्ट करना बहुत कठिन था। उसने संदेश
 से रुष्ट होकर शिव ने समस्त देवताओं के तेज को
 इकट्ठा करके मुद्रमंत्र चक्र का निर्माण किया। पार्वती
 को प्राप्त करने के लिए जलघर और देवों का देवताओं
 के साथ मुद्र हुआ। शिव के मुख से एक वृत्ता उत्पन्न
 हुई जो शुक को लेकर उड़ गयी, अतः देवों का बार-बार
 जीवित होना सम्भव हो गया। जलघर ने ऐसी माया का
 प्रचार किया कि सब लोग रात्रि-रात्रियों की गूँज तथा
 नर्तन इत्यादि का प्रचार होने लगा। शिव सहित सब उस
 नाद में व्यस्त हो गये और वह (जलघर) शिव का रूप
 धारण करके गिरिजा के पास पहुँचा। गिरिजा उसके
 भाषाओं रूप को पहचानकर अतर्पित हो गयी। उसने
 विष्णु ने कहा—“पतिव्रता नारी का पति नहीं भरता, अतः
 जलघर की पत्नी बूढ़ी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो।”
 विष्णु ने ऐसा ही किया (दे० वृदा)। जलघर की प्रेरणा
 से मायावी गिरिजा को धूम-निधुम मारते हुए लाए और
 जलघर ने शिव को लसराए कि वह उसे बचा सकता है तो
 बचा वे। शिव ने मुद्रमंत्र चक्र से उसे मार डाला तथा
 धूम-निधुम को शाय दिया कि वे गिरिजा के हाथों ही
 मारे जाएं। जलघर का तेज, उसने दश के उपरांत
 शिव की मे ममा गया।

वि० पू० गुरुदास १९००-२२

जनोद (सार) जनोद (मागर) में भौदंश्रुति के तेज
 से भी बड़बानुस का तेज बढ़ा है। प्रलय काल में बड़-
 बानुस बराबर जगत को उदरस्थ कर लेता है—अतः
 इसे देखकर प्राणिमात्र व्याकुल हो उठता है। इसी में
 यही हमें बराबर कदम सुनायी देता है।

बा० रा०, शिष्टाचार, पृष्ठ ४०,
 श्लोक ४३ पर

जादवती रविमयी का पुत्र प्रद्युम्न शबरानुर का दश
 करने के उपरांत द्वारका जाया। वहाँ चारदेगा, प्रद्युम्न
 आदि रविमयी के पुत्रों को देखकर जादवती श्रीकृष्ण के
 पाम पहुँची। उसने भी रविमयी के पुत्रों के समान पुत्र
 प्राप्त करने की आकांक्षा व्यक्त की। श्रीकृष्ण ने उसे
 ऐच्छित पुत्र प्रदान करने का आश्वासन दिया तथा अपने
 माता-पिता, भाई-बंधुओं ने विद्या लेकर जादवती के लिए
 पुत्र-प्राप्ति के निमित्त वे हिमाचल स्थित उपमन्यु के
 आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गये। उपमन्यु ने
 श्रीकृष्ण का सिर मूढवाकर, शरीर में भी लज्जाकर दंड,
 कुशा, चीर एवं मँखला धारण करवा दी। कृष्ण कभी जल
 पर, कभी घास पर ही जीवित रहे। तदनंतर शिव-
 पार्वती ने साक्षात् दर्शन देकर आठ बार भागने को कहा।
 श्रीकृष्ण ने धर्म में दृढ़ता, मनु-संहार की समता, दण्ड
 बल, उत्तम बल, योगबल, सबकी प्रियता, शिव का
 मामीप्य, तथा दस हजार पुत्र बरह्य में भागे। पार्वती
 ने भी आठ बार प्रदान किये, जिनमें से एक बार यह था
 कि वे सदैव नमनीय शरीर वाले बने रहेंगे।

बा० भा०, दासधर्म, अध्याय १४, श्लोक २६-११०, ४०-११०,
 श्लोक ३८०-४२६

जादवान शानर सेना में अगद, सुवीर, परपुत्र, पनस,
 सुषेण (तारा के पिता), कुमुद, गवाक्ष, केसरी, धतवनी,
 द्विविद, मैद, हनुमान, नील, नल, गरम, दण्ड आदि
 थे। जादवान का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जादवान
 का जन्म अग्नि द्वारा एक गधवंक्या के गर्भ से हुआ था।
 देशानुर ग्राम में देवताओं की सहायता के लिए उन्का
 जन्म हुआ था।

बा० रा०, पृष्ठ ४०२, पृष्ठ २४ के १०

जादवलि जादवलि नामक प्रसिद्ध शाहण ने घोर तपस्या
 की। वह समस्त ऋतुओं में आवागमन के नीचे अथवा
 खड़े रहते थे। अतः उनके बालों की जटाएँ बल दतीं
 जिनमें पत्नी-मुण्ड ने धौमता बनाकर अटे दे दिये।

अडे फूटने पर बच्चे निकले—जब वे उठने योग्य हो गए तब वे बहुत समय तक घोंसले से बाहर ही रहने लगे। उनके भाता-पिता अन्यत्र नहीं चले गये। एक बार एक माह तक दोनों पक्षी बालक घोंसले में नहीं आये तो जाबालि ने समझा कि यह उनके सिद्ध पुरुष हो जाने के कारण ही है। वे अभिमान से सराबोर नदी के तट पर ताल ठाकर कहने लगे—“मैंने धर्म प्राप्त कर लिया है।” तभी किसी अदृश्य पुरुष ने कहा—“तुम नासीनिवासी, शीवा वेचनेवाले, तुलाधार के समान धार्मिक नहीं हो।” जाबालि ख्राज करते हुए तुलाधार के पास पहुंचे। उसने उठकर उनका स्वागत किया और कहा कि उसे पूर्व विदित था कि जाबालि उसके पास पहुंचेवाले हैं। तुलाधार ने जाबालि को निष्काम धर्म, हिंसा रहित, युक्तिसंगत, सत्पुरुष सेवित धर्म का उपदेश देते हुए अभिमान तथा कठोर वाणी का त्याग करने की बात कही। उसने कहा कि चिड़ियों का पालन करने के कारण वे समस्त पक्षियों के लिए पितातुल्य हैं, अतः उनसे भी धर्म के विषय में पूछ सकते हैं। जाबालि ने पक्षियों को बुलाकर धर्म का स्वरूप जानने की इच्छा प्रकट की। पक्षियों ने मनुष्य की वाणी में उन्हें श्रद्धा, निवृत्ति तथा अहिंसा का उपदेश दिया। तुलाधार से उपदिष्ट परम् सत्पुष्ट ब्राह्मण जाबालि ने विशेष शांति प्राप्त की।

म० भा०, शांतिर्वर्ण, अध्याय २६१-२६४,

जाबालि जाबालि नामक कृपक ब्राह्मण अपने बंशों को तनिक भी विश्राम नहीं करने देता था। कामधेनु ने नदी से कहा। नदी ने पशुव्यथा जानकर पृथ्वी पर से गोश्रो को बायव कर दिया। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा—“नदी से बात करें।” नदी ने उन्हें गोसव नामक यज्ञ करने को कहा। फलस्वरूप जिस स्थान पर यज्ञ और गोवृद्धि हुई, वह गोवर्द्धन तीर्थ के नाम से विख्यात है।

म० पु० ११

जाह्नवी सुहोत्र पुरुरवा की सतति में से था। उसने पुत्र का नाम जह्नु था। उसकी अन्धदातु बेसिनी थी। जह्नु ने सर्वभेद्य तथा महामत्त यज्ञ किये थे। गया उसे पनि रूप में प्राप्त करना चाहती थी। वह गया की ओर से विरक्त रहा, अतः धर्मने जह्नु की यज्ञभूमि को जल में डुबो दिया। उसका अभिमान नष्ट करने में लिए

जह्नु जह्नु ने समस्त जल पी लिया तथा युवनायक की पुत्री कावेरी से विवाह कर लिया। ऋषियों ने गया का जह्नु के द्वारा पीया जाना देखा तो उसे जह्नु की पुत्री जाह्नवी कहना आरम्भ कर दिया।

म० पु०, १०१-२०

जीमूत मत्स्यप्रदेश (विराटनगर) में अज्ञानवास करते हुए पांडवों तथा द्रौपदी को अभी चार मास ही हुए थे कि वहां हनेसा की तरह ब्रह्मा की पूजा का दिवस मनाया गया। ममारोह का एक अश मत्स्य की कुश्ती का भी था। उनमें एक जीमूत नामक मत्स्य भी था, जिसने अनेक बार बछाड़े में विजय प्राप्त की थी। उसका सामना करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अतः राजा विराट ने अपने रमांशु बल्लभ (भीमसेन) को उसके साथ कुश्ती लड़ने के लिए कहा। बल्लभ तथा जीमूत की भयानक मत्स्यक्रीडा हुई। बल्लभ ने जीमूत को पटककर मार डाला। फलस्वरूप राजा विराट ने प्रसन्न होकर उसे असोम धनराशि प्रदान की।

म० भा०, विराटपर्व, अध्याय ११,

श्लोक १५ से ४१ तक

जीवक मगध के राजा श्रेणिक विजसार वंशज वंशजानी गया। लौटने पर वहां के वंशज की प्रशंसा करते हुए उसने राजा को प्रेरित किया कि वह अपने राज्य में भी ‘गणिका’ की नियुक्ति करे। राजा ने सालवती नामक सुंदरी को गणिका घोषित किया। वह नृत्य-संगीत में भी बहुत अच्छी थी। कालान्तर में वह गर्भवती हुई। उसने यह बात सबसे छिपा ली तथा पुत्र-जन्म होने पर अपनी परिवारिका के हाथ शिशु को बूढ़े में पकवा दिया। उधर से राजकुमार अभय जा रहा था। बूढ़े में पड़े जीवित शिशु को उठवाकर वह राज्यभवन में ले गया। बड़े होने पर वह शिशु यह नहीं जान पाया कि उसकी मां कीत थी। वह सशक्तता के एक प्रसिद्ध वंश से गृह-कर स्वयं भी वंश बन गया। निपुणता प्राप्त करके जब वह अपनी नगरी की ओर लौट रहा था तब उसे पता चला कि साकेत में श्रेष्ठ की पत्नी को सात वर्ष से मिर-दं है। उसने उसे छीन कर दिया। फलस्वरूप उसे विपुल धनराशि प्राप्त हुई। उसने वह धन अभय को देना चाहा किंतु अभय ने कहा—“यह तुम्हारा है, तुम ही रखो।” तदनन्तर उसने राजा विजसार से लेकर भगवान् बुद्ध तक अनेक व्यक्तिओं की परिचर्या की।

म० भा०, १११२

जैगीपय्य मुनि आदित्य तीर्थ में अस्तित्वदेव नामक मुनि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए रहते थे। एक बार जैगीपय्य मुनि, जो कि सन्यासी थे, उस तीर्थ पर पहुंचे और अस्तित्व देवन के आश्रम में रहने लगे। वे प्रतिदिन देवन से भिक्षा लेते थे किंतु मौन रहते थे। अस्तित्व देवन भी उनके सामने तप-पूजा इत्यादि नहीं करते थे और वे कितनी शक्ति से सपन्न हैं, यह जानना चाहते थे। एक बार अस्तित्व देवन आकाश-मार्ग में समुद्र-तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने जैगीपय्य को देखा। वहां से कलश में पानी भरकर लौटने पर आश्रम में पहुंचे से ही विराजमान जैगीपय्य मुनि को देख वे आश्चर्य में डूब गये। फिर तो अनेक सोचों में जाते हुए मुनि को उन्होंने बार-बार देखा। एक दिन अचानक वे अंगोष्ण हो गये, तो देवन मुनि ने उन लोगों में रहनेवाले सिद्धों से उनके विषय में जानना चाहा। उन लोगों ने बताया कि वे ब्रह्मलोक गये हैं। देवन भी आकाश-मार्ग से वहां पहुंचना चाहते थे किंतु भिर गये। सिद्धों ने उनसे कहा कि वे अभी 'जैगीपय्य' जितना आत्मिक विकास नहीं कर पाये हैं। वे सज्जित होकर आश्रम पहुंचे तो जैगीपय्य मुनि को वहां विराजमान पाया। अस्तित्व देवन ने उनके पाद पंकज लिये तथा गृहस्थ छोड़कर सन्यास की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। ऐसा कहते ही उनके पितरों इत्यादि की आवाजों से सब दिशाएँ गुंज उठीं कि उनके सन्यास लेने के बाद समस्त प्राणिमों सहित पितरों को कौन अन्नदान करेगा। हाणिक विचलता के उपरांत उन्होंने दूर निश्चय के साथ सन्यास लेने का विचार बना लिया। सब लोग जैगीपय्य की प्रशंसा कर रहे थे किंतु नारद ने वहां पहुंचकर कहा—“जैगीपय्य तपस्वी नहीं है, कमलार का प्रदर्शन मान करना जानता है।” देवताओं ने नारद को समझाया। जैगीपय्य ने अस्तित्व देवन को समस्त बुद्धि का उपदेश तथा सन्यास की दीक्षा दी, इस कारण आदित्य तीर्थ का गृहस्थ द्विगुणित हो गया। उसका पूर्व अहंत्व मात्र इतना ही था कि आदित्य ने वहां यज्ञ करके ज्योतिषों का आधिपत्य प्राप्त किया था।

४० भा०, अष्टाध्याय, ४० १०, बर्तितरं, ब्रम्हाव २२२

जैगीपय्य शिव का अवतार मन्त्र था। काशी में पुनः-यमन के अवसर पर शिव सर्वप्रथम उषीची बुद्धिवा पर गये। वह एकाकी रहता था तथा शिव के दर्शन न होने

की अवस्था में वर्षों तक उतने अन्न और भोजन ग्रहण नहीं किया।

हि० पु०, पूर्वाह्न ४१०-२१

ज्योतिषिण द्वारा का नामक राससी ने गिरिजा से वरदान प्राप्त किया कि उसके पास एक सुंदर नगर होगा। वहां वह जायेगी, नगर भी उसके साथ जायेगा। दारुका का विवाह दारुका नामक वीर दैत्य से होगा। दारुका सबको बल्ल किए हुए था। देवता और मनुष्य भिन्नकर दिव-भक्त उर्व मुनि की शरण में पहुंचे। मुनि ने समस्त राससी को शाप दिया कि उनमें से जो भी पृथ्वी पर आकर यज्ञमग्न अथवा मानव-हृदन करेगा नष्ट हो जायेगा। दारुका-दारुका आदि अपनी नगरी समेत जल के अंदर चले गये। वे वहाँ से मौकाएँ इन्वोवर सबको ठग करते लगे। एक मनुष्य शिवभक्त था। दारुका ने उसे दण्ड-धमकाकर पूछा कि वह क्या करता है। अपने भक्त को दण्ड में देखकर शिव ने पाशुपत् अस्त्र दिखाकर सबको वहां से भगा दिया। दारुका ने गिरिजा का स्मरण किया। गिरिजा ने शिव से प्रार्थना की कि वे दारुका, दारुका, उनका वन तथा रासस्य मुरक्षित रहने दें। उस समय शिव ने उन्हें मुरक्षित छोड़ दिया। अविष्य में अपने भक्त राजा विभ्रसेन को एक मौका प्रदान की जिससे पश्चिम समुद्र से 'दारुका-वन' में जाकर विभ्रसेन ने वहां से पाशुपत् अस्त्र (जो कि उस प्रदेश में रखा था) उठाकर राससी को मार डाला। शिव का नामोश्रमान्व ज्योतिषिण वहां स्थापित हुआ।

हि० पु०, पा० ४

स्वर दस प्रजापति ने अवलोकन प्राप्त किया। उसमें नाव लेने के लिए सभी देवता गये, मात्र शिव नहीं गये। उमा ने देखा तो शिव से उसका कारण पूछा। शिव ने बताया कि उनके लिए यज्ञ में 'नाम' रखने की व्यवस्था नहीं है। उमा अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने शिव से पूछा कि इतने बड़े और मुख्य देवता होने पर भी उनका 'नाम' न होना तो अपमानमूलक है। शिव क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने दस के यज्ञ में विष्णु उपस्थित करवा दिया। उनका कोई गन दहावने लगा, कोई रक्त की वर्षा करने लगा, कोई उपस्थित लोगों का प्रक्षय करने लगा। महादुर दस हुए का रूप धारण करके आकाश की ओर दौड़ा। शिव ने पशुप और बाणसहित उसका पीछा किया। कोष के कारण उनके अस्त्र से पक्षियों की बुर पृथ्वी पर गिरी। पहले तो

उसने ज्वाला का रूप धारण किया, तदुपरांत एक भयानक पुरुष के रूप में परिणत हो गयी, जो ज्वर कहलाया। जगत का हहाकार देखकर ब्रह्मा शिव के पास पहुँचे। उन्होंने बताया कि भविष्य में प्रत्येक यज्ञ में उनका भाग रखा जायेगा। ब्रह्मा ने कहा कि उनके ज्वर का सामूहिक रूप से कोई भी वहन नहीं कर सकता। अतः वे उसे सङ्कट करके सृष्टि में बांट दें। अतः शिव का ज्वर हाथियों में मस्तक का ताप, पानी में सेवार, घोड़ों के गले में मांस-पिंड, भेड़ों के विसर्प, तोतों की हिलकी, घेर की यनावट और मनुष्य के ज्वर के रूप में प्रकट होने लगा। इसी प्रकार प्रत्येक तत्त्व के साथ उसका कोई-न-कोई रूप जुड़ा रहता है।

सं० भा०, शांतिपर्व, अध्याय २८३

ज्वाला भवानी दक्ष प्रजापति के महा अपनी तथा अपने पति शिव की अवमानना देखकर सती ने अपना शरीर

छोड़ दिया। शिव उस जड़ शरीरको देख मुन्डित हो गये। कालांतर में क्रोध आने पर वे उस शव को अपने शरीर से चिपटाए इधर उधर भटकते रहे। देग-भर का चक्कर काटकर वे देवद्वी के तट पर पहुँचे। बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर वे बहुत जोर से रोने लगे। उनके आसूँ भूमि पर गिरे जिससे नेत्र सरोवर नामक तीर्थ का निर्माण हुआ। उनके शरीर से सती का जो बोई अंग भी जुदा होकर गिरा, उसके गिरने का स्थान एक तीर्थ बन गया। यही हुई देह्यष्टि का उन्होंने दाह सकार किया, हड्डियों की माला बनाकर गले में पहन ली। सती के भस्म होते शरीर से एक ज्योति उठी तो पश्चिम की ओर एक प्रदेश में गिर पड़ी। वह प्रदेश ज्वाला भवानी नाम से प्रसिद्ध हुआ।

सि० पु०, पुरांड २।३७-३८०

तडि गतपुगीन तडि न्दिय न गित ने प्रवान्न करने के लिए तपस्या की थी। गिद न पावनीमहिन् दगान देवर विद्वान पुत्रदामो वर प्रदान किया था। एसा पुत्र, जो कि बरतसूत्र या निमाप वर। तडि न वर माया था जि वे गिव व श्रन्य भन्त वन रहे।

म० बा० शान्दमधवं, अध्याय १६

तेडिनेशी राजा नटिलेशी नवानरेरा था। एक बार वह अपनी पत्नी श्रीचन्द्रा के साथ उद्यान में जाँडा कर रहा था। महमा एव बदर न नीचे गिरकर खानो के स्तन विशेष कर दाँत। बहने हुए रधिर को दखकर राजा बहुत रष्ट हुआ। उनसे बदर पर प्रहार किया। बदर पापन होकर मृतप्राय स्थिति में एक मुनि के पास पहुँचा। मुनि के प्रभाव से उमने हुनरा जन्म उदधिबुमार नामक भयनवामी दव के रूप में लिया। उदधिबुमार ने पूर्वजन्म का स्मरण करते वानरो के साथ पत्नियों की बर्षा आरम्भ की। तडिलेंग ने उदधिबुमार ने उमका परिचय और उस वृत्त का मनव्य पूछा। उदधिबुमार ने पूर्वजन्म की कथा कह सुनायी। राजा ने क्षमा-माचता की। दोनों मित्रवत् महाघोष मुनि के पास गये, जिन्होंने उन दोनों के पूर्वजन्म के विषय में अनेक घटनाएँ बतायीं।

पृ० ब०, ११६६-११४

तपती सूर्य की कन्या का नाम तपती था। वह अत्यन्त गुणवती तथा सुदरी थी। सूर्य उनके ममान कोटि कर नहीं सौझ पा रहे थे। उन्ही दिनों श्रुत के पुत्र राजा मन्वन्ध सूर्य की उपासना कर रहे थे। एक दिन जगन में शिवाय बरते मन्वन्ध उनका पोंसा मारा गया, अन के पैदान ही एकर-उपर मटव रहे थे। तभी उन्हें तपती दिखायी पड़ी।

तपती के सौंदर्य पर वे इतन नासक्त हो गये कि सूर्य ने उन्हें घेर लिया। पिता की आज्ञा लिए बिना अपनी उमके प्रेम-निवेदन का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं थी। मूर्च्छित राजा को उनके मन्त्री जादि उठाकर राज्य में ले गए। दे पुन सूर्य की उपासना में रूठ हो गये। दक्षिण ने सूर्य से जाकर सब वृत्त यह सुनाया तथा तपती ने सवरण का विवाह हो गया। विवाहोत्सव उन मुपन ने वही पर्वत पर दारह वर्ष तक बिहार किया। उन ही अनुपस्थिति में कार्यभार मन्त्रियों पर था। बागह वर्ष राज इद्र ने उनके राज्य में एक बूढ़ पानी भी नहीं बरसाया, अन दुर्निष्ठ की स्थिति उदत्त हो गयी। दक्षिण ने अपने तपोबल से उन नगरी में वर्षा की तथा प्रधानी नभरण और तपती को नगर में से बाधे। इद्र ने पूर्वजन्म का प्रारम्भ कर दी। सवरण तथा तपती ने बुरा को जन्म दिया, जिसने बौरव-अध का सूत्रपात हुआ।

म० बा०, बालिवर्ष, अध्याय १६० के ११७ उ०

ताडका सुवेतु नाम का एक बहुत बलवान निन्दित यक्ष था। उमने अपने तप से ब्रह्मा को प्रमत्त करके ताडका नामक पुत्री को प्राप्ति किया। वातावर में सुदरी ताडका का विवाह अनुपुत्र 'सुद' के साथ कर दिया गया। उन्ही मारीच नामक एक दुष्टपुत्र का जन्म दिया। एक बार अगस्त्य मुनि ने गान देकर सुद की मार दासा ठव ताडका कोष में पापन होकर उन्हें पर दबोचने के लिए उठा हुआ। पहले तो अगस्त्य मुनि ने उनके मुख मारीच को राक्षस हो जाने का मान दिया, रदनर ताडका (यक्षिणी) की भी महापक्षी बन जाने का तदा हुआ हो जाने का मान दिया। परस्पर दमका अन्ध विष

हो गया तथा वह तपोभूमि को उजाड़ती रही। विद्वामित्र से प्रेरणा पाकर राम और लक्ष्मण ने उसे मार डाला। यद्यपि उसे मारना बहुत कठिन काम था। वह नाना रूप धारण करती हुई आधी और उपन-वर्ण करने में व्यस्त रहती तथापि राम-लक्ष्मण इस कार्य में सफल रहे। राम से प्रसन्न होकर विद्वामित्र ने उन्हें अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र प्रदान किये।

अ० २।४, बाब काद, सर्ग २४।१-२२
सर्ग २४।१ ३६

तामस मनु (४) स्वराष्ट्र नामक विस्पात राजा के मंत्री के तप से प्रसन्न होकर सूर्य ने राजा को बहुत सदी आयु प्रदान की। उसकी सौ रानियाँ थीं। व सब सेवकों, सेनापतियों, मंत्रियों सहित स्वर्ग सिंघार गयीं। राजा की सभी आयु अभी शेष थी। उसे दुःखी और क्षीण देखकर राजा विमर्द ने युद्ध में परास्त कर उसका राज्य ग्रहण कर लिया। राजा वितस्ता (मेघम) के तट पर प्रकृति का कोप सहता हुआ तपस्या करने लगा। एक बार एक बाढ़ में वह बह गया। बहते हुए उसने एक मृगी की पूछ पकड़ ली। तट पर लगकर कीचड़ पार करते तक भी वह उसकी पूछ पकड़े रहा। मृगी ने उसके काम-विमोहित भाव को पहचानकर मानव-वापी में कहा—“तू अपनी पटरानी उलततावती थी। बचपन में काम-फीडारत एक मृग मुझ को बिनय कर देने के कारण मृग ने मुझे इस जीवन में मृगी बनकर अपने पुत्र का बहन करने का शाप दिया था। मृगी के प्रेम के कारण उसने मृग का रूप धारण कर रखा था। वास्तव में वह मुनिपुत्र था। मेरे अनुनय-बिनय पर उसने मुझे पुत्र-जन्म के पश्चात् शापमुक्त होकर उत्तम भोक्तृ प्राप्त करने का वर दिया था। उसने यह भी कहा था कि वह पुत्र चौर यशस्वी मनु होगा।” मृगी ने पुत्र-जन्म के उपरान्त उत्तम भोक्तृ प्राप्त किये। राजा ने उसका पालन किया। तामसी योनि में पड़ी हुई माता के जन्म देने के कारण उसका नाम तामस रखा गया। उसने अपने पिता (राजा) के समस्त धनुरी का दमन किया तथा अनेक यज्ञ किये। वहीं चौथा मनु था।

अ० ५०, ७१

तारक ब्रह्मा से धरदान प्राप्त कर दरायी और बजाय के एक बीट, उत्तमो पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म सेते ही समार भूकप इत्यादि प्राकृतिक प्रकोपों में पल हो गया। देवता अनुमाने लगे। मा-बाप के दुःख को दूर करनेवाला

वह पुत्र तारक कहलाया। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए आसुरी तप किया जिसमें अपने शरीर को पाट-काट-कर होम करने लगा। सीनो लोगों ने अग्नि प्रज्वलित हो उठी। देवता त्रस्त हो गये। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उसे रिक्ताने का असफल प्रयास किया। सब सोम शिव की धारण में गये। शिव ने तारक से तप छोड़कर वर मागने को कहा। तारक ने वर मागा कि वह शिव के हाथों ही मारा जाय तथा उसके पूर्व बरोडो वर्ष तक लोको में राज्य करे। सब असुरों का नायक बनकर उसने देवताओं पर चढ़ाई की तथा उन्हें परास्त करके राज्य हस्तगत कर लिया। यमराज, इंद्र, कुबेर आदि के स्थान देवों ने ग्रहण कर लिये तथा देवताओं को बंदी बना लिया। शक्ति में अपने से अधिक जानकर विष्णु ने सबको नर के रूप में नृत्पादि में तारक को निभान जी सत्ताह दी। इस उपनय से तारक को प्रसन्न कर उन्होंने पुनः अपने स्थान प्राप्त कर लिये। मनु पूर्ण पराजय उनका मन साजसी रही। पूछने पर ब्रह्मा ने कहा कि शिव के वीर्य से उसलन बातक ही तारक को भारते में समर्थ हो सकता है। उन्होंने शमदेव से कहा कि वह शिव को विमुख करे। शिव उन दिनों हिमालय पर थे। शमदेव ने अपने बाणों का प्रयोग किया तो शिव ने तीक्ष्ण नेत्र से उसे भस्म कर दिया तथा हिमालय का परित्याग करके वे कंलास पर्वत चले गये। पूर्वकाल में शमदेव ने ब्रह्मा के मन में क्षुब्धता (सध्या) के प्रति वासना उत्पन्न की थी तब ब्रह्मा ने उसे शिव के द्वारा भस्म होने का शाप दिया था। गिरिजा और रति शिव तथा शमदेव के विरह में दुःखी हो उठी। देवताओं की धारापना के फलस्वरूप शिव ने कहा—“शम 'अनन' नाम से विस्पात होगा। वह केवल मन में उपजा करेगा। विष्णु के अवतार कृष्ण का पुत्र होकर जन्म लेगा। तब तब वह कंलास पर रहेगा। रति इंद्र के पास रहेंगी।” नारद ने गिरिजा को शिव-प्राप्ति के लिए तपस्या करने का कहा। शमदेव को भस्म जानकर देवतापण शिव के पास गये और उनसे इच्छा प्रकट की कि वे गिरिजा से विवाह करें तथा बारात में सब देवताओं को ले चलें। शिव ने विवाह के विरोधी होते हुए भी उनका आग्रह मान लिया। गिरिजा तपस्या कर रही थी। शिव ने 'तप्तऋषि' को उनसे प्रेम की परीक्षा देने के लिए भेजा। अनेक प्रकार से समझने पर भी गिरिजा शिव से विवाह करने की हठ पर दृढ़ रही। उसकी माँ मैता शिव

के औषध रूप से पकवा द्यो। अतः मे शिव ने अपने मुरुष के दर्शन दिये। 'शार' गोत्रवाले शिव से गिरिजा का विवाह हुआ। विवाह के समय चण्ड से बाहर निकलते गिरिजा के अगुठे को देखकर ब्रह्मा से 'कार्त्त' पृथ्वी पर गिरा। उससे अनस्य 'बटुवों' का जन्म हुआ। शिव ने उन्हें सूर्य को सौंप लिया। शिव के विवाह पर सब प्रसन्न थे। मुञ्जवत्तर देखकर रति ने अपने पति काम को मागा। शिव ने काम को पुनः शरीर प्रदान किया। समस्त देवता यह प्रार्थना लेकर शिव के पास पहुँचे कि वे 'तारक' वध के निमित्त किसी को जन्म दें। शिव-आर्वांती अतः पुर मे थे। शिव उनके बुझाने पर तुरत बाहर निकल आये। देवताओं से जाने का कारण पूछने से पूर्व उन्होंने कहा— "मेरा वीर्यपात हो रहा है, ओ नमस्क हो ग्रहण करे।" विष्णु के त्वित पर कपोत रूपधारी अग्नि उसका पान करने उड़ गया। शिव ने मोटने में विलव देखकर पार्वती बाहर निकली और सब देवताओं से रष्ट होकर घाघ दिया कि उनकी पत्निया बान्ध रहे (दे० स्वद)। शिव ने पुत्र स्वद ने देवताओं को नाथ लेकर तारक पर आश्रम लिया। वीरमद्र और तारक का युद्ध हुआ। अतः मे तारक पटानन (स्वद) को मानी से मारा गया।

वि० पृ०, पूर्वार्ध ११२-१८-

व० पृ०, ७१।

तारा ज्वलन्ति की नन्दा का नाम तारा था। दुष्ट विद्याधर साहमर्गति तथा सुधीव दोनों ही उस नन्दा से विवाह करना चाहते थे। ज्वलन्ति ने किसी भुक्ति से पूछा। उन्होंने बताया कि साहमर्गति की आयु कम है, अतः उसने तारा का विवाह सुधीव से कर दिया।

पृ० पृ०, १०। १-१०

तुलसी तुलसी शल्लूच की पत्नी थी। शल्लूच को युद्ध में परास्त करने के लिए शिव की प्रेरणा से विष्णु शल्लूच का वेग धारण करके तुलसी के पास पहुँचे। उन्होंने दर्शाया कि वह (शल्लूच) देवताओं को परास्त करके लाया है। प्रसन्नता के आवेग में तुलसी ने उनके माथ समायम किया। तदनंतर विष्णु को सहचानकर पात्रिजन धर्म गष्ट करने के कारण उनसे शाप दिया— "तुम पराप्त हो जाओ। तुमने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने मन्त्र के ह्वन के निमित्त उसकी पत्नी से छन किया है।" शिव ने प्रवट होकर उसके ओष का धवन किया तथा कहा— "तुम गङ्गी नदी होकर विष्णु के अग से बने

समुद्र के साथ विहार करोगी। तुम्हारे घाघ मे विष्णु गङ्गी नदी के बिनारे पत्तर के होंगे और तुम तुलसी के रूप में उनपर चढ़ाई जाओगी। शल्लूच पूर्वजन्म में मुदामा था, तुम उसे भूतकर विष्णु के साथ विहार करो। शल्लूच की पत्नी होने के कारण नदी के रूप में तुम्हें सदैव शल्लूच का साथ मिलेगा।" शिव अतर्धान हो गये और वह शरीर का परित्याग करके बँकूठ चली गयी।

वि० पृ०, पूर्वार्ध ११४-

धर्मज्यकी पत्नी का नाम माधवी तथा पुत्री का नाम तुलसी था। वह अतीव सुदरी थी। जन्म त्रेते ही वह नारीदत्त होकर बदरीनाथ में तपस्या करने लगी। ब्रह्मा ने दर्शन देकर उसे वर मागने के लिए कहा। उसने ब्रह्मा को बताया कि वह पूर्वजन्म में श्रीकृष्ण की सखी थी। राधा ने उसे कृष्ण के माथ रतिकर्म में मग्न देखकर मृत्युभोक जाने का शाप दिया था। कृष्ण की प्रेरणा से ही उसने ब्रह्मा की तपस्या की थी, अतः ब्रह्मा ने उससे पुनः श्रीकृष्ण को पतिरूप में प्राप्त करने का वर मागा। ब्रह्मा ने कहा— "तुम भी जातिस्मरा हो तथा मुदामा भी अपनी जातिस्मर हुआ है, उसको पतिरूप में ग्रहण करो। नारायण के शाप-अश से तुम वृक्ष रूप ग्रहण करने वृद्धावन में तुलसी वद्धवा वृद्धावनी के नाम से विख्यात होगी। तुम्हारे बिना श्रीकृष्ण को कोई भी पूजा नहीं हो पायेगी। राधा को भी तुम प्रिय हो जाओगी।" ब्रह्मा ने उसे पांडु-शास्त्र राधा मन्त्र दिया। महायोगी शल्लूच ने महापि प्रवीण्य से कृष्णनम्र पाकर बदरीनाथ में प्रवेश दिया। तुलसी से मिलने पर उसने बताया कि वह ब्रह्मा की आज्ञा से उससे विवाह करने के निमित्त वहा पहुँचा था। तुलसी ने उससे विवाह कर लिया। वे सोम दानवों के अक्षिरति के रूप में निदान करने लगे। एक दिन हरि ने अपना शूल देकर शिव से कहा कि वे शल्लूच को मार दानें। शिव ने उसपर आश्रम दिया। सदने विचार कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता है तथा उसने शात्र नारायण का दिया वचन है, उसे मारना असम्भव होगा। अतः नारायण ने बड़े ब्राह्मण के रूप में जाकर उसके वचन की निंता मागी। शल्लूच का वचन पहनकर स्वयं उसका-सा रूप बनाकर वे उसके घर के समुद्ध दुर्गुनी ब्रह्मावर अपनी विषय की कोषा की तथा तुलसी का सतीत्व नष्ट कर शाना। तुलसी ने सब अनुभव किया कि

मायावी पुष्प शखचूड़ नहीं अपितु कृष्ण हैं तब उसने छली कृष्ण को पाषाण होने का शाप दिया। कृष्ण ने कहा—“मुझे पाने का तप तो तुमने ही किया था। इस शरीर को त्यागकर अब तुम लक्ष्मीवत् मेरे साथ रमण करो। तुम्हारा यह शरीर गडकी नामक नदी तथा केश तुलसी नामक पवित्र वृक्ष होंगे। तुलसी समस्त लोको में पवित्रतम वृक्ष के रूप में रहेगी।” श्रीकृष्ण ने कार्तिक की पूर्णिमा को तुलसी का पूजन करके गोखोच में रमा के साथ बिहार किया, अतः वही तुलसी का जन्मदिन माना जाता है। प्रारम्भ में लक्ष्मी तथा गंगा ने तो उसे स्वीकार कर लिया था, किंतु सरस्वती बहुत क्रुद्ध हुई। तुलसी वहां से अतर्धान होकर वृंदावन में चली गयी। नारायण पुनः उसे दूढ़कर लाये तथा सरस्वती से उसकी मित्रता करता दी। सबके लिए आनंदायिनी होने के कारण वह नदिनी भी कहलाती है।

दे० भा०, ६।१७ ६४

तृणावतं तृणावतं नामधेय कस की प्रेरणा में मोकुल गया। उससे बबडर का रूप धारण किया तथा श्रीकृष्ण को उड़ा ले चला। श्रीकृष्ण ने अत्यंत भारी रूप धारण कर लिया तथा दैत्य की गरदन दबाते रहे। अतः तोगत्वा वह निष्प्राण होकर कृष्ण सहित व्रज में गिर पड़ा (श्रीमद् भगवत् की टीका के फुटनोट में सदभोल्लेख रहित प्रस्तुत कथा दी गयी है—पूर्वभाग में पादुदेश में सहस्राक्ष नामक राजा था। वह रानियो के साथ जलबिहार कर रहा था। अतः निवृत्त से जाते दुर्वासा को उसने प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा ने उसे राक्षस होने का शाप दिया तथा मुक्ति के लिए श्रीकृष्ण का स्पर्श बाष्पनीय बताया। वही राजा तृणावत के रूप में मोकुल पहुंचा।) वह राक्षस-रूप में पृथ्वी पर गिरा तो उसका विशाल शरीर क्षत-विक्षत दिव्यतायी पड़ रहा था।

श्रीमद् भा०, १०।७।१८-२७

त्रिजट वनगमन से पूर्व राम ने अपनी समस्त धनराशि नियंत्रण ब्रह्मणो में बांटवी प्रारम्भ कर दी, तब त्रिजट की पत्नी ने त्रिजट के पास जाकर कहा—“छात, कुदाल छोड़कर तुम वृक्षों का हाथ धामो और श्रीराम के पास जाकर देखो, शायद कुछ मिल जाये।” उसने ऐसा ही किया। राम ने उससे परिहास में कहा—“हे बाष्पणदेव, सरयू के उस पार मेरी हज़ारों गायें हैं। आप एक दंड उठाकर बैकिए, वह जितनी दूर गिरेगा, उतनी दूर तक

की समस्त गायें आपकी हो जायेंगी।” ऐसा करने पर मुनि त्रिजट का दंड एक हजार गायों से युक्त, गोमाला में गिरा, जो कि सरयू नदी के दूसरे पार थी। वे समस्त गायें मुनि त्रिजट की हो गयीं। वे राम को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम चले गये।

भा० रा०, अयोध्या कांड, सर्ग ३२

श्लोक २८-४४

त्रिजटा रावण ने सीता को अशोकवाटिका में रख दिया था। वहां अनेक राक्षसिया नियुक्त थी, जो उसे डरा-धमकाकर रावण की सहचरि बनाना चाहती थी। उन्हों में से एक त्रिजटा थी, जो एकांत में सीता को सदैव सात्वना देती रहती थी। उसने सीता को बताया कि रावण उसके साथ अनाचार नहीं करेगा, क्योंकि नामुक रावण ने अपनी पुत्रवधू-सुन्य नलकुंवर की पत्नी रमा का स्पर्श किया था। नलकुंवर ने उसे शाप दिया था कि नारी की दृष्टि के बिना रावण उसका स्पर्श नहीं कर पायेगा। त्रिजटा ने यह भी बताया कि राम के हितचिंतक राक्षस अविध्य ने उसके माध्यम से संदेश भेजा है कि राम-लक्ष्मण सुशीव के साथ ओघ्र ही रावण से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं।

भा० भा०, वनपर्व, अध्याय २८०, श्लोक ४४-७४

त्रित त्रित प्राचीन देवताओं में से थे। उन्होंने सोम बनाया था। इन्द्रादि अनेक देवताओं की स्तुतिपा समय-समय पर की थी। त्रित ने बल के दुर्ग को नष्ट किया था। युद्ध के समय मरुतो ने उनकी शक्ति की रक्षा की थी। वही त्रित अपनी अनेक गायों को लेकर जा रहे थे। मार्ग में आततायी सालावृकों ने उनपर आक्रमण कर दिया। त्रित को बाधकर एक वर्षे कुएं में डाल दिया तथा वे लोग गायों को बलात् हाकते हुए ले गये। जल-विहीन टूटे-फूटे कुएं में गिरकर त्रित को बहुत खेद हुआ। सूखे कुएं पर सब ओर सूखी हुई काई और टूटी हुई दीवारें थी। त्रित अपने विगत पराक्रम, पौरुष, स्तुतिव्यो तथा देव-मित्रों का स्मरण करने बहुत दुःख हुए कि उनमें से कोई भी उनकी सहायता करने नहीं आता। त्रित निरंतर सोचते रहे कि भविष्य में उनका कलाम उनी कुएं में पड़ा रहेगा और अतएव उसे नष्ट कर डालेंगी। टूटे कुएं की दीवारों से टक्करकर आहत त्रित की स्थिति पर दया कर वेशगुह बृहस्पति ने वहां जाकर उन्हें बाहर निकाला तथा शालावृक से उनकी गण्ड सोटवा दी।

भा० १।१०२ के १०८ वक्

महार्मा गौतम के तीन पुत्र थे। तीनों ही मुनि थे। उनके नाम एकत, द्वित और त्रित थे। उन तीनों में सर्वाधिक यश के भागी तथा सम्भावित मुनि त्रित थे। कालांतर में महार्मा गौतम के स्वर्गवास के उपरांत उनके समस्त यश-मान तीनों पुत्रों का आदर-सत्कार करने लगे। उन तीनों में से त्रित सर्वाधिक लोकप्रिय हो गये, अतः दोष दोनों भाई इस विचार में भ्रम करने लगे कि उससे साथ यश करके धन-धन्य प्राप्त करें तथा दोष जीवन सुख-सुविधा से यापन करें। एक बार तीनों ने किसी यज्ञ में सम्मिलित होकर अनेक पशु आदि धन प्राप्त किया। निस्पृह त्रित आगे चलते जा रहे थे, दोनों भाई पशुओं के पीछे-पीछे उनकी सुरक्षा करते चले जा रहे थे। पशुओं के महान समुद्राश को देख उन दोनों के मन में बार-बार उठता था कि कौन-से उपाय से त्रित को दिये बिना, समस्त पशु प्राप्त किये जा सकते हैं। तभी सामने एक भेटिया देखकर त्रित भाभा और एक अथ ब्रूप न गिर गया। एकत और द्वित उसे वहाँ छाड़कर पशुओं सहित घर लौट गये। त्रित ने कुछ म बहुत शोर मचाया किन्तु कोई उसके श्राप के लिए आता नहीं दीक्षा। हुए न वृष, वीर्य (भ्राह्मण) और लताएँ थी। त्रित सोम में अर्चित तथा मृत्यु से भयभीत था। मुनि ने बाबू-भरे हुए म समस्त और भावना से जल, अग्नि आदि की स्थापना की और हाता के स्थान पर अपनी प्रतिष्ठा की तदनंतर फली हुई लता में सोम की भावना करके अश्व, यजु, साम का चितन किया। लता की पंक्ति पर सोम रस निकला। उसकी आहुति देते हुए वेद-मन्त्रों का गभीर उच्चारण किया। वेद-अग्नि स्वर्गलोक तक गूँज उठी। तुमुलनाद की सुन-कर देवताओं गहित बृहस्पति त्रित मुनि के यश में सम्मिलित होने के लिए गये। म पहचान पर उन्हें मुनि के श्राप का भय था। मुनि ने विविधपूर्वक सब देवताओं को नाम समर्पित किये। देवताओं ने प्रमत्त होकर उनमें बर मानने को कहा। त्रित ने उनमें दो बर माये—एक यह कि वे ब्रूप से बाहर निकल जायें और दूसरे भविष्य में जो भी आचमन करे, वही यज्ञ में सोमपात्र का अधिकारी हो। देवताओं ने दोनों बर दे दिये। वह कुशा सरस्वती नदी के तट पर था, तुरत ही उसमें जल लहलहाता हुआ भरने लगा। त्रित मुनि जल के साथ-साथ ऊपर उठने लगे और फिर हुए ने बाहर निकल जाये। देवतागण अपने लोक चले गये। त्रित अपन घर पहुँचे तो उन्होंने

दोनों भाईयों से कहा—“तुम पशुओं के सातव में पढ़कर मुझे कुछ में छोड़ जायें, अतः तुम भयानक दाढ़ी वाले भेटिये बनकर भट्ठागि तथा तुम्हें बदर-मगूर जैसी मन्त्रों प्राप्त होगी।” दोनों भाई तुरत ही भेटियों की भूरत के हो गये।

म० पा०, छापरनं, अध्याय ३६,

श्लोक ८ व ११ तक

त्रिदेवपरीक्षा एक बार देवताओं के मन में संशय उठा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कौन सबसे महान है। उनकी परीक्षा के लिए भृगु को नियुक्त किया गया। वे सबसे पहले ब्रह्मा के पास पहुँचे तथा उन्हें अनिबन्धन इत्यादि किये बिना उनकी मन्त्रों में चले गये। ब्रह्मा ने अपना पुत्र जलकर बोधादेश दत्त किया। भृगु निवृत्त के पास गये। निवृ ने हाथ बढ़ाकर उनका अग्निधन करना चाहा किन्तु वे उन्हें उलटो-सीधी बातें कहने लगे। निवृ त्रिगुल दण्डकर उनके पीछे भागे। सती ने उन्हें शांत किया। तदनंतर वे विष्णु के पास गये। विष्णु तदनी की मोद में मिर रख-कर लटे हुए थे। भृगु ने उनकी छाती पर अपने पैर में प्रहार किया। विष्णु ने तुरत उठकर उनसे समा-भावना की कि उनके आचमन का ज्ञान न होने के कारण वे मुबार संवा नहीं कर पाये। देवतागण ने माना, विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है।

श्रीमद् पा०, १०८१-

त्रिपुर देवताओं और असुरों में परस्पर विजय प्राप्त के लिए सर्वप्रथम तारकामय मुद्रा हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया। दैत्यों के परास्त होने के उपरांत तारकामय के तीन पुत्र तारक, कमलाक्ष तथा विद्युत्मासी ने तपस्या से ब्रह्मा की प्रसन्न कर लिया तथा बर प्राप्त किया कि वे तीनों आकाश में तीन बृहत् नगर-कार विमानों में तीन पुरों की स्थापना करें। तीनों पुरों में से एक सोम का पुर स्वर्गलोक में स्थित हुआ जिसका अधिपति तारकाक्ष था। दूसरा पुर वायु का था जिसका अधिपति कमलाक्ष बना तथा वह अंतरिक्ष लोक में स्थित हुआ। तीसरे पुर का अधिपति विद्युत्मासी बना। वह पुर लोहे का था तथा उसकी स्थापना बुधलोक में हुई। इस प्रकार के तीनों दैत्य, तीनों लोकों को दबा-कर रखते थे। उन तीनों पुरों का निर्माण विद्वत्कर्मा ने किया था। दैत्यों ने जब त्रिपुर स्थापना कर बर प्राप्त किया था तब वे त्रिपुर के अजर अमरत्व के आवासी भी

ये किंतु ब्रह्मा ने यह नहीं माना था। अतः तोरवा यह निश्चित हुआ था कि एक सहस्र वर्ष के उपरांत तीनों पुर परस्पर मिलेंगे—उस समय एक ही वाण ने मार डालने-वाला देवदेवर ही उनके नाश का कारण बन पायेगा। तारकाश के पुन का नाम हरि था। उसने तपस्या से ब्रह्मा को सन्तुष्ट कर तीनों नगरों में ऐसा एक एक तालाब बनवाने का वर प्राप्त किया, जिसमें स्नान करके मृत दैत्य पुन जीवित हो जायें। अतः दैत्यों की मृत्यु कठिन हो गयी। उन दैत्यों से दबतागण अत्यन्त नरक हो गये। उन्हें नष्ट करने में देवताओं का कोई प्रयत्न फलीभूत नहीं हुआ, तो वे मन ब्रह्मा के पास पहुँचे तथा उनके दिये वरदान का निराकरण पूछने लगे। ब्रह्मा ने कहा कि मात्र शिव ही एक वाण से त्रिपुर का नाश करने में समर्थ हैं। देवताओं ने शिव की गरण ग्रहण की। शिव ने उनसे कहा कि वे शिव का आधा बल ग्रहण करके दानवों से युद्ध करें, पर देवताओं ने उत्तर दिया कि वे शिव का आधा बल ग्रहण करने में असमर्थ हैं। शिव ही सब देवताओं का आधा तेज ग्रहण करके त्रिपुरवध कर दें। शिव ने स्वीकार कर लिया। देवताओं ने तीनों लक्षों के तेज से शिव के लिए एक तेजस्वी रथ का निर्माण किया। निर्माणकर्ता विद्वत्कर्मा ही थे। उसने दिव्य वाण का निर्माण किया, जिसकी गाड़ में अग्नि, फल मन्त्रमा तथा जगत् के विविध उपकरणों से बने उस दिव्य रथ में सूर्य तथा चन्द्रमा पहिँये बने। (रथ के विभिन्न अवयवों का निर्माण किससे हुआ, जानने के लिए देखिए—‘महादेव’) अपनी जटाएँ समेटकर, मृगचर्म बन्धकर तथा कमण्डलु को अलग रखकर ब्रह्मा सारथी बने तथा उन्होंने अपने हाथ में चाबुन ले लिया। घन्टु के क्षोभ से रथ सिंघित होने लगा तो वाण के भाग से बाहर निकलकर विष्णु ने वृषभ का रूप धारण किया तथा शिव के विशाल रथ को ठहर उठाया। शिव ने वृषभ तथा घोड़े की पीठ पर सजे होकर त्रिपुर देवे। शिव ने वृषभ के सिरों को चोरकर दो भागों में बाँट दिया, तथा घोड़े के स्तन बाँट दिये। सभी से बँटो के दो-दो सिर होते हैं तथा घोड़े के स्तन नहीं होते। तदनंतर शिव ने उस दिव्य वाण से एक रूप दृष्ट त्रिपुर का नाश कर दिया। देवतागण प्रसन्नचित अपने-अपन स्थान पर सौट गये।

म० भा०, वर्ष १९१६, ३३१-३३२ पृष्ठ १११-११२
दृष्टि० म० पृ० अक्षर १११-११२

(पूर्व कथा महाभारत के समान है।)

देवता शिव की गरण में पहुँचे। शिव ने वाण से उनका उच्छेद किया किन्तु मय मायाप्रवीण था। उसने समस्त दैत्यों को उठाकर अमृत के कुएँ में डाल दिया। अतः वे फिर जी उठे। कृष्ण ने अपने सकल्प में विफल महादेव को उदास देखा तो एक उपाय खोज निकाला। कृष्ण और ब्रह्मा क्रमशः गौ तथा बछड़ा बनकर तीनों पुरों में गये और कुओं का अमृत पी गये। तदनंतर तीनों लोको को जला दिया फिर शिव त्रिपुरारि कहलाये।

वीरव भा०, सप्तम स्कंध, अध्याय १०, श्लोक १३-३१

रथ-वध के उपरांत उसके तीनों पुत्रों (तद्विष्णुवासी, तारकाश तथा कमनाश) ने शिव की आराधना करके यह वर प्राप्त किया कि उनमें से प्रत्येक के लिए एक-एक नगर का निर्माण होगा। जो तीनों नगरों को एक ही वाण से नष्ट करें, मात्र वही उन तीनों दैत्यों को नष्ट करने में समर्थ हो सकेगा। उनके लिए मय दानव ने तीन पुर बनाये जा कि त्रिपुर नाम से विख्यात हुए। वहाँ के वासी शिवपूजक थे। त्रिपुर से ममस्त देवता वस्तु होकर ब्रह्मा के पास पहुँचे। उन सबने अपनी आराधना से शिव को प्रसन्न किया तथा विष्णु ने अपने शरीर में ‘अहंभ’ को जन्म दिया। विष्णु ने उसे अनोतिपूर्ण, वेद-शास्त्र विरुद्ध वातों से युक्त एक महान् ग्रथ प्रदान किया और उसका प्रचार त्रिपुर में करने को कहा। धीरे-धीरे समस्त त्रिपुरवासी शिवभक्ति छोड़कर उस अघातक ग्रथ को मानने लगे, अतः शिव ने एक ही वाण से त्रिपुर का नाश कर दिया।

वि० पु०, पृष्ठ १११-११२

त्रिपृष्ठ (पूर्वभवे २० विद्वत्पूति) जन्म क्षीर के विद्रव्यायं पर्वत पर स्थित अनन्ता नगरी के राजा और रानी का नाम मयूरकंठ तथा मयूरकंठी था। विद्यासूतरी के जीव ने उनसे अथ मे जन्म लिया। उनकी नाम अन्वशील रखा गया। इसी क्षीर के मुरमा नामक प्रदेश के राजा प्रजापति की दो पत्नियाँ थी। उनमें में जयावती की रोल ने विद्यासूतरी के जीव ने जन्म लिया जो विद्रव्य कहलाया, तथा मृगवती की रोल से विद्रवनी के जीव ने त्रिपृष्ठ नामक बालक के रूप में जन्म लिया। वह अश्वत्थ बन-वात था। एक बार राज्य को वस्तु करनेवाले अमानक सिंह को पकड़कर उसने पीर डाला था। इसमें उसकी स्थाति दूर-दूर तक पहुँची। रघुनन्दन नगर के राजा जयवन्तरी

ने अपनी बन्धा का विवाह उससे कर दिया। अश्वघोष को ज्ञात हुआ तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ कि विद्यापरा की बन्धा का विवाह एक भूमिगोचर से किया गया है। उसने त्रिपृष्ठ से युद्ध किया, किंतु पराजित हो गया। उसने चक्ररत्न से त्रिपृष्ठ पर प्रहार किया। चक्ररत्न ने त्रिपृष्ठ की परिष्कमा की तथा उसके हाथ में जा टिका। त्रिपृष्ठ ने उसी चक्ररत्न से अश्वघोष को मार डाला। तदुपरांत उसने द्विजय की। बालांतर में उसकी मृत्यु के उपरांत विजय न राज्यभार संभाला। त्रिपृष्ठ का जीव सातवें नरक में गया।

बु० च०, अ० १-१०

त्रिशकु त्रिशकु के मन में मणरीर स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की कामना चलती हुई तो वे वसिष्ठ के पास पहुंचे। वसिष्ठ ने यह कार्य असंभव बतलाया। वे दक्षिण प्रदेश में वसिष्ठ के सौ तपस्वी पुत्रों के पास गये। उन्होंने कहा—“जब वसिष्ठ ने मना कर दिया है तो हमारे लिए कैसे संभव हो सकता है?” त्रिशकु ने यह कहने पर कि वे किसी और को शरण में जायेंगे, उनके गुरु-मुक्तों ने उन्हें चाटाल होने का शाप दिया। चाटाल रूप में वे विद्वामित्र की शरण में गये। विद्वामित्र ने उसके लिए यज्ञ करना स्वीकार कर लिया। यज्ञ में समस्त ऋषियों को आमंत्रित किया गया। सब आने के लिए तैयार थे, किंतु वसिष्ठ के सौ पुत्र और महादय नामक ऋषि ने कहा कि वे लोग नहीं आयेंगे। क्योंकि जिस चाटाल का यज्ञ कराने वाले क्षत्रिय हैं, उस यज्ञ में देवता और ऋषि किस प्रकार हवि ग्रहण कर सकते हैं। विद्वामित्र ने क्रुद्ध होकर शाप दिया कि वे सब कालपाय में बंधकर धमपुरी चले जायें तथा वहां सात सौ जन्मों तक मुर्दों का भक्षण करें। यज्ञ आरंभ हो गये। बहुत समय बाद देवताओं को आमंत्रित किया गया पर जब वे नहीं आये तो क्रुद्ध होकर विद्वामित्र ने अपने हाथ में मुवा लेकर कहा—“मैं अपने अजित तप के बल से तुम्हें (त्रिशकु को) मणरीर स्वर्ग भेजता हूँ।” त्रिशकु स्वर्ग की ओर मणरीर जाने लगे तो इंद्र ने कहा—“तू सीट जा, क्योंकि गुरु से शापित है। तू सिर नीचा करके यहां से गिर जा।” वह नीचे गिरने लगा तो विद्वामित्र से रक्षा की माचना की। उन्होंने कहा—“बही ठहरो,” तथा क्रुद्ध होकर इंद्र का नाश करने अथवा स्वयं दूसरा इंद्र बनने का निश्चय किया। उन्होंने अनेक नक्षत्रों तथा

देवताओं की रचना कर डाली। देवता, ऋषि, अमुर विनीत भाव से विद्वामित्र के पास गये। अंत में यह निश्चय हुआ कि जब तक मृष्टि रहेगी, ध्रुव, सूर्य, पृथ्वी, नक्षत्र रहेंगे, तब तक विद्वामित्र का रक्षा नक्षत्रमंडल और स्वर्ग भी रहेंगे और उस स्वर्ग में त्रिशकु, मणरीर, नतमस्तक विद्यमान रहेंगे।

रा० रा०, बाल कांड, सर्ग १७, पद ६-२२

सर्ग १८, १-२४, सर्ग १९, १-२२, सर्ग ६०, १-२४

माघाता के वध में त्रैय्यारणि के पुत्र का नाम सत्यव्रत था। वह चाटाल हो गया था। एक बार बारह वर्ष तक अनावृष्टि रही। सत्यव्रत विद्वामित्र मुनि के परिवार के पालन तथा अपने चाटालपन से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन गया के तट पर एक बटवृक्ष पर मृग का मांस बांध आता था। विद्वामित्र ने प्रसन्न होकर उसे सदेह स्वर्ग भेज दिया। देवताओं ने उसे स्वर्ग नहीं जाने दिया, अतः वह बीच में लटका हुआ रह गया। वह बाद में त्रिशकु नाम से विख्यात हुआ।

वि० पु०, भा० १८-२४

माघाता के कुल में सत्यव्रत नामक पुत्र का जन्म हुआ। सत्यव्रत अपने पिता तथा गुरु के शाप से चाटाल हो गया था तथापि विद्वामित्र के प्रभाव से उसने मणरीर स्वर्ग प्राप्त किया। देवताओं ने उसे स्वर्ग से बचने दिया। अतः वह सिर नीचे और पाव ऊपर किए आज भी लटका हुआ है, क्योंकि विद्वामित्र के प्रभाव से वह पृथ्वी पर नहीं गिर सकता। वही सत्यव्रत त्रिशकु नाम से विख्यात हुआ।

श्रीमद् भा०, नक्षत्र कांड, अध्याय ७, श्लोक ४-६

त्रैय्यारणि के पुत्र का नाम सत्यव्रत था। चंचलता और वामनतावश उसने किसी नगरवासी की बन्धा का अपहरण कर लिया। त्रैय्यारणि ने रुष्ट होकर उसे राज्य से निकाल दिया तथा स्वयं भी वन में चला गया। सत्यव्रत चाटाल के घर रहने लगा। इंद्र ने बारह वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं की। विद्वामित्र पत्नी को उसी राज्य में छोड़कर तपस्या करने गये हुए थे। अनावृष्टि से त्रस्त उनकी पत्नी अपने शेष कुटुंब का पालन करने के लिए मरुते पुत्र के गले में रस्ती बांधकर सौ गायों के बदले में उसे बेचने गयी। सत्यव्रत ने उसे छुड़ा दिया। गले में रस्ती पहने के कारण वह पुत्र गांतव कहलाया। सत्यव्रत उस परिवार के त्रिभिन्न प्रतिदिन मांस जुटाता था। एक

दिन वह वसिष्ठ की गाय को मार लाया। उमने तथा विश्वामित्र-परिवार ने शास-भक्षण किया। वसिष्ठ पहले ही उसके कर्मों से श्रेष्ठ थे। गौहत्या के उपरांत उन्होंने उसे त्रिशकु कहा। विश्वामित्र ने उसमें प्रमत्त होकर उसका राज्यभिक्षा किया तथा उसे सगरीर स्वर्ग जाने का वरदान दिया। देवताओं तथा वसिष्ठ के दत्तने-देखते ही वह स्वर्ग की ओर चल पड़ा। उसकी पत्नी ने निष्पाप राजा हरिश्चंद्र को जन्म दिया।

४० पु०, ७१६७ १०६ ४० पु० ८१-

त्रैभ्यामग्नि (मुचुकुंद के माई) का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सत्यव्रत था। वह दुष्ट तथा भ्रष्ट की भ्रष्ट करने वाला था। राजा ने क्रुद्ध होकर उसे घर से निकाल दिया। वह रमोईधर के पास रहने लगा। राजा राज्य छोड़कर वन में चला गया। उसके साथ ही मुनि विश्वामित्र भी तपस्या करने चले गये। एक दिन मुनि-पत्नी अपने बीच के लहके के गने में रस्सी बांधकर उससे गायों के बदले में बेचने के लिए ले जा रही थी। सत्यव्रत ने दयादर् होकर उसे बंधन मुक्त करके स्वयं पालना आरम्भ कर दिया तब से उसका नाम बालव्य पड़ गया। सत्यव्रत अनेक प्रकार से विश्वामित्र के कटुत्व का पालन करने लगा, किन्तु किसीने उसने घर के भीतर नहीं दुलाया। एक बार क्षुधा से व्याकुल होकर उसने वसिष्ठ की एक गाय मारकर विश्वामित्र के पुत्र के साथ बैठकर खा ली। वसिष्ठ को पता चला तो वे बहुत श्रेष्ठ हुए। विश्वामित्र घर लौटे तो स्वकुटुंब पालन के कारण इतने प्रमत्त हुए कि उसे राजा बना दिया तथा सगरीर उसे स्वर्ग में भेठा दिया। वसिष्ठ ने उसे पतित होकर नीचे गिरने का शाप दिया तथा विश्वामित्र ने बड़ी शक्ति रहने का आशीर्वाद दिया, अतः वह आकाश और पृथ्वी के बीच जात्र भी ज्यों का त्यों लटक रहा है। वह सभी से त्रिशकु कहलाया।

त्रि० पु०, १११२०

(वि० पु० की कथा से अंतर यहाँ उल्लिखित है) अरुण के पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उमने ब्राह्मण बन्धा का अपहरण किया था। प्रजा ने अरुण से कहा कि उसने ब्राह्मण भाग्य का अपहरण किया है, अतः राजा ने उसे चाँदान के साथ रहने का शाप देकर राज्य से निर्वासित कर दिया। वसिष्ठ को ज्ञात था कि वह ब्राह्मण बन्धा था, भागी नहीं किन्तु उन्होंने राजा की बर्तना नहीं की, अतः सत्यव्रत उमने श्रेष्ठ हो गया। वन में उसने

विश्वामित्र के परिवार की सेवा की। एक दिन शिकार न मिलने पर वसिष्ठ की गाय का वध करके उन्हें नाम दिया। वसिष्ठ ने श्रेष्ठ होकर उसे सभी स्वर्ग न प्राप्त कर पाने का शाप दिया तथा ब्राह्मण बन्धा के अपहरण, राज्य भ्रष्ट होने तथा गौहत्या करने के कारण उसके मस्तक पर तीन शकु (कुष्ठवात्) का चिह्न बन गया, तभी से वह त्रिशकु कहलाया। इस सबमें दुष्टी हो वह आत्म-हत्या के लिए तत्पर हुआ, किन्तु महादेवी ने प्रकट होकर उसकी बर्तना की। विश्वामित्र के वरदान तथा महादेवी की कृपा से उसे पिता का राज्य प्राप्त हुआ। उसके पुत्र का नाम हरिश्चंद्र रखा गया। हरिश्चंद्र को युवराज घोषित करके वह सदेह स्वर्ग-प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहता था। वसिष्ठ ने उसका यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया। वह त्रिमी और ब्राह्मण पुरोहित की शोच करने लगा ता श्रेष्ठ होकर वसिष्ठ ने उसे द्रव्यचाहृति प्रियाव होने तथा सभी स्वर्ग प्राप्त न करने का शाप दिया। विश्वामित्र त्रिशकु से विशेष प्रमत्त थे क्योंकि उमने उनके परिवार का पालन किया था, अतः उन्होंने अपने समस्त पुण्य उसे प्रदान करके स्वर्ग भेज दिया। द्रव्यचाहृति के व्यक्ति को इन्द्र ने स्वर्ग में नहीं धुसने दिया। वहाँ से पतित होकर उमने विश्वामित्र को स्मरण किया। विश्वामित्र ने उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया, अतः वह मध्य में रुका रह गया। विश्वामित्र उमके लिए दूसरे स्वर्ग का निर्माण करने में लग गये। यह जानकर इन्द्र स्वयं उसे स्वर्ग में गये।

४० पा०, ७१०-११

त्रिशिरा सूत्रग्रन्थ त्रिशिरा के तीन सिर थे। वह एक मूह से सुपान, दूसरे से सोमपान और तीसरे से अन्न ग्रहण करता था। वह तपस्व का पुत्र होने के कारण तपस्व भी कहलाया। उसकी माँ अमुरों की बहन थी, अतः त्रिशिरा देवपुरोहित होते हुए भी अमुरों से अधिक प्रेम करता था। एक बार इन्द्र ने सोचा कि त्रिशिरा को अमुर-पुरोहित बनाना अमुरों की शान्त है, अतः उन्होंने उसके तीनों सिरों को काट बाँटा। सोमपान करनेवाला मुख गिरते ही क्षिप्रवत् पसी बन गया। सुपान वाला मूह क्षम-त्रिष्क (त्रिभिन्ना) बन गया और अन्न ग्रहण करनेवाला त्रिशिर पसी बन गया। इन्द्र पर बड़ाहत्या का दोष लग गया। इन्द्र ने अपना पाप तीन भागों में विभक्त कर पृथ्वी, बुध तथा स्त्रियों में स्थापित कर दिया, अतः

पृथ्वी में मड़ने का, वृक्षों में गिरने का और स्त्रियों में राजसम्बन्ध का दोष उत्पन्न हुआ था। इन्द्र के पावन को दूर करने के लिए सिंधु द्वीप के वायवीय ऋषि ने जल अभिमन्त्रित किया। अभिषिक्त जल इन्द्र की मूर्धा पर लानकर इन्द्र की मन्त्रिता को मुद्रा किया गया।

शु० १०।२-८, ७० वा० १७।१।१

अ० वा० - १११५, २।११२-११५

त्वष्टा नामक प्रसिद्ध देवता भी इन्द्र के प्रति द्रोह वृद्धि हो गयी। अतः त्वष्टा ने एक तीन मिरवान (त्रिगिरा) विद्वरूप नामक बालक का जन्म दिया। वह तेजस्वी था, इन्द्र का स्थान प्राप्त करने की प्राप्ति करता था। आराम में वह यज्ञ का हाता बनकर देवताओं को प्रत्यक्ष तथा असुरों को पराधीन रूप में यज्ञों का भाग देता था। वह असुरों का भाजा था। अतः हिरण्यकशिपु को आगे बढ़ाकर सम्मन्त्र अमुर उसकी माँ के पास पहुँचे और उसे अपने पुत्र का सम्मान देने लिए कहने लगे क्योंकि देवताओं की वृद्धि और असुरों का क्षय होता जा रहा था। माँ की आज्ञा अलपनीय मानकर विद्वरूप ने राजा हिरण्यकशिपु के पुरोहित का स्थान ग्रहण किया। राजा के पूर्व पुरोहित, वसिष्ठ ने श्रोत्रवज्र साध दिया कि वह (राज) यज्ञपूर्ण में पूर्व हो किन्ती अमृतपूर्व प्राणी के हाथों मारा जायेगा। ऐसा ही होने पर विद्वरूप देवताओं का चिरविरोधी बन गया। वह एक मुख से वेदों का स्वाध्याय, दूसरे से मुरापात्र करता था तथा तीसरे से सम्मन्त्र दिशाओं को ऐसे देखता था जैसे उन्हें पी जायेगा। माय हो अन्न भक्षण भी करता था। इन्द्र ने भयभीत होकर अम्पराओं को उसकी तपस्या भय करने के लिए भेजा। त्रिगिरा में इनमें कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ, तो इन्द्र ने अपने वज्र से उसकी हत्या कर दी, फिर भी उसे सतीत नहीं हुआ। एक बर्दई से इन्द्र ने उसके तीनों मित्रों को क्षति करवाया। तीनों मिर कटने पर जिस मुह में वह वेदपाठ करता था, उसमें वसिष्ठ पक्षी, त्रिमते मुरापात्र करता था, उसमें गौरों के तथा जिससे दिशाओं को देखता था, उससे तीतर पक्षी प्रकट हुए। इन्द्र ने इन ब्रह्महत्या को एक वर्ष तक छिपाकर रखा, फिर समुद्र, पृथ्वी, वृक्ष तथा स्त्री समुदाय में ब्रह्महत्या के पाप को बाटकर स्वयं मुद्रा हो गया।

शु० वा०, उपोपलब्ध, अध्याय १।

श्लोक १ से ४४ तक, अतिरिक्त, अ० १४२।१०-४२।

इन्द्र को अपनी शक्ति का मद हो गया था। एक बार उनकी समा में बृहस्पति पहुँचे तो उन्हें उचिन् समान नहीं मिला। बृहस्पति देवताओं का माय छोड़कर अतर्काल हो गये। पनस्वरूप शुक्राचार्य से आदिष्ट अमुर वलवान होकर युद्धविजयी होने लगे। देवता ब्रह्मा की मलाह में त्वष्टा के पुत्र विद्वरूप की शरण में गये। उनकी नीति का पावन करके देवताओं ने पुनः विजय प्राप्त की। विद्वरूप के तीन सिर थे। उनके पिता देवता तथा माँ असुरों से सबद्ध थी। अतः वे लुप्त-छिन्न असुरों को भी आहूति दिया करते थे। इन्द्र को पता चला तो उसने उनके तीनों सिर काट दाने। विद्वरूप का सोमरस पान करनेवाला मुह पपीहा, मुरापात्र करनेवाला गौरों का तथा अन्न खानेवाला तीतर हो गया। इन्द्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा, जिसे स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने परस्पर बाँटकर इन्द्र को दोष-मुक्त कर दिया।

श्रीमद् भा०, अष्ट स्कन्ध, अध्याय ७-८

विद्वरूप नामक देवताओं का प्रिय गिल्पी था। उसने इन्द्र के प्रति विद्रोह के कारण परम्परास्थान त्रिगिरा (विद्वरूप) नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उसने तीन मुख थे। एक में वह वेद पढ़ता था, दूसरे में मुरापात्र करता था तथा तीसरे से सम्मन्त्र दिशाएँ देखता था। वह घोर तपस्या करने लगा। शीघ्र में वह पेश से उत्पन्न सटव-बर तथा दीन में पानी में निवास करते हुए तपस्या करता था। इन्द्र को भय हुआ कि कहीं वह इन्द्राग्न न प्राप्त कर ले, अतः उसने उर्वनी आदि अम्पराओं को उसकी तपस्या भग करने के लिए भेजा। वे अम्पन होकर लौट जाये। इन्द्र ने क्रुद्ध होकर अपने वज्र से त्रिगिरा का सिर काट डाला। मुनि जूनि पर गिरकर भी तेजस्वी जीवित-मा जान पड़ रहा था, अतः इन्द्र ने तप्त (बर्दई) को यज्ञ में, सदा पशु का सिर देने का, लालच देकर उससे बूँडार से त्रिगिरा के तीनों मस्तकों का छेदन करवाया। तत्काल तीनों मुखों से (१) वसिष्ठ (मुरापात्र करने वाले मुख से), (२) तीतर (सम्मन्त्र दिशादर्शी मुख से) तथा (३) वसिष्ठ (वेदाम्प्राप्ति मुख से) आविर्भूत हुए। इन्द्र प्रमत्त होकर चला गया। विद्वरूपों ने दुर्पटना के विषय में जाना तो पुनर्लपति के निमित्त यज्ञ करने लगे। यज्ञ से तपस्वी पुत्र पाकर विद्वरूपों ने उसे अपना सम्मन्त्र बल और तेज प्रदान किया। पर्वतवत् विराट उस पुत्र का नाम दत्त रखा

क्योंकि वह दुःख से रक्षा करने के लिए निमित्त उत्पन्न किया गया था।

दे० बा०, १११२६, ११२४

त्रिशिरा (ज्वर) श्रीकृष्ण और वाणामुर के परस्पर युद्ध में त्रिशिरा ने भी भाग लिया था। वह वाणामुर का साथी था। उसके तीन पैर, तीन सिर, छ बाहुँ, नौ आँखें थीं। वह निरंतर जम्हाई लेता रहता था। उसका आयुष्य भस्म था। वह जिसपर भस्म फेंकता, वही दाय्य होने लगता था। अतः वह त्रिशिरा-ज्वर कहलाता था। उसने बलराम पर भस्म फेंकी। वे जलने लगे तो कृष्ण ने उन्हें मले से लगाया और वे दाह से मुक्त हो गये। कृष्ण पर फेंकी गयी भस्म प्रज्वलित होकर तत्काल ही शांत हो गयी। कृष्ण ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया। वह तत्काल कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया। फलस्वरूप कृष्ण जम्हाई लेने और निद्रा का अनुभव करने लगे। कृष्ण ने वैष्णव ज्वर की सृष्टि की जिसने उनके शरीर से त्रिशिरा-ज्वर को बलात् बाहर निकाल दिया। उसने कृष्ण की शरण ग्रहण की। उसने अनुनय-विनय से अपने प्राणों की रक्षा की तथा कृष्ण से बर मागा कि उससे दूर दूसरा ज्वर न हो पाये। कृष्ण ने ज्वर से कहा कि वह अपने-आपसे तीन भागों में विभक्त करे। एक भाग से चौपायों में, दूसरे से स्पायर वस्तुओं में और तीसरे भाग से मनुष्य तथा पक्षियों में निवास करे। इस प्रकार त्रिशिरा-ज्वर समस्त रोगों का अधिपति बन गया।

हरि० बा० पु०, विष्णुपर्व, १२२-१२३

त्रिहारीणी इन्द्रावर्णी कट्टर वैष्णव थे, किंतु उन्होंने के पुत्र का नाम वृषध्वज था, जो कट्टर शैव था। शिव उसे अपने पुत्रों से भी अधिक प्यार करते थे। उसके विष्णुभक्त म होने के कारण शूद्र होकर सूर्य ने आजीवन भ्रष्टाचारी होने का शाप दिया। शिव ने जाना तो त्रिशूल लेकर सूर्य के पीछे गए। सूर्य वरुण को साथ लेकर नारायण की शरण में बंकुठधाम पहुंचा। नारायण ने उसे निर्मग होकर अपने घर जाने को कहा, क्योंकि शिव भी उनके भक्तों में से हैं। उसी समय शिव ने बड़ा पट्टा-कर नारायण को प्रणाम किया तथा सूर्य ने बदरीखर को प्रणाम किया। नारायण ने शिव के श्रेष्ठ का कारण जानकर कहा—“बंकुठ में आये आधी घड़ी होने पर भी मृत्युलोक के इच्छीत पुत्र बीत चुके हैं। वृषध्वज जलवा शोकान्तर प्राप्त कर चुका है। उसके दो पुत्र

रथध्वज और धर्मध्वज भी हतभौ हैं तथा शिवभक्त हैं। वे लक्ष्मी की उपासना कर रहे हैं। लक्ष्मी आशिक रूप से उनकी पत्नियों में अवतरित होगी, तब वे श्रीयुक्त होंगे।” यह सुनकर शिव तपस्या करने चले गये। कुछ समय उपरांत उनके कुशध्वज तथा धर्मध्वज नामक दो पुत्र हुए। कुशध्वज की पत्नी मालावती ने कमला के अंग से एक बच्चा को जन्म दिया। उसने जन्म लेते ही वेद-पाठ आरंभ कर दिया। अतः वेदवती कहलायी तथा स्नान करते ही तप करने के लिए वन में जाने की इच्छा प्रकट की। अत्यंत कठिन तपस्या करने पर भी उसका शरीर क्षीण नहीं हुआ। एक दिन उसे आमासावापी मुनाषी पड़ी कि श्रीहरि स्वयं उसके पति होंगे। एक दिन रावण अतिथिवेश में वहां पहुंचा। वह बसांवार के लिए उद्यत हुआ तो वेदवती ने उपाय स्तम्भन कर दिया। रावण ने मन-ही मन देवी की स्तुति की। देवी ने उसे मुक्त कर दिया किंतु वेदवती का स्पर्श करने के दंडस्वरूप उसे शाप दिया—“तुम अर्चना के फलस्वरूप परलोक जा सकते हो, किंतु क्योंकि तुमने वाममावना सहित मेरा स्पर्श किया था, अतः तुम अपने वर-सहित नष्ट हो जाओगे।” रावण को अपना कौशल दिखाते हुए उसने देह त्याग दी। त्रेतायुग में वही सीता होकर जनक के यहां उत्पन्न हुई तथा रावण का समस्त कुल उसके लिए नष्ट हो गया। (दे० सीता बा० रा०। उस कथा में जो अंतर है, वह निम्नलिखित है।) अग्नि-परीक्षा के उपरांत अग्नि ने राम के हाथ में प्रहृत सीता का समर्पण किया। छाया सीता ने राम से अविष्णु-वर्तव्य का निर्देश मांगा। राम के कथनानुसार वह पुष्कर में तपस्या करके स्वर्गतस्त्री हुई।

पुष्कर में तपस्या करते-करते उसने शिव से बार-बार पति प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। विनोदी शिव ने उसे पाच पति प्राप्त करने का वर दिया। पनत द्वार में वह द्रौपदी के रूप में उत्पन्न हुई। इस प्रकार वेदवती, सीता, और द्रौपदी के रूप में जन्म लेने के कारण वह त्रिहारीणी कहलायी।

दे० बा०, १११२-११

श्रवकम् शिवसिख सभार में अत्यंत सूक्ष्म पत्ने पर मौतम, उनकी पत्नी कहल्या तथा उनके गिण्यों ने घोर तप किया। वरुण ने प्रसन्न होकर एक हाथ भर गर्व (कुह) प्रदान किया जिसका पानी सभी समाप्त नहीं

हो मरता था तथा एक अक्षय कमल दिया। उसके निकट अनेक मुनि आकर रहने लगे। एक बार गौतम के शिष्य बिना पानी भरे वहां में लौट आये, क्योंकि मुनि-परितो ने पहले पानी भरने की इच्छा प्रकट की थी। अहल्या ने उनके साथ जाकर पानी भरवा दिया। मुनि पत्नियों ने झूठ बोला कि शिष्य उनमें बुरा-भला कहकर गये हैं, अतः समस्त मुनि गौतम से रफ्त हो गये तथा गणेश के समक्षने पर भी नहीं ममके। एक दिन श्वेत सखाव बरती हुई गाय को गौतम ने तिनके में हटाना चाहा तो वह पृथ्वी पर गिर गयी और सबने मिलकर गौतम को गो-हत्या माना। गौतम और अहल्या दूर निर्जन स्थान में पंद्रह दिन तक पड़े रहे, फिर मुनियों के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी पत्नियों की बात को सब जानकर शिव की तपस्या करने को कहा। वैसा करने पर शिव ने पुत्र और गणों सहित प्रकट होकर गौतम को वर मांगने के लिए कहा। गौतम के मांगने पर शिव ने उन्हें नारी रूपी गंगा प्रदान की। गौतम ने गंगा की आराधना करके पाप से मुक्ति प्राप्त की। गौतम तथा मुनियों को गंगा ने पूर्ण पवित्र कर दिया। वह गौतमी कहलायी। गौतमी नदी के किनारे श्रवकम् शिवलिंग की स्थापना की गयी, क्योंकि इसी शत पर वह वहां टहरने के लिए तैयार हुई थी।

सि० पु०, ८।१६-४२

श्रृण एक बार राजा श्रृण को एक सारथी की आवश्यकता थी। उसके पुरोहित वृषजान ने घोड़ों की लगाम को घाम लिया। पुरोहित की सारथी रूप में पाकर राजा रयास्वद हुए। मार्ग में एक बालक आ गया। अथक प्रयत्न से भी वृषजान घोड़ों को वह न रोक पाया तथा बालक रथ के पहिये से कुचलकर मारा गया। जनता इकट्ठी हो गयी, हाहाकार मच गया। पुरोहित ने अपवर्ण मन्त्रों तथा 'वासंसाम' स्तोत्र द्वारा स्तवन किया। बालक पुन जीवित हो गया। विवाद शुरू हो चुका था कि अपराधी कौन है—सारथी या रथी? मंत्रों

निश्चय किया कि इस्वाकु इसका निर्णय करेंगे। इस्वाकु की व्यवस्था के अनुसार वृषजान को स्वदेश त्यागना पड़ा।

प्रजा के मम्मूख विकट मकट उत्पन्न हो गया। अग्नि तापरोहित हो गयी। भोजन तैयार करना, दूध-पानी गरम करना असम्भव हो गया। प्रजा ने एकत्र होकर कहा कि पुरोहित को दंड देना अनुचित है। इस्वाकु ने अपने बराज (श्रृण) के साथ पक्षपात करके पुरोहित को विदेश-गमन की व्यवस्था दी है, इसीमें अग्नि का ताप नष्ट हो गया। राजा पुरोहित के पास गये। उनसे क्षमायाचना की और कहा—“पुरोहितवर, आपका धर्म क्षमादान है। मेरा दंडदान—आप मुझे क्षमा कीजिए। मेरे कारण प्रजा को नष्ट पहुँचाना उचित नहीं है।” पुरोहित वृषजान ने राजा को क्षमा कर दिया तथा राज्य का पुरोहित-पद पुन स्वीकार कर लिया, किंतु अग्नि का ताप नहीं लौटा। पुरोहित ने कहा कि वे कारण जान गये हैं। उन्होंने कहा कि रानी पिशाचिनी है। रानी को बुलाया गया। पुरोहित ने अग्निदेव का आवाहन किया। रानी अत्यंत मत्तिन उदास थी। अग्नि देवता ने प्रकट होकर रानी को भस्म कर दिया। पाप की समाप्ति ने साथ अग्नि का तेज और प्रकाश पुन लौट आए।

ख० १।२, १।२१, बं० १।० १।५२

त्वष्टा त्वष्टा चतुर शिल्पी थे। उन्होंने इन्द्र का बख बनाया था। उनके तीन शिष्य प्रसिद्ध हैं—ऋनु, विवस्व तथा बाज। देवताओं के लिए उन्होंने अनेक वस्तुओं का निर्माण किया था, जिनमें चमस, सप्तसिपूर्ण कलश, सोम पात्र, चमस पात्र आदि उनकी सुंदर कला के परिचायक थे। उन्होंने विविध प्राणियों को भी जन्म दिया था। उनकी पुत्री का नाम सरण्य तथा पुत्र का नाम त्रिशिरा था। सरण्य का विवाह उन्होंने विवस्वत (सूर्य) से किया था।

ख० १।१३

दंड-विधान ब्रह्मायज्ञ करना चाहते थे किन्तु उनको कोई मुयोग्य ऋत्विज नहीं दिखायी दिया। उन्होंने अपने मस्तक में गर्भ धारण किया। सहस्र वर्ष उपरांत उन्हें छेक आने के कारण गर्भ नीचे गिर गया। उसने जो बालक निकला, उसका नाम ध्रुव रखा गया। ब्रह्मा के यज्ञ में प्रजापति क्षुण्ण ही ऋत्विज हुए। यज्ञ आरम्भ होने पर ब्रह्मा का दंड अवधान हो गया। अब प्रजा में अनाचार, वर्ण संकरता आदि फैलने लगी। अतः ब्रह्मा ने विष्णु का पुत्रन करके महादेव में स्थिति सनातन के लिए कृष्टा। त्रिशूलधारि महादेव स्वयं दंड के रूप में प्रस्तुत हुए। सरस्वती ने दंडनीति की रचना की। महादेव ने दण्ड को जल का, कुबेर को घन और राक्षसों का, अग्नि को तेज का, इस प्रकार अमस्त देवी-देवताओं को विभिन्न वस्तुओं का निपता नियुक्त कर दिया। देवताओं ने दंड का प्रयोग किया—उनके पास होता हुआ दंड मनु के पास पहुँचा। मनु ने अपने पुत्रों को सौंप दिया। इस प्रकार उत्तरोत्तर क्रमशः वह दंड अधिकारियों के हाथ में आकर प्रजा का पालन करना हुआ ज्ञापना रहता है।

म० भा०, हाविर्गर्भ, अध्याय १२२,
श्लोक ११-१५

दंडाधार दण्डाधार मगधनिवासी वीर थोड़ा था। वह कौरवों की ओर से कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहा था। उसने पांडवों की सेना को बहुत क्षति पहुँचायी। वह मज्जमेना के योद्धाओं में अतिशय माना जाता था। अब ये वह अर्जुन के हाथों मारा गया। उसके उपरांत उनका भाई, जिमरा नाम दंड था, अर्जुन से युद्ध करने पहुँचा,

पर उसे भी वीरोद्धित मृत्यु प्राप्त हुई।

म० भा०, कर्णार्ध, अध्याय १८,

दंभोद्भव दंभोद्भव नामक एक सार्वभौम सम्राट् था। वह नित्य प्रातः उठकर क्षत्रियों से प्रसन्न करता था—“मेरे समान युद्ध करनेवाला सम्राट् मे कोई है बना ?” ब्राह्मणों ने अनेक बार उसे आत्मप्रशंसा करने में रोचना चाहा, किन्तु उसका दम बढता ही गया। एक बार ब्राह्मणों ने कहा कि गंधमादन पर्वत पर नर और नारायण तपस्व्यारत हैं। उनके बराबर थोड़ा सम्राट् में कोई भी नहीं है। दंभोद्भव उससे युद्ध करने के लिए अपने अस्त्र-आस्त्र तथा सेना सहित वहाँ पहुँचा। नर और नारायण के तात्त समझने पर भी वह युद्ध करने के लिए आकुल था। नर ने मुट्ठी भर भोजन हाथ में उठा ली। ‘एषोवास्त्र’ का प्रयोग कर नर ने सीरो में ही समस्त मूर्तिवर्षे का, आस और नाभ बीच डाले। राजा ने नर-नारायण की ही शरण ग्रहण की। उन्होंने राजा को भविष्य में दम न करने तथा ब्राह्मणों का हितैषी बनने का आदेश देकर छोड़ दिया।

म० भा०, उषोणर्ध, अध्याय २६, श्लोक १-१२

दंडा सनयुग में दण्ड नामक एक असुर था। आयु में वह महर्षि मृगु के बराबर था। उसने मृगु की पत्नी का बल-पूर्वक अपहरण कर लिया। अब मृगु ने उसे मनमूत्र, राग क्षानेवाला बीड़ा बनने का आश दिया। दण्ड ने दण्ड का निराकरण पूछा तो मृगु ने कहा कि उन्हीं के वनाज परमुरास दण्ड का निवारण करेंगे। तब मे दण्ड राक्षस ‘अनर्क’ नामक बीड़ा बनार रहने लगा। ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लोभ में अब वर्ष ब्राह्मण के वेग में परमुरास

नी सेवा कर रहा था तब अलक ने उनकी टांग में बार-बार दगल किया, पर क्योंकि उसी रात में मिर रखकर परमुराम मो रहे थे, इसलिए कर्ण न हिना न डुला। परमुराम ने आगे पर उसे नहूतुहान देखा—पान ही बीड़े को देखा। उनकी दृष्टि से जनक का पापमोचन हो गया और वह पुन दस राक्षस के रूप में परमुराम को अपना परिचय देकर चला गया। इतना वष्ट होने तथा खून वहने पर भी चुप रहनेवाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता, यह परमुराम का निश्चित मत था। कर्ण ने कुछ हींरर पूछने पर उसे मृत पुत्र जानकर उन्होंने पाप दिया कि ब्रह्मास्त्र का स्मरण उसे तभी तक होगा जब तक उसकी मृत्यु का समय नहीं आ जावेगा।

म० पा०, षाडित्वं, अध्याय ३

दस प्रजापति दस प्रजापति ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दधीचि मुनि भी उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि शिव के अतिरिक्त सभी देवता वहां विद्यमान हैं, अतः उन्होंने दस का ध्या इम और केंद्रित किया। दस ने उसी क्षण से कहा—“हाथों में सिद्ध और मस्तक पर जटावृक्ष धारण करनेवाले ग्यारह रत्न हमारे वहां रहते हैं। उनके अनाया किसी महादेव को मैं नहीं जानता।” दधीचि का लगा सब देवताओं ने मिलकर शिव का न बुराने की मयना की है। उन्होंने कहा—“मैं माया मन्त्र की आज्ञा से वस्तु हूँ—बड़ों की अबमानना का फल पही होता है।” जिभी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कर्णाम पर्वत पर पार्वती ने भी शिव को ध्यान दिनाया—‘सब देवता यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। केवल ‘शिव’ का ही ‘भाग’ उस यज्ञ में क्यों नहीं है?’ शिव ने कुछ हाकर अपने मुह में वीरभद्र नामक भयंकर प्राणी की मृष्टि की तथा उसे दस का यज्ञ नष्ट करने के लिए कहा। सबानों के श्रोत्र में प्रष्ट महा-वानी महेश्वरी भी यज्ञ नष्ट करने के लिए गयीं। समस्त अतिथि, देवता, शम इत्यादि भयभीत होने लगे। देवताओं ने वीरभद्र के जाने का निमित्त पूछा। वीरभद्र ने पार्वती के शेष के काण्ड यज्ञ नष्ट करने का अपना निश्चय बनाया तो दस ५ शिव की आराधना प्रारंभ की। वीरभद्र के शोभन-रूपों में अनेक शोभ नामक गणेश्वर प्रष्ट हुए थे। वे विष्णु नाम में मग्न हुए थे। दस की आराधना में प्रमत्त होकर शिव ने अग्नि के समान अोजस्वी रूप में दर्शन दिये और उनकी मनावांमना जानकर

यज्ञ के नष्ट-भ्रष्ट तत्त्वों को पुन ठीक कर दिया। दस ने एक हजार आठ नामों (शिव सहस्र नाम स्तोत्र) से शिव की आराधना की और उनकी शरण ग्रहण की। शिव ने प्रमत्त होकर उसे एक हजार अश्वमेध यज्ञों, एक सौ वाजपेय यज्ञों तथा पाशुपत् क्रान्त का फल प्रदान किया।

म० पा०, षाडित्वं, अध्याय २८३-२८४

दस दस मनु ने अपनी तीसरी बेटी प्रमूति का विवाह दस प्रजापति से किया था। अपनी कन्याओं में उन्हें ‘मती’ सर्वाधिक प्रिय थी। ब्रह्मा ने बीच में पड़कर मती का विवाह शिव से करवा दिया था। एक बार एक सभा में दसप्रजापति शिव से अत्यधिक रष्ट हो गये। उन्हें शिव में शिष्टाचार का अभाव लगत था तथा उन्होंने उनकी बहुत अवमानना की। कुछ समय उपरान्त प्रजापति दस ने एक बृहत यज्ञ का आयोजन किया। उसमें मती तथा शिव आमंत्रित नहीं थे। शिव तो नहीं गये परंतु मती शिव के मना करने पर भी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चली गयी। मती की भी पिता के घर में अपमान सहना पडा, सो अपने उत्तर दिना में बैठकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। नारद से यह समाचार ज्ञान होने पर महादेव ने अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, फलतः विनाशकाय वीरभद्र का आविर्भाव हुआ। महादेव की आज्ञा में वीरभद्र ने दस का यज्ञ विध्वंस कर डाला तथा उनकी मिर दबरे की भाँति काटकर पञ्चानि में डाल दिया। विध्वंस में अन्त भग्नस्त देवता शिव की शरण में गये। शिव ने दस को समा कर दिया किन्तु उनके मिर के स्थान पर वक्रे का मिर लगा दिया गया। तदनंतर दस ने अपना यज्ञ पूरा किया। तदुपरांत प्रत्येक यज्ञ में देवताओं के साथ ही शिव का ‘भाग’ भी निश्चित हो गया। मती ने प्राप त्यागकर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ में दूसरा जन्म प्राप्त किया। उस जन्म में भी अपने महादेव का ही वरण किया।

धीमद् म०, बभ्रुवं रक्ष्य, अध्याय २-३,

शिव पु०, २१२२-२१२३-

दस का पाप दस प्रजापति ने पचशन की पुत्री अमित्रांजी में विवाह कर दिया। उसमें पहले हर्षस्व नाम के दस हजार पुत्र तथा फिर गवमाश्व नामक एक हजार पुत्र प्राप्त किए। दस प्रजापति ने हर्षस्व नामक पुत्रों की ममति की उत्पत्ति के लिए तप करने भेजा। बड़ा नारद से

मैंट हो जाने पर वे सब मोक्ष मार्ग की ओर उन्मुख हो गये। तदनंतर राजा ने शबलाश्व नामक पुत्रों को सति उत्पन्न करने की आज्ञा दी। उन्होंने भी नारद का समर्थ प्राप्त कर वडे भाइयों का अनुसरण किया। दक्ष को इस तथ्य का ज्ञान हुआ तो उसने क्रुद्ध होकर नारद को शाप दिया कि उन्हे रहने के लिए एक ठौर प्राप्त न हो तथा वे निरन्तर भटकते रहे। ब्रह्मा की प्रेरणा से दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्म से साठ कन्याएं प्राप्त की, जिनका विवाह विभिन्न देवताओं से हुआ तथा उनका वंश पुण्डित-पल्लवित होता गया।

श्रीमद् भा०, पण्ड स्कन्ध अध्याय २६

दक्षिण सूर्य ने वेद-विधिवत्-यज्ञ करके आचार्य करपय को दक्षिणस्वरूप इस दिशा का दान किया था, इसीसे यह दक्षिण दिशा कहलायी। मृत प्राणी तथा उनके कर्म इसी दिशा में आश्रय लेते हैं। दक्षिण दिशा में आकर सबके प्राण पुन पांच भागों में बंट जाते हैं तथा प्राणी नूतन जन्म लेता है।

म० भा०, लघोपनिषद्, १०६।१ ७, १३

दक्षिणा ब्रह्मा के पुत्र स्वायम्भुव भनु ने अपनी बहन शत-रूपा से विवाह किया था। उसके प्रियव्रत और उत्तान-पाद नामक दो पुत्र तथा प्रसूति और आकृति नामक दो पुनिया हुईं। प्रसूति का विवाह प्रजापति दश से तथा आकृति का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ। आकृति ने जुड़वा सतान को जन्म दिया, जिनमें से पुत्र का नाम यज्ञ तथा कन्या का नाम दक्षिणा रखा गया। दक्षिणा से बारह पुत्र हुए, जो स्वायम्भुव मन्वन्तर में याम नाम के देवता कहलाये। दक्ष ने प्रसूति से चौबीस कन्याओं को जन्म दिया।

वि० पु०, अत १, अध्याय ७

दक्षिणा (दे० वि० पु०) ने गोकुल में 'मुन्नीला' नामक गोपिका के रूप में जन्म लिया।

एक बार रास में मुन्नीला नामक मलि श्रीकृष्ण के दाम अय में स्थित हुई। कृष्ण के देखा कि राधा क्रुद्ध हो गयी है, अत वे अतर्धान हो गये। राधा ने भय से पलायन करती मुन्नीला को शाप दिया कि वह गोलोक में प्रवेश करेगी तो भस्म हो जायेगी। मुन्नीला (दक्षिणा) लक्ष्मी के चरीर में प्रवेश कर गयी। देवताओं को यज्ञ का फल मिलना बंद हो गया। वे ब्रह्मा की दारण में पड़े। ब्रह्मा सहित उन्होंने नारायण को आराधना से प्रसन्न करके

दक्षिणा की याचना की। नारायण ने लक्ष्मी के चरीर से लेकर वह पुन उन्हे प्रदान की। उसके स्वरूप को देखकर यज्ञ भुग्म हो गया। विधाता ने दक्षिणा से यज्ञ का विवाह संपन्न किया। बारह वर्षों के उपरांत उन्होंने (कर्मों के) फलस्वरूप पुन को प्राप्त किया।

दे० भा०, ६।४४

दत्तात्रेय एक बार वैदिक कर्मों का, धर्म का तथा वर्ण-व्यवस्था का खोज हो गया था। उस समय दत्तात्रेय ने हत सबका पुनरुद्धार किया था। हैहयराज अर्जुन ने अपनी सेवाओं से उन्हें प्रसन्न करके चार बार प्राप्त किये थे (१) बलवान, सशस्त्री, मनस्वी, अदोषदर्शी तथा सहस्र भुजाओं वाला बनने का (२) जरायुज तथा अद्वज जीवों के साप-नाप समस्त चण्डचर जगत् का शासन करने के सामर्थ्य का। (३) देवता, ऋषियों, ब्राह्मणों आदि का यजन करने तथा शत्रुओं का सहार कर पाने का तथा (४) इहलोक, स्वर्गलोक और परलोक विख्यात अनुपम पुरुष के हाथों मारे जाने का। कर्तवीर्य अर्जुन (वृत्तवीर्य का ज्येष्ठ पुत्र) के द्वारा दत्तात्रेय ने साठों वर्षों तक लोक कल्याण करवाया। कर्तवीर्य अर्जुन, पुण्यात्मा, प्रजा का रक्षक तथा पालक था। जब वह क्षुद्र म चलता था तब उसके कपडे भीगते नहीं थे। उत्तरोत्तर वीरता के प्रभाव से उसका पतन हुआ तथा उसका सहार परशुराम-रूपी अवतार ने दिया।

म० भा०, समापन, अध्याय ३८

वृत्तवीर्य हैहयराज की मृत्यु ने उपरांत उनके पुत्र अर्जुन का राज्यभार ग्रहण होने का अवसर आया तो अर्जुन ने राज्यभार ग्रहण करने के प्रति उदासीनता व्यक्त की। उसने कहा कि प्रजा का हर व्यक्ति अपनी आय का दारहवा भाग इसलिये राजा को देता है कि राजा उसकी सुरक्षा करे। किन्तु अनेक बार उसे अपनी सुरक्षा के लिए और उसकी प्रयोग भी करना पड़ता है, अत राजा का नरक में जाना अवश्यभावी हो जाता है। ऐसे राज्य को ग्रहण करने से क्या लाभ? उनकी बात सुनकर कर्म मुनि ने कहा—'तुम्हें दत्तात्रेय का आश्रय लेना चाहिए, गोपवि उनके रूप में विष्णु ने अवतार लिया है। एक बार देवता-गण दैत्यो से हारकर बृहस्पति की दारण में गये। बृहस्पति ने उन्हें गर्म के पास भेजा। वे सशस्त्री (अपनी पत्नी) सहित आश्रम में विराजमान थे। उन्होंने दान्यों को बहाने के लिए कहा। देवताओं ने दान्यों को मुद्र के लिए

लक्ष्मण, फिर दत्तात्रेय के आश्रम में शरण ली। जब दैत्य आश्रम में पहुँचे तो लक्ष्मी का मौखिक देखकर लज्जित हो गये। युद्ध की वान नुसार वे नौग लक्ष्मी को पानकी में बैठकर अपने मस्तक से उनका वस्त्र चरते हुए चन दिये। परतारी का स्पर्श करने के कारण उनका तेज नष्ट हो गया। दत्तात्रेय की प्रेरणा से देवताओं ने युद्ध करने उन्हें हथ दिया। दत्तात्रेय की पत्नी, लक्ष्मी पुनः उनके पान पहुँच गयी।" अर्जुन ने उनके प्रभावविषयक क्या सुनी तो दत्तात्रेय के आश्रम न गये। अपनी सेवा में प्रमत्त कर उन्होंने अनेक बार प्राण दिये। मुख्य रूप में उन्होंने प्रजा का न्यायपूर्वक पानन तथा युद्धक्षेत्र में एक महत्त ह्राप मागे। साथ ही यह वर भी प्राप्त किया कि कुत्सा पर चलने ही उन्हें मईव कोई उपदेशक मिलेगा। तदनंतर अन्न का राग्यानिषेक हुआ तथा उन चिरकाल तक न्यायपूर्वक राज्य-कार्य सफल किया।

अ० पु० १०

दधीच इन्द्र के वज्र का निर्माण दधीच की अधियाओं से हुआ था।

अ० १०।४८, वान० १०८-८१३

अधर्वा के पुत्र दधीच ऋषि उत्तम तेजस्वी थे। उन्हें देखकर ही दैत्य घराणायो हो जाते थे। कुछ समय उपरांत वे स्वर्गागत बने गये। अमुरो ने इन्द्र को घर दबोका। इन्द्र ने दधीच के विषय में पूछा कि यदि वे स्वर्ग बने गये हैं तो उनका कुछ पता क्या है अपना नहीं। लोग न बुद्धि में अन्ध का वह सिर लाकर दिया जिसमें दधीच ने अश्विनोत्तुमारों की मधुविद्या का दाग दिया था। अमुर उन सिर को देखकर ही मरने लगे। उस अश्विनिर की हड्डियों ने इन्द्र के लिए वज्र बना, जिसमें निम्नानवे अमुरों को मारा गया।

वे० अ०, ३।६।४।६

पूर्वकात्त ने राजा छू तथा दधीच में विवाह छिड़ गया। राजा छू का रहना था कि राजा नर्वयेष्ट होते हैं, दधीच ब्राह्मण की श्रेष्ठता बना रहे थे। दधीच ने राजा के सिर पर हाथ मारा और राजा छू ने वज्र में उनका गरीर छिन कर दिया। मुख ने प्रकट होकर उनका गरीर पूर्ववत् किया तथा शक्ति-मन्त्र के लिए शिवा-राधना का मार्ग बनाया। शिव ने प्रमत्त होकर उन्हें वर दिया कि उनकी हड्डिया वज्र के समान हो गयेंगी। उन्होंने राजा के पान जाकर उनके सिर पर नाभ में प्रहार

किया। राजा के शम्भो का उनपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। छू विष्णुमन्त्र था। अपने विष्णु को प्रमत्त कर अपनी विजय का वर मागा। विष्णु ब्राह्मण-वेद्य में दधीच के पान गये। दधीच ने उन्हें पहचान किया तथा शिवमन्त्र होने का जह्वावर व्यक्त किया। विष्णु ने मन्त्र्य उनपर आक्रमण किया, किन्तु उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। अन्तर्गतता छू को लेकर विष्णु दधीच के पान गये और उनकी शरण में उसे छोड़ आये।

द्वि० पु०, पूर्वार्द्ध १।१-२

दध्यद् इन्द्र ने अधर्वा के पुत्र दध्यद् ऋषि में प्रमत्त होकर उन्हें वर मागने के लिए कहा। ऋषि ने मधुविद्या ज्ञान की इच्छा प्रकट की। इन्द्र ने इन शर्त पर मधुविद्या का रहस्योद्घाटन किया कि यदि दध्यद् ने किसी अन्ध को यह रहस्य बताया तो उनका सिर काट दिया जायेगा। ऋषि ने स्वीकार कर लिया। अश्विनोत्तुमारों ने इन्द्र का वैनस्प हो गया था, अतः इन्द्र ने यज्ञों में उनका दक्षिण कर दिया। वे अपनी शक्ति को बजने की विद्या में थे। दध्यद् ने मधुविद्या ज्ञान की बात जानकर वे ऋषि के पान पहुँचे। इन्द्र की शर्त जानने के कारण उन्होंने ऋषि में शायंता की जि वे अपना सिर बटवाकर मुरक्षित गये तब तथा अन्ध का सिर अपने कंधे पर मढ़ाकर मधुविद्या का उद्घाटन कर दें। इन्द्र क्रुद्ध होकर अश्व का सिर काट डालेगा। तदुपरांत उनका मुरक्षित सिर फिर ने लगाया जा सकेगा। पावन को पाचित दन्तु प्रदान करने के पार में बचने के लिए ऋषि ने ऐसा ही किया। इन्द्र ने क्रुद्ध होकर दध्यद् ऋषि का अन्ध-मुख वज्र में काटकर दूर फेंक दिया। जिस स्थान पर वह गिरा, वह स्थान "अधर्वापादान्" मानव शरीर का वह भाग तथा शीर्ष-स्थान बन गया। अश्विनोत्तुमार शम्भु-चक्रित्व थे। उन्होंने ऋषि का पहला सिर फिर में उनके कंधे पर स्थापित कर दिया। मधु ने शक्ति प्राप्त करने के दोनों पुन यत्न में नाश लेने के अधिकांश बन गये।

अ०, १।८०।१६, १।८६, १।११६।१२, १।११३।२३

दभीति एक बार रामाय दभीति ऋषि को पकड़कर ले जा रहे थे, इन्द्र ने दैत्यो के अश्व नष्ट कर दिये तथा दभीति को मौ-धन प्रदान किया।

अ०, २।११।३

दशरथ इश्वानु-वद्य के राजा अज के पुत्र का नाम दशरथ था। सुमन्त्र ने राजा दशरथ की पुत्र-शानि की

इच्छा को जानकर उन्हे बतनाया कि भनतुमार ने ऋषियों को एक कथा सुनायी थी, जिसका मवध उनकी पुत्र-प्राप्ति से है। उन्होंने बतनाया था कि भविष्य में इक्ष्वाकु-वंश में दशरथ नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा होंगे। वे सतान की इच्छा से अक्षराज के पुत्र, अर्जुन मित्र रोमपाद से कहेंगे कि वे ऋष्यशृंग को उनका, सतान-प्राप्ति का, यज्ञ संपन्न करने के निमित्त भेज दें। ऐसा सुनकर राजा दशरथ ने अग्रप्रदेश में जाकर महाराज रोमपाद में ऐसी ही प्रार्थना की। उन्होंने महर्षि अपनी पुत्री माना तथा जामाता रोमपाद को राजा दशरथ के साथ भेज दिया। सरयू नदी के उत्तर तट पर पञ्चशाला का निर्माण किया गया। अश्व छोड़ा गया। एक वर्ष बाद जब थोड़ा निम्बज्योंपरान्त नौटा, तब यज्ञ आरम्भ हुआ। सर्वप्रथम कौमल्या ने घोड़े की पूजा की, फिर तीन बार तलवार चलाकर उमका वध किया। यह यज्ञ संपन्न होने पर ऋष्यशृंग की प्रेरणा से राजा दशरथ ने पुनर्देष्टि यज्ञ आरम्भ किया। उसी स्थान पर देवता, गंधर्व, सिद्ध और परमर्षि अपना-अपना भाग लेने आये। तदुपरान्त वे ब्रह्मा के पाम गये और उनसे प्रार्थना की कि रावण के प्रातन्य में वे लोभ बहुत त्रस्त है। रावण को ब्रह्मा ने जिन प्राणियों में अमय का वरदान दिया था, उनमें 'मानव' को अस्तिचन मानकर उसका उल्लेख नहीं किया था। अतः रावण की मृत्यु का कारण मानव बन सकना था। उन मवकी प्रार्थना पर मानव होना स्वीकार किया। उचर दशरथ के अग्निवृद्ध में एक महतेजस्वी प्राणी प्रकट हुआ। उसने सीर में भरा एक कटोरा राजा को दिया और कहा कि वह विष्णु का भेजा हुआ अतिथि है तथा पात्र का पायस रानिवा को पुत्र-प्राप्ति के निमित्त खिलाना है। उन्होंने आधा पायस कौमल्या को दिया। आधे में से आधा मुनिवा को तथा शेष वे दो भाग दिये, एक कैंकेयी को दे दिये और एक मुनिवा को। इस प्रकार तीन रानियों के गर्भ से राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत नामक चार पुत्रों का जन्म हुआ।

वा० रा०, वा० का०, सर्ग ११ से १६ तक
वा० रा०, वा० का०, सर्ग १०

दशरथ-दर्शन राम, सीता और लक्ष्मण के वनगमन के मूल में कैंकेयी थी, अतः दशरथ ने उसे शाप दिया तथा प्राणत्याग दिये। शरणांतर में रावण का वध करके तथा सीता की अग्नि-परीक्षा के बाद राम, लक्ष्मण और सीता

अयोध्या लौटे तो दिव्य विमानासदृश दशरथ ने राम और लक्ष्मण को दर्शन दिए। राम ने दशरथ से प्रार्थना की कि वे कैंकेयी को दिया हुआ शाप वापस ले लें कि दशरथ का भरत और कैंकेयी से कोई सम्बन्ध नहीं है। दशरथ ने स्वीकार किया। इस ने कहा—“हे राम, अब तुम जव-मेघ वन वर चुरोगे तभी मुम स्वर्ग जा पाओगे।”

दे० राम, कैंकेयी

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग १२२,

देवामुरो के धन-नश निरंतर युद्ध होने पर ब्रह्मा ने कहा कि जिस ओर वे दशरथ लड़ेंगे, वही पक्ष विजयी होगा। दशरथ ने पास पहले पहुँचनेवाला दूत वासु था, जो देवदूत था। अतः उन्होंने देवताओं को पक्ष लेने का निश्चय कर लिया। युद्धस्थल में मनुचि ने दशरथ के रथ की घुरी को बाणा से तोड़ दिया। कैंकेयी ने अपने हाथ में रथ की घुरी को बाणा, वन राजा ने उसे तीन बार दिये (अन्यत्र दो बार की चर्चा है)। चार पुत्र प्राप्त करने के उपरान्त (दे० रामजन्म, वा० रा०) राजा ने राम को राज्य देना चाहा। कैंकेयी ने मयरा की प्रेरणा से राम का वनगमन मागा तथा भरत को राज्य। दशरथ पूर्वभूत स्मृति से अकुला उठे (दे० शत्रुघ्नकुमार, वा० रा०)। उभी कक्षापीठ में उनका देहात हो गया। शत्रुघ्न कुमार आदि की मृत्यु से लगे पापवन के नर्क मुच्यते रहे और वन में राम, लक्ष्मण और सीता को भयानक आह्वान में मिले। उनकी सद्गति के लिए राम, लक्ष्मण और सीता ने उनकी तीनों ब्रह्म हत्याओं (शत्रुघ्नकुमार तथा उनके माता-पिता) को परस्पर बाट लिया तथा तीनों ने शिवरावना से दशरथ को पाप-मुक्त कर दिया।

वा० रा०, १२३-

साकेतपुरी के राजा जनरथ की पटरानी पृथ्वी से दो पुत्रों का जन्म हुआ—अनंत तथा दशरथ। राजा ने अपने पुत्र अनंतरथ के साथ दीक्षा ग्रहण की तथा दशरथ को राज्य सौंप दिया। दशरथ का विवाह राजा सुरांगन की बन्धा अपराजिता तथा राजा मुग्धनुजित की बन्धा मे हुआ। विवाह के उपरान्त दशरथ ने उसका नाम मुनिवा रख लिया। राजा दशरथ की बन्धा कैंकेयी ने स्वयंवर में दशरथ को माता पहनायी। अज्ञात कुतवाते दशरथ पर शेष राजाओं ने आक्रमण कर दिया। कैंकेयी ने रथ की घुरी के आगमन पर बैठकर हाथ में मणाम पाम ली। दशरथ ने शत्रुओं को परास्त कर दिया और कैंकेयी को

लेकर मारते पहुँचा। राजा ने प्रसन्न होकर कैकेयी से कोई वर मागने के लिए कहा। कैकेयी ने कहा कि भविष्य में बनी मागने पर वर प्रदान करें। अपराजिता के गर्भ में ब्रह्म के मन्त्रा सुदूर मुखवाना बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम पद्म (राम) रखा गया। सुमित्रा से सहमग तथा कैकेयी से भरत और धनुष्मन् का जन्म हुआ।

पृष्ठ ४०, २२। १९ १९०८-१४ २३।

दशरथमेघ तीर्थ विद्वत्कर्मा के पुत्र विद्वद्रूप के पौत्र जीवन ने एकमात्र ही दस अक्षरमेघ यज्ञ करने की ठानी। वक्ष्य जी ने यज्ञ प्रारम्भ करवाये। तीन बार दस-दस अक्षरमेघ प्रारम्भ करके पावाञ्चो के घिर जाते में रोव देने पड़े। दुसरी होकर राजा और वक्ष्य बृहस्पति के बड़े भाई 'सर्वने' तथा तदनन्तर ब्रह्मा के पाल गये। ब्रह्मा ने मोमती के तट पर यज्ञ करने को कहा। वहाँ दसो यज्ञ सफलता से पूर्ण हुए। राजा वक्ष्य को भूमिदान करना चाहता था, पर पृथ्वी ने कहा कि उसका बार-बार दाव करने से वह जल में डूब जाओ है। जब राजा ने जल-दान किया। वह स्थान दशरथमेघ तीर्थ नाम से विख्यात हुआ।

ब० पु०, ८३।

दावानत खानदान सेवक मंगे रहे और उनकी गोए बन में बड़ी दूर निबन गयी। वे गौओं को टटने में व्यस्त थे कि दसा, सब बार म दानार्थि ने उन्हें घेर लिया है। हृष्टा न सब बानका को आन भूदने को कहा और अग्नि का पाल कर निषा। सब स्वासो की रखा हो गयी।

श्रीरू मा०, १०। १६।

दिति अपने पुत्रों की हत्या में दुःखी दिति मरौचि के पुत्र वक्ष्य के पाल गयी और कहा कि अश्विनी के पुत्रों ने उसके पुत्रों को मार डाला है। वह अपने पति में ऐसी गर्म की दृष्टि है, जिसमें उन्मत्त वेडा डर की हत्या कर शनि। वक्ष्य ने स्वीकार कर दिया तथा पुत्र-जन्म नर पवित्रता में रहने का आदेश दिया। पुत्र-जन्म एक हजार वर्ष बाद होना था। दिति कुण्डल नामक तपोवन में तपस्या करने लगी। इन्द्र ने उसे अपनी मेवा में प्रमत्त कर लिया। पुत्र-जन्म में दस वर्ष पूर्व दिति ने इन्द्र से कहा कि उसकी मेवा में प्रमत्त होकर वह अपने पुत्र को उसका वध नहीं करने देगा। दिति पापदानों की ओर निर

करते सी गयी। इन्द्र ने ऐसी अविविध स्थिति में उसे सोने देखा तो उसके गर्भ में प्रवेग कर बालक के नात टुकटे कर डाले। बालक के विष्णु में पर दिति जाग गयी। इन्द्र ने विनीत भाव में कहा कि इन्द्र का वध करने वाले बालक गर्भस्थ विष्णु के नात टुकटे इस कारण किये कि वह अशुचितापूर्वक पापदानों पर निरस्त हो सो रही थी। लज्जित होकर दिति ने इस कर्म का परिमार्जन करने की प्रार्थना की। दिति ने कहा कि उसके नात दिव्यस्पर्शारी बेटे हो जाँ 'भारत' कहलाए क्योंकि गर्भ को बाँटने हुए इन्द्र ने 'भारत' (रो मन) कहा था। इनमें से चार इन्द्र के अर्धों रहकर चारों दिशाओं में बिखरे। दोष तीन में से दो जन्म ब्रह्माण्ड तथा इन्द्रोक्त में बिखरे और तीसरा महाव्यस्ती दिव्य बाधु के नाम से दिव्यमान हो।

बा० पु०, ब० मा०, पृष्ठ ४६ १२ १

पृष्ठ ४३, १ १०

दिति वक्ष्य की पत्नी थी। मध्यामन्य जब वक्ष्य यज्ञ में खीर की आहुतिपा दे रहे थे, दिति वामानक्त थी। वक्ष्य के दहत मनमाने पर भी कि वह 'भूत भ्रमा बाल है', दिति मनमान का आग्रह करती रही। वक्ष्य ने पत्नी को बान मान ली। बातावर में वामानुक्त होकर दिति अपने वृद्ध के लिए मज्जा तथा खेद का अनुभव करती हुई पति के पास गयी। नृति ने कहा कि अमन्य में मनभाव करने के कारण उनके पुत्र दक्ष होंगे तथा भगवान के हाथों मारे जायेंगे। चार पौत्रों में में एक भगवान का प्रसिद्ध भगवद्भक्त होगा। दिति को आसवा थी कि उनके पुत्र देवताओं के वध का कारण बनेंगे, अतः उसने मौ वर्ष तक अपने गिम्बों को उदर में ही रखा। तदनन्तर सब दिशाओं में अपकार फैल गया, अतः देवताओं ने ब्रह्मा में जाकर प्रार्थना की कि उनका निषाकरण करें। ब्रह्मा ने कहा कि पूर्वकाल में मनवादि मृत्तियों को बैरुठ घाम में छ मीटियों के ऊपर जाने से विष्णु के पापदों ने अज्ञातवश रोव दिया था। मनवादि जाधु में, ममार में सबने बड़े होने पर भी पाव ही वर्ष के दिखवायी पकते थे। वे लोग विष्णु के क्षान्तिनाशी थे। उन्होंने ब्रुद्ध होकर उन दोनों को पापद का पर छोड़कर पानमय योनि में जन्म लेने को कहा था। वे अव-विक्षय नामक पापद बैरुठ से पतित होकर दिति के गर्भ में बड़े हो रहे हैं।

तदनन्तर मृष्टि में मपानक उन्मात् के दरारा दिति के

गर्म से हिरण्यवशिष्ट तथा हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। जन्म लेते ही दोनों पर्वत के समान दृढ़ तथा विदाल हो गये। हिरण्याक्ष के हतन के समय दिनि के स्तन से रुधिर प्रवाहित होने लगा था।

गी० धा०, तृतीय स्कंध, अध्याय १४ १८

दिलीप राजा दिलीप इलविला के पुत्र थे। वे कर्मकांड तथा ज्ञानकांड में समान रूप से पारंगत थे। दिलीप ने यज्ञ करते समय सारी पृथ्वी (संपूर्ण घनधान्य सहित) ब्राह्मणों को दान कर दी थी। उन्होंने यज्ञा में स्वर्ण की मड़कें बनवायी थी। उनसे राज्य में रस की नहरें बहती थी तथा अन्न के पहाड़ों के समान ढेर लगे रहते थे। राजा दिलीप भृत्यवादी, वैभवसंपन्न तथा देवताओं के भी अत्यंत प्रिय थे।

खट्वाण (दिलीप) के भवन में वेद शास्त्रों के स्वाध्याय का, धनुष की प्रत्यक्षा का तथा अतिश्यामनुरोध के शब्द सदैव सुनाई देते थे।

गी० धा०, दशोत्तर, अध्याय ११, शार्ङ्गपर्व, अध्याय २६, ७१ ८०

दिवोदास स्वामिभुव मनु के कुल में रिपुञ्जय नामक राजा का जन्म हुआ। उसने राज्य छोड़कर तप करना प्रारम्भ कर दिया। राजा के न रहने से देश में काल और दुःख फैल गया। ब्रह्मा ने उसे तपस्या छोड़कर राज्य सभालने को कहा और बताया कि उसका विवाह वासुकि की कन्या जनकमोहिनी से होगा। रिपुञ्जय ने तप छोड़ने के लिए यह शर्त रखी कि देवता आकाश में और नागादि पाताल में रहेंगे, अर्थात् वे सब पृथ्वी को छोड़ देंगे। ब्रह्मा ने शर्त मान ली। अग्नि, सूर्य, चंद्र इत्यादि सब पृथ्वी से अलग हो गये तो रिपुञ्जय ने प्रजा के सुख के लिए उन सबका रूप धारण किया। यह देखकर देवता बहुत लज्जित हुए। रिपुञ्जय अर्थात् दिवोदास अपनी योजना में सफल रहा। देवता चाहते कि उन्हें कोई पाप लग जाय। शिव आदि पुनः कामीवाम के लिए आतुर थे, अतः दिवोदास को पंचभ्रष्ट करने के लिए शिव ने क्रमशः योगिनियों, सूर्य, ब्रह्मा, गणो, गणपति आदि को मूर्खित करी भेजा। गणपति का आवास एक मंदिर में था। उससे रानी सीतावती तथा राजा दिवोदास सहित ममल जनता प्रभावित थी। गणेश ने ज्योतिषाचार्य का रूप धारण किया था। उसने राजा को बताया कि अग्राह दिव बाद एक ब्राह्मण राजा के पास पहुंचकर सच्चा उपदेश करेगा। दिवोदास अत्यंत प्रसन्न हुआ। शिव-

प्रणीत सभी लोग भेस बदलकर काम कर रहे थे। उनमें से किसी के भी न लौटने पर शिव बहुत चिंतित हुए तथा उन्होंने विष्णु को भेजा। विष्णु ने ब्राह्मण का वेष धारण करके अपना नाम पुण्यकीर्त, गरुड का नाम विनयकीर्त तथा लक्ष्मी का नाम गोमोक्ष प्रसिद्ध किया। वे स्वयं गुरु रूप में तथा उन दोनों को शेलों के रूप में लेकर काशी पहुंचे। राजा को समाचार मिला तो गणपति की दान को स्मरण करके उसने पुण्यकीर्त का स्वागत करके उपदेश सुना। पुण्यकीर्त ने हिंदू धर्म का स्तुति करने बौद्ध धर्म का मंडन किया। प्रजासहित राजा बौद्धधर्म का पालन करने अपने धर्म में च्युत हो गया। पुण्यकीर्त ने राजा दिवोदास से कहा कि मान दिन उपरांत उसे शिवलोक चले जाना चाहिए। उसके पूर्व शिवलोक की स्थापना भी आवश्यक है। शब्दानु राजा ने उसके कथनानुसार शिवलोक की स्थापना की। गरुड विष्णु के सदेशानुसार समस्त घटना का विस्तृत वर्णन करते शिव के सम्मुख गये। तदुपरांत दिवोदास ने शिवलोक प्राप्त किया तथा देवतागण काशी में अक्षर रूप से रहने के पुन अधिवारी बने। वासीवासी ब्राह्मणों ने शिव से वरदान मागा कि वे सभी काशी का परित्याग नहीं करेंगे। वहां बनेक शिवालयों का निर्माण किया गया।

ति० पु०, पूर्वार्ध ११२-२१५

दीर्घतमा बृहस्पति अपने ज्येष्ठ भ्राता उच्चय की पत्नी 'ममता' पर आक्रमण हो गये। ममता के बहुत विरोध करने पर भी एकांत में उन्होंने वलपूर्वक उससे साथ सम्भोग किया। ममता गर्भवती थी, अतः रति का पुण्य आनंद न ले पाने के कारण उन्होंने अपने बड़े भाई के गर्भस्थ पुत्र को जन्माघ होने का शाप दिया। ममता को बहुत दुःख हुआ। उसका पुत्र दीर्घतमा अत्यंत सुंदर होने लगे भी जन्माघ था। दीर्घतमा मेधावी, सुंदर शायर, धार्मिक वा आत्मा तथा दानवेत्ता था। उसने अनेक देवी-देवताओं की स्तुति की कि वह स्मृति प्राप्त कर ले। अश्विनी, विष्णु, अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि विभिन्न देवताओं की स्तुति में वह निरंतर लग रहा था। एक बार उसने परिचायक ब्रत हुकी हुए कि बृद्ध दीर्घतमा की देह का अंग नहीं होता। वह साठी टेककर चढ़ता है और मेढकों की चट्टिनाई बनी रहती है, अतः वे पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार दीर्घतमा को एक गहरी नदी में स्नानार्थ ले गये। वहां अपाह जनराशि में उन्होंने उंग परोन दिया। यहां भी

अनेक चक्रों से दुर्गम की असीहिंगी सेना को घेर लिया। देवी के शरीर से अनेक शक्तियाँ का उद्भव हुआ। दस दिन तक निरंतर युद्ध होता रहा। दुर्गम ने समस्त शक्तियाँ को परास्त कर दिया किंतु मुबनस्वरी के हाथा मारा गया, उसके मरते ही शरीर से दिव्य शक्ति निकलकर देवी से समा गयी। तब से देवी दुर्गा मा तथा 'शताक्षी' नामों से विख्यात हुई। देवी ने ब्राह्मणों को पुनः वेद प्रदान किये। ब्राह्मणों के हवन से देवतागण पुनः हवि प्राप्त करके पुष्ट होने लगे।

दं० भा० ७१८

दुर्गा काशी में दुर्गा नामक देवियों ने देवताओं को लग कर रखा था। शिव ने शरणागत देवताओं को सहायता के निमित्त पार्वती से कहा कि वह दुर्गा का हनन कर दे। उसको मारने के कारण ही गिरजा 'दुर्गा' कहलायी।

हि० पु० पूर्वा ६१५

दुर्घोषन (मुघोषन) (क) दुर्घोषन पुराण के सबसे बड़े बेटे का नाम था। वर्षों की सहायता से उसने कनिंकराज की बग्या का अपहरण किया था। उसे शाल्यावस्था से ही पांडवों से ईर्ष्या थी। बड़े होने पर मामा मकुनि की सलाह पर चलकर उसने अनेक प्रकार के प्रणव किये, पांडवों को झूतजीहा में हराकर समस्त राज्य हस्तगत कर लिया। द्रोपदी का अपमान किया। अतः गीता बौरव-पांडवों में युद्ध आरंभ हो गया तो उसने तरह-तरह से उन्हें पराजित करने का प्रयत्न किया। घटालक्ष के वध के उपरांत रात्रि में भी युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों की सेना थक चुकी थी। अर्जुन ने अपनी सेना को विश्राम करने का अवसर दिया तो दुर्घोषन ने द्रोण को उकसाने का भरमस् प्रयत्न किया कि वे सोते ही पांडव सेना पर आक्रमण कर दें। शल्य के नेतृत्व में युद्ध करते हुए दुर्घोषन ने पांडवपक्षीय घोड़ा चैंकितान को मार डाला। भयानक युद्ध होता रहा। युद्ध आरंभ होने के समय दुर्घोषन के पास ग्यारह असीहिंगी सेनाएँ थीं। मष्ट होते-होते अंत में अदवस्थामा, वृत्तवर्मा, वृषाचार्य तथा दुर्घोषन के अतिरिक्त कोई भी अन्य महारथी जीवित नहीं बचा। दुर्घोषन को बिदुर के उपदेश बाद आन लगे। वह युद्ध-क्षेत्र से भागा। मार्ग में उसे सत्रय मिसे, जिन्होंने अपने जीवित छूटने का वृत्तांत वह सुनाया।

दुर्घोषन यह कहकर कि मेरे पक्ष के लोगों से कह देना कि मैं राज्यहीन हो जान के कारण सरोवर में प्रवेश कर

गया हूँ। वह सरोवर में जाकर छिप गया तथा माया से उसका पानी बाध लिया। तभी वृषाचार्य, अदवस्थामा तथा वृत्तवर्मा दुर्घोषन को ढूँढते हुए उस ओर जा निकले। सत्रय के समस्त समाचार जानकर वे पुनः युद्धक्षेत्र की ओर बढ़े। राजधानी में बौरवों की सेना के नाश और पराजय का समाचार पहुँचा तो राजमहिलाओं सहित समस्त लोग नगर की ओर दौड़ने लगे। युद्धक्षेत्र जन-शून्य पाकर वे पुनः सरोवर पर पहुँचे और दुर्घोषन को पांडवों से युद्ध करने का आदेश देने लगे, "इस प्रकार जल में छिपना नायवता है।" उसी समय कुछ व्याघ्र मांस के भार में भरे पानी पीने के लिए सरोवर पर पहुँचे। सयोगवश दुर्घोषन को ढूँढते हुए पांडव उन व्याघ्रों से उनके विषय में पूछनाछ कर चुके थे। व्याघ्रों ने उन मक्की मंत्रणा चुपके से सुनी कि दुर्घोषन कुछ समय ताताब में छिपकर विश्राम करना चाहता है। उन्होंने घनान्ध्रव के तालच में पांडवों तक उसके छुपने के स्थान का पता पहुँचा दिया। पांडव अपने सैनिकों के साथ सिंह-नाद करते हुए उस द्वीपयन नामक सरोवर तक पहुँचे। अदवस्थामा आदि ने समझा कि वे अपनी विजय की प्रसन्नता के आशे में घूम रहे हैं, अतः वे दुर्घोषन को वहाँ छोड़ दूर एक वरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे तथा भविष्य के विषय में चर्चा करने लगे। बाहर से दुर्घोषन दिखायी नहीं पड़ता था, अतः वे लोग आश्वस्त थे। पांडवों ने वहाँ पहुँचकर देखा कि सरोवर का जल माया से स्थगित है और उसके अंदर दुर्घोषन भी पूर्ण सुरक्षित है। श्रोत्रेण ने युधिष्ठिर को भी माया का प्रयोग करने का परामर्श दिया। युधिष्ठिर आदि ने दुर्घोषन को कायरता के लिए धिक्कारा तथा युद्ध के लिए लज्जारा। दुर्घोषन ने उत्तर में कहा कि वह भयानक प्राण-रक्षा के निमित्त वहाँ नहीं है, अपितु कुछ समय विश्राम करना चाहता है तथा उसके पास रथ इत्यादि की व्यवस्था भी नहीं है। अपने बहु-लाभों के नाम के उत्तरात वह मृषवर्ष पारण करने के लिए उत्सुक है। पांडव मित्रगुण धरणी पर राज्य करें। युधिष्ठिर ने जमकर फटकार लगायी, कहा— "तुम्हारी दी धरणी भोगने को कोई भी इच्छुन नहीं है।" क्षत्रिय लोग किसी का दिया दान नहीं लेते। तुम मर्द हो तो सामने आकर लड़ो, इस प्रकार छिपना कहा भी धोरता है।" मुघोषन (दुर्घोषन) स्वभाव में ही लोभी था। अपने कहा कि वह एत-एत पांडव के साथ महा-युद्ध करने

के लिए तैयार है। मुषिष्ठिर ने उमने कहा—“तुम जबच इत्यादि मुझ के लिए आवश्यक अवयव ग्रहण कर लो। तुम किसी भी एक पाठव ने मुझ करो, और जांचो तो तुम अपना नारा खम्ब ने लेना।” कृष्ण इस बात पर स्फुट हो गये। वे मुषिष्ठिर ने बोले—“आप लोगो मे ने भीम ने इतर कोई भी उमने गदा-मुझ करने योग्य नहीं है। आपने दयावग फिर मयकर मूल की है। दूनरीडा की भाति ही उसे यह अवसर देना कि वह भीम को छोड़कर किसी और को सलकार ले—कौन-सी बुद्धिमत्ता है? भीम ने जबमर देखकर दुर्घोषन को मुझ के लिए सल-कार। दोनो का इह मुझ आरम हुआ। तभी तीर्थांजन करते हुए बनराम को नारद मुनि ने बुरु-नहार का मना-चार मिला, जल वे भी वहा पहुँचे। पाठवो ने उन्हे सादर अपने गिण्यो का इह मुझ देखने के लिए आमन्त्रित किया। बनराम की मनाह ने मय संग कुर्रुषेन के मामनपञ्च तीर्थ ने गये। वहा भीम और दुर्घोषन गदा-मुझ में जुट गये। दानो का पलडा बराबर था। श्रीकृष्ण तथा जर्जुन ने परस्पर विचार-विमर्श किया कि भीम अधिन बलवान है तथा दुर्घोषन अधिच कुशल, जल धर्ममुझ में दुर्घोषन को परास्त करना बहुत कठिन है। भीम ने जुए के समय यह प्रतिज्ञा की थी—‘मैं गदा मारकर तेरो दोनो जाँघे तोड़ डालूँगा।’ भीम के देखने पर जर्जुन ने अपनी बायीं जाँघ को टोका। भीम मन्त्र नमस्क गया और उलने वलरा बदलते हुए दुर्घोषन की जाँघे गदा के प्रहार में तोड़ गयी। वह घराघाँ हो गया तो भीम ने उसकी गदा में लो और जाँघे पर से उमका निरकुचल दिया, माथ ही दूनरीडा तथा पीरहरण के लज्जाज्वन प्रमथ की सादर दिमासे। मुषिष्ठिर ने भीम को पद-प्रहार करने में रोका। कहा कि मित्रहीन दुर्घोषन अब दया का पात्र है, उपहास का नहीं, जिनके तपे के लिए भी कोई मय नहीं बचा। मुषिष्ठिर ने दुर्घोषन में क्षमा-याचना की और दूखी होने लगे कि राज्य पात्र विधवा बहुओ-भूमियो को कैसे देस सके। बनराम ने दुर्घोषन को अनौति में पराजित देखा तो शेष में लाल-सोने हां उठे तथा बोले—“मेरे गिण्य को अन्याय में गिराना मेरा अपमान है।” वे अपना हथ उठाकर भीमसेन की ओर दौड़े, किंतु श्रीकृष्ण ने उन्हें बीच में रोक्कर बतलाया कि किस प्रकार पीर-हरण के समय भीम ने उनकी जाँघों तोड़ने की मय्य ली थी। किस प्रकार समय-मय पर कौरवों ने पाठवों को

छता, किस प्रकार जनिमन्तु को अन्याय में मारा गया, इत्यादि। यह तो प्रतिशोध मान था। बनराम नतुष्ट नहीं हुए तथा द्वारका की ओर चम दिव। श्रीकृष्ण की बात सुनकर दानो बडा हुआ दुर्घोषन जबकर घरती पर बँठ गया और बोला—“तुम लोगो ने भीम, द्रोण, कर्ण, भूरिखवा तथा मुझे अपमं में मारा है। मैं अपनी मृत्यु में दुखी नहीं हूँ। मुझे क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही मृत्यु प्राण हो रही है। मैं स्वर्ग भोग करना और तुम लोग भग्न मनोरथ होकर शोकनीय जीवन बिताते रहोगे। भीम के पद-प्रहार का भी मुझे दुःख नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद कोई-गृध इस शरीर का उपभोग करे।” उनका वाक्य समान होठे ही पवित्र मुग्धकाले पुष्पों की वषा आरम हो गयी। गधर्वमय वाद्य बजाने लगे और राजा पाठवों को धिक्कारने लगे। श्रीकृष्ण ने मय राधाओ को दुर्घोषन के कुहल्यों की तालिका सुनाकर कहा कि उपर्युक्त पात्रो शोदा अनिरुपी थे, उन्हें धर्ममुझ में पराजित करना असम्भव था, किंतु वे अधर्म की ओर से लड़ रहे थे अतः अनौति से ही उन्हें पराजित किया जा सकता था। असुरों का विनाश करने के लिए पूर्ववर्ती देवताओ ने भी इसी मार्ग को अपनाया था। पाठव दुर्घोषन को उसी म्पिति में छोड़कर चले गये। दुर्घोषन लडपटा रहा। तभी मयोग ने मय्य वहा पहुँचे, दुर्घोषन ने उनके नम्रुख सब वृत्तांत कह सुनाया, फिर संदेशवाहको ने अरवत्यामा, कृपाचार्य तथा हनवर्मा को बुलवाकर मय हत्य मुभाये। अरवत्यामा ने मुझ होकर पाठवों को मार डालने की मय्य ली तथा वहीं पर उन्हें कौरवों के मनापति-मद पर निवृत्त कर दिया गया। उन तीनों के जाने के उपरांत उस रात यह वही नटपता रहा। तीनों महारथी निवृत्तवर्ती भूत जल में छिपकर रात व्यतीत करने के लिए चले गये। घोडों को पानी इत्यादि पिनाकर वे विश्राम करने लगे। कृपाचार्य तथा हनवर्मा को नींद आ गयी किंतु अरवत्यामा जाँघे रहे। वे मोग बरगद के एक बड़े वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। अरवत्यामा ने देखा कि एक उम्नू ने अचानक जाग्रमय करके पैड की कोटरों में मोठे हुए अनेक गौओ को मार डाला। उन्होंने इसी प्रकार पाठवों को मारने का निश्चय किया और इसी देवी मय्य ली माना। दोनो मायियो को जगाकर उन्होंने अपना विचार प्रकट किया तो कृपाचार्य ने उन्हें दैव की प्रवचना के कारण कौरवों का नाश हुआ है—यह समझकर घात करना चाहा

और अगले दिन प्रातः मुद्र करने का विचार प्रकट किया किन्तु अस्वत्थामा अपने निश्चय पर अटल रहे। वे अकेले ही सर्वनाश करने के लिए उद्यत थे। अतः दोनों वीर उस रात पाण्डवों के शिविर में पहुँचे। वहाँ द्वार पर उन्हें मर्षों का श्लोषधीत तथा मृगधर्म धारण किये एक विशालशाय द्वारा पाल मिला। अस्वत्थामा ने अनेक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया किन्तु प्रत्येक अस्त्र उस दिव्य व्यक्ति के शरीर में बिनील हो जाता था। अस्त्रहीन होने के उपरान्त अस्वत्थामा ने उस दिव्य पुरुष को पहचाना, वे साक्षान् मिले थे। उन्हें प्रणाम कर, अस्वत्थामा ने उनसे सङ्ग की याचना की। उनका दृढ़ निश्चय जानकर उनके सम्मुख तल्लाल ही एक स्वर्णवेदी प्रकट हुई, जिसपर अग्निदेव का आविर्भाव हुआ तथा दिसाये अग्नि की ज्वालाओं से युक्त हो गयी। वहाँ अनेक गण प्रकट हुए। सब विचित्र भाव-भंगिमा तथा मुग्ध-नेत्र आदि में युक्त थे। उनके दर्शन से ही व्यक्ति भयभीत हो सकता था। द्रौपद्यु ने वाय-धनुष सहित उनके सम्मुख आत्ममर्पण कर दिया। उस आत्ममर्पण रूपी यज्ञ में आत्मव्रतसंपन्न अस्वत्थामा, धनुष समिधा, वाय कुशा, तथा शरीर हविष्य रूप में प्रस्तुत हुए। वे स्वर्णवेदी की ज्वालाओं के मध्य जा बैठे। तब ने प्रमत्त होकर कहा कि कृष्ण ने मदैव उनकी पूजा की है, इसीसे वे उन्हें सर्वाधिक प्रिय हैं। पाण्डवों की रक्षा कृष्ण के सम्मान तथा अस्वत्थामा की परीक्षा के लिए की गयी थी। तदुपरांत मित्र ने अपने स्वरूप भूत उनके शरीर में प्रवेश किया और एक दिव्य सङ्ग प्रदान की। अनेक अद्भुत गण अस्वत्थामा के साथ हो लिए। दोनों महारथियों को द्वार पर छोड़ कि कोई जीवन न भाग सके, अस्वत्थामा शिविर के अंदर गये। वहाँ घुण्टघुन्, उत्तमोजा, युधामन्यु, द्रुपदी, द्रौपदी के पाप पुत्रों तथा अन्य जितने भी लोग शिविर में थे, उन्हें कुशल-कार, गला चोटकर अथवा तलवार से काटकर मार डाला। जो पड़ने पर शेष दोनों घोड़ाओं को साथ ले वे दुर्योधन के पास पहुँचे। दुर्योधन ने रात्रि का मृगुशङ्क सुनकर सतोषपूर्वक प्राण त्याग दिये।

८० अ०, मत्स्यपुराण के कर्मपर्व, मत्स्यपुराण, अध्याय २२ से ३५, ३४ से ३९, ३३ से ३५
श्रीलक्ष्मण, अध्याय १ में ८ वक, शक्तिपर्व

(क) मनु के पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। उनके भी पुत्रों में से दमके का नाम दगादव था, जो मदिरादव के

नाम में विख्यात हुआ। उसका पुत्र द्युतिमान तदनंतर क्रमशः कुल-शरपरा, सुवीर, दुर्बल से होती हुई दुर्योधन तक पहुँची। दुर्योधन का विवाह नर्मदा नामक नदी में हुआ, जिसकी पुत्री का नाम सुदर्शना था। दुर्योधन अत्यंत धर्महीन तथा मुवाह कार्य करनेवाला राजा था। उसकी पुत्री सुदर्शना पर आगस्त होकर अग्निदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा में उसकी याचना की, किन्तु राजा दुर्योधन ने उसे दरिद्र तथा अपने में भिन्न जाति का देखकर अपनी गन्या देने में इन्कार कर दिया। फलस्वरूप अग्निदेव नृद्ध होकर उसके यज्ञ से अद्भुत हो गये। दुर्योधन अपने आचरण की त्रुटि समझ ही नहीं पाया। उसने ब्राह्मणों से कारण जानने का यत्न करने की प्रार्थना की। ब्राह्मणों ने अग्निदेव की धरण लेकर कारण जान लिया तथा राजा को बताया। दुर्योधन ने प्रमत्ततापूर्वक अपनी पुत्री सुदर्शना का विवाह अग्निदेव से कर दिया तथा मुक्त-रूप में अग्नि से मागा कि वे माहिष्मती नगरी में मदैव निवास करें।

म० भा०, दानवप्रमर्श, अध्याय २, श्लोक १-३३

दुर्वासा एक बार दुर्वासा मुनि अपने दस हजार शिष्यों के साथ दुर्योधन के यहाँ पहुँचे। दुर्योधन ने उन्हें आतिथ्य से प्रमत्त करके वरदान माँगा कि वे अपने शिष्यों सहित बनवासों बुधिशिखर का आतिथ्य ग्रहण करें। वे उनके पास तब जाये जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हों। दुर्योधन ने यह कामना प्रकट की थी, क्योंकि उसे मान्य था कि उसके भोजन कर लेने के उपरान्त बटलों में कुछ भी शेष नहीं होगा, और दुर्वासा उसे दाप देंगे। दुर्वासा ऐसे ही अवसर पर शिष्यों सहित पाण्डवों के पास पहुँचे तथा उन्हें रमाई बनाने का आदेश देकर स्नान करने वाले गये। धर्मसङ्कट में पड़कर द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया। कृष्ण ने उनकी बटलों में से लगे हुए जरा से भाग को ला लिया तथा कहा—“इस भाग से मपूर्ण विद्रव के आत्मा, यज्ञभोक्ता मवेदर भववान् श्रीहृदि तृप्त तथा शत्रुपुत्र हों।” उनके ऐसा करते ही दुर्वासा को अपने शिष्यों सहित तृप्ति के इन्कार आने लगे। वे लोग यह सोचकर कि पाण्डवों अपनी बनाई रमाई को व्यर्थ जाना देख दृष्ट होयें—दूर भाग गये। एक बार दुर्वासा यह कहकर कि वे अत्यंत श्रेणी हैं, बौन उनका आतिथ्य करेगा, नगर में चकराव मचा रहे थे। उनके वस्त्र फटे हुए थे। कृष्ण ने उन्हें अनिष्टि-रूप में आभारित

दिया। उन्होंने प्रवेश प्रकार में दूष्प ने स्वनाम की परीक्षा की। दुर्वासा बनी शीघ्र, पामूषिण बुनारी इत्यादि मनस्त वस्तुओं को भस्म कर देने, बनी दम ह्वाय नोगों के बराबर सारते, बनी कुछ भी न खाने। एक दिन खीर जूही करने उन्होंने दूष्प को आदेश दिया कि वे अपना और रविनयी के अंगों पर नेप कर दें। फिर रविनयी का रूप में जोतकर चावुड मारते हुए बाहर निकले। पीछी दूर चक्कर रविनयी लक्ष्यदाकर गिर गयी। दुर्वासा क्रोध में पायल दक्षिण दिशा की ओर चल दिये। दूष्प ने उनके पीछे-पीछे जाकर उन्हें रोकने का प्रयत्न किया तो दुर्वासा प्रसन्न हो गये तथा दूष्प का क्रोधविहीन जानकर उन्होंने कहा— 'मूर्ख का जब तक और जितना जन्म जन्म में रहेगा, उतना ही तुममें भी रहेगा। तुम्हारी जितनी वस्तुएँ मैंने तोड़ी या जलाई हैं, सभी तुम्हें पूर्ववत् मिला जायेगी।'

सं० पा० बतारक भाष्य २६२ से २६३ तक

वा बतारक भाष्य ११६

ब्रह्मा के पुत्र जति न भी दण्ड तक श्रुष्यमूत्र पर्वन पर अपनी पत्नी सहित तपस्या की। उनकी तपस्या में प्रसन्न होकर उनकी इच्छानुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेन्द्र ने उन्हें एक-एक पुत्र प्रदान किया। ब्रह्मा के अंग में विष्ट, विष्णु के अंग में दत्त तथा शिव के अंग में दुर्वासा का जन्म हुआ। दुर्वासा न जीवन-भर नक्तों की परीक्षा की।

एक बार शीतली नदी में स्नान कर रही थी। कुछ दूर पर दुर्वासा भी स्नान कर रहे थे। दुर्वासा का अयोध्या जन्म में वह गया। वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। शीतली ने अपनी माटी में से घोंटा-ला गण्डा पाकर उनको दिया। पतस्वयं उन्होंने शीतली को बर दिया कि उनकी लज्जा पर बनी जाय नहीं जायेगी।

सं० पु०, भा० १-२६०

दुष्पत पुरवर्गी दुष्पत गिहार खेतता हुआ वन में पहुँचा। वहाँ विद्वानिन्द्र तथा मेतवा की पुत्री गङ्गुला पर आसक्त हो उनसे उनसे शर्वं दिवाह कर लिया और उसे वही छोड़कर अपनी राजधानी चोट गया। गङ्गुला का लालन-पालन बन्धु श्रुषि ने किया था, क्योंकि मेतवा उसे वन में छोड़ गया था। बन्धु बाहर गये हुए थे। मोटे पर उनको शब्द समाचार लिखित हुए। गङ्गुला ने पुत्र को जन्म दिया। बन्धु ने उनको नगर

पहुँचाने की व्यवस्था की। पहले तो दुष्पत ने उसे ग्रहण नहीं किया, फिर जायमबाणी से जानकर कि वह उनकी का पुत्र है, उसने गङ्गुला तथा पुत्र भरत को स्वीकार कर लिया। भरत श्रीहरि का अंगवन्तार था। उनके हाथ में चक्र था तथा पैरों में कमलचक्र का चिह्न था।

सं० पा०, भा० १-२७

दूष्प देवताओं में अवस्थित था प्राप्त करने का दर-दान प्राप्त करने दूष्प नामक अमुर नीली लोको की तप करने लगा। ब्रह्मा जन्म देवताओं के साथ शिव के नाम पहुँचे। शिव की प्रेरणा में दूष्प ने उग्रमित्री ने सिद्ध-मन्त्रों का नाम करने की धानी। सिद्धमन्त्र दिनादरे अपने घरों में बैठे रहे। ईश्वर उनकी ओर बला भी धरती में बहुत बड़ी खाओ वन गयी। शिव ने वहाँ प्रकट होकर दूष्प का हनन कर दिया। शिव का वह रूप महाकाल कहा गया।

सं० पु०, भा० २

देवकी देवकी ने श्रीकृष्ण और बलराम के जन्मकाल रूप की पृष्ठान्तर उनसे अनुरोध किया कि वे देवकी के मृत छ पुत्रों का उन्हें एक बार दर्शन करा दें। श्रीकृष्ण और बलराम योगनाथ का आश्रय लेकर मृत गये। वहाँ बलि ने उनका मुद्धार रूप में प्रतिष्ठा किया। दूष्प ने उनसे कहा— 'स्वाध्याय नन्वतर में प्रगतति मरीचि की पत्नी ज्यों के गर्भ में छ पुत्र हुए थे। वे सभी देवता थे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा अपनी ही पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हैं तो ब्रह्मा का परिहृत किया, परम्पर्य ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया। वे हिरण्य-वसिष्ठ के पुत्र-रूप में उत्पन्न हुए। योगनाथ ने उन्हें कहा मे सावर देवकों के गर्भ में रख दिया और उत्पन्न होते ही वन में उन्हें मार डाला। वे तुम्हारे पान हैं। देवकों उनके दर्शनों के लिए आसुर हैं।' बलि ने वे छ पुत्र लेकर दूष्प ने देवकी की मौत दिये। बाल्यवयव उनके रक्तों में दूध उतर आया : देवकी का दुग्धनाभ कर तथा दूष्प का स्पर्श था, वे उहाँ गन्तुक होकर देवकीय बने गये।

सं० पा०, भा० १-२७-२८

सं० पु०, भा० १

देवकीय राजा आश्रित्य तथा उनकी पत्नी मुद्रा की राज्यभार

सौम दिया तथा स्वयं अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। यज्ञ के मध्य ही मिथु नामक दानव पुरोहित तथा पत्नी सहित राजा को उठाकर पाताल ले गया। पुरोहित के पुत्र का नाम देवापि या। उसने मा से सब वृत्त सुना तो राजा भर से आत्मा लेकर उन्हें दूढ़ने निकला। अनेक देवी-देवताओं की आराधना करके अंत में वह वेदों की शरण में गया। उनके कथनानुसार गौतमी तट पर शकर की आराधना करके उसने उन तीनों को प्राप्त किया। तदनंतर वे योग अश्वमेध यज्ञ कर पाये तथा वह स्थान देववीर्य नाम से विख्यात है।

अ० पु०, ११७।-

देवदत्त देवदत्त भगवान् बुद्ध के अनुयायियों में से था। एक बार उसने व्यक्तिगत सत्कार तथा नाम प्राप्त करने के लिए राजकुमार अजातशत्रु को प्रभावित किया। पहले एक बालक का रूप धारण करके वह राजकुमार की गोद में जा बैठा, फिर अपना परिचय देकर वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। इस अनौपचारिक बीड़ा में चमत्कृत होकर, राजकुमार पांच सौ रथा के साथ नित्य उससे पास जाने लगा। भगवान् ने कहा, "इस प्रकार चमत्कार दिखाना मनुष्य के कुशल धर्मों में व्याधान उत्पन्न करता है।" महताई प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होने पर देवदत्त का योगबल नष्ट हो गया। उसने राजकुमार से कहा—“तुम यदि राजा बनना चाहते हो तो अपने पिता को मारकर राज्य प्राप्त करो।” अजातशत्रु पिता को मारने के प्रयास में पकड़ा गया। राजा विवसार (उसके पिता) ने उसकी इच्छा जानकर उसे राज्य सौंप दिया। राजा बनते ही देवदत्त की प्रेरणा से उसने (अजातशत्रु) गौतम बुद्ध को मरवाने के लिए आदमी भेजे। वे प्रभावित होकर बुद्ध के अनुयायी बन गये। तदनंतर देवदत्त गृध्रकूट पर्वत पर गया और जिला उठाकर भगवान् की ओर फेंका। दो पर्वत कूटों ने शिला को शोक दिया किंतु शिला की एक पपड़ी ने छिटककर भगवान् के पैर पर आपात किया। देवदत्त ने 'नालागिरि' नामक हाथी से प्रहार करवाना चाहा। भगवान् ने उससे कुंभ का स्पर्ग किया, वह सूझ से भगवान् की चरणधूलि लेने लगा। देवदत्त ने परिपुद् में आकर भगवान् का अभिवादन किया, फिर कहा, "भिक्षुओं के लिए पांच बातें अनिवार्य होनी चाहिए—धीरे धीरे पहनावा, वृद्ध के नीचे रहना, केवल भिक्षा खाना, मछली व मांस न खाना,

जगल में रहना। भगवान् उन्हें दोषी नहीं मानते थे जो निमग्न स्वीकार करें, नगर में जाकर रहे, गृहस्थ के लिए वस्त्र धारण करें तथा धर्मानुयायन के अनुसार जीवन व्यतीत करें।" देवदत्त ने दण्ट होकर कहा—“जो मेरी बातें मानते हैं वे इनामा ग्रहण करें।” इस प्रकार पांच सौ भिक्षुओं को लेकर वह 'गयासीस' चला गया। एक बार भिक्षुओं को धार्मिक कथा कहते एक गया तो उसने सारिपुत्र महाप्रोद्गल्यायन को उपदेश देने के लिए कहा और स्वयं सो गया। सारिपुत्र उपदेश देते हुए उन पांच सौ भिक्षुओं को लेकर पुनः भगवान् के पास चले गये। बौद्धानिक ने देवदत्त को जगाकर बताया तो उसने मुह से गर्म खून निकल पड़ा।

अ० अ०, ७१३।-

देवभूषण एक बार राम, लक्ष्मण और सीता ने देखा कि एक नगर में सब लोग चले जा रहे हैं। पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि 'निवटवर्ती' पहाड़ी के ऊपर में बड़ा विचित्र-जा जोर जा रहा है। पता नहीं, क्या कोई नष्ट करने जा जाये। राम, सीता और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़े। उन्होंने वहाँ दो मुनियों को देखा। उन तीनों ने उन दोनों को प्रणाम किया। राम ने मनोहर स्वर की सीगा बजाई, बदन गायी तथा सीता ने नृत्य करना प्रारम्भ किया। तभी आकाश में अवतार छा गया। जानबरो के मुखों वाले भूत आकाश में घिर जाये और जोर-जोर से बोलने लगे। राम और लक्ष्मण ने उपसर्ग का नाम लिया। अनलप्रभ नामक देव ने उपसर्ग का सवरण कर लिया क्योंकि उसने जान लिया था कि राम नारायण हैं। उन दोनों मुनियों ने राम, सीता और लक्ष्मण को उपसर्ग के कारणभूत पूर्वजन्म की पटना सुनायी। उन दोनों मुनियों का नाम देवभूषण तथा कुलभूषण था। निवटवर्ती नगर के राजा मुद्रप्रभ ने राम के सहारे से वहाँ अनेक विनोद भवन अस्वाद्य जल वृद्ध पर्वत रामगिरि नाम से विख्यात हुआ।

अ० अ०, ३६१-४०१।-

देवसेना एक बार मानस पर्वत पर इन्द्र ने किसी नारी का अर्तनाद सुना। पाम जाकर देखा कि बेगी नामक राक्षस किसी बन्धा के बाल खींच रहा था। इन्द्र ने बेगी को मारकर उसकी रक्षा की। बन्धा का नाम देवसेना था। उसने इन्द्र को बताया कि उसकी बहन दैव्यमेना का अपहरण तो बेगी राक्षस पहले ही कर चुका था। अथ

उसे हरना चाहता था। वह प्रजापति की पुत्री होने के कारण इद्र की मौसेरी बहन थी तथा पिता की आज्ञा लेकर अपनी बहन के साथ ग्रीडा-विहार के लिए मानस पर्वत पर जाया करती थी। उसका परिचय पावर इद्र को उसके लिए सुयोग्य वरदान भी कर खाने की चिन्ता हुई। वे देवसेना को लेकर ब्रह्मसोर चले गये। वहाँ ब्रह्मा से उन्होंने इस बन्धा के लिए सुयोग्य वर प्रदान करने की प्रार्थना की। वार्तिकेय के जन्म के उपरांत इद्र ने उसे देवताओं का सेनापति घोषित किया। इद्र ने कहा—“तुम्हारे जन्म से पूर्व ही ब्रह्मा ने तुम्हारा विवाह देवसेना से निश्चित कर दिया था।” अतः देवसेना में उसका विवाह हुआ। पुरोहित का कार्य बृहस्पति ने किया। विवाहोपरांत देवसेना उसकी पटगनी बनी तथा वह सप्तमी, वृह, आशा, सुखप्रदा, अपराजिता आदि अनेक नामों से विख्यात हुई।

म० भा०, वनपर्व अध्याय १२३ श्लोक ६१ से ६४ तक
अ० २२५ श्लोक १ से १२ तक अ० २२६ श्लोक ४६ अ० ४२ तक
देवापि ऋषि वेण के दो पुत्र थे, ज्येष्ठ का नाम देवापि तथा वनिष्ठ का नाम शातनु था। ऋषि वेण की मृत्यु के उपरांत प्रजा के बहू अनुरोध करने पर भी देवापि ने राज्य ग्रहण नहीं किया क्योंकि वह ‘त्वष’ रोग से ग्रस्त था। उमने कहा—“आप शातनु को राजा बना लीजिए। मैं रोगी हूँ। स्वयं अपना भार उठाने में अममर्थ हूँ तो राज्य सम्भालना भला कैसे सम्भव हो सकता है।” शातनु तथा प्रजाजना की दृष्टि में यह अनौचित्य एवं अधर्म था, तथापि अनुरोधवा शातनु को राजा बनना पड़ा। देवापि वन में तप करने के लिए चला गया। शातनु ने जब राज्य सम्भाला तब मे निरन्तर बारह वर्ष तक घोर अवर्षण रहा। सब ओर भयंकर सूखा पड़ने पर ग्राहि-ग्राहि होल लगी। ममस्त प्रजा एक मन थी कि राज्याभिषेक में अधर्म हुआ इसलिए सब यह बच्य भोग रहे हैं। शातनु और प्रजाजन वन में गये। देवापि ने उनका पुरोहित्य-कर्म किया तथा राजा शातनु की प्रजा का अन्वय मिटाने के लिए यज्ञ किया। बृहस्पति, अग्नि तथा इद्र की स्तुति की। इद्र प्रमत्न हो गये। सब ओर वर्षा हुई और सब प्रमत्न हो गये। देवापि ने पुनः वन की ओर प्रस्थान किया।

द्युमत्सेन राजा द्युमत्सेन के पुत्र का नाम सत्यवान था। एक बार राजा ने अनेक अपराधियों को प्राणदण्ड देने की धापणा की तो सत्यवान ने पिता से कहा कि क्या प्राण-दण्ड के बिना काम नहीं चल सकता ? यदि क्षत्रिय, वैश्य और ब्रूहो को ब्राह्मणों के अनुग्रासन में रख दिया तो धर्म की वृद्धि होगी। यदि प्रथम अपराध करने पर क्षमा, तदुपरांत प्राणदण्ड छोड़कर कोई और दण्ड दिया जाये तो दक्षित व्यक्ति के परिवार के लोग जीविका रहित नहीं होंगे।

म० भा०, शांतिपर्व, अध्याय २६७

द्रुमिल द्रुमिल नामक दानव सोमविमान का अपिपति था। एक बार विमानचालक के साथ वह मुख्यायुध नामक पर्वत पर गया। वहाँ उग्रसेन की पत्नी भी रमणार्थ गयी हुई थी। उसने सौंदर्य पर आसक्त होकर द्रुमिल ने उग्रसेन का रूप धारण किया तथा उससे समागम किया। द्रुमिल के छद्मरूप को जानकर रानी बहुत क्रुद्ध हुई। उमने द्रुमिल से पूछा—“तुम कौन हो ? किसके पुत्र हो ?” द्रुमिल ने कहा—“तुम्हारी कोख से मेरा पुत्र जन्म लेगा। तुमने बस्यत्व (किसके पुत्र हो) पूछा, अतः तुम्हारे पुत्र का नाम कस होगा।” द्रुमिल ने कहा कि उसकी कोख से कस जन्म लेगा। रानी ने नाथवत्ता कहा—“मेरे पति के कुल में नमवान जन्म लेंगे तो तुम्हें और तेरे पुत्र को नष्ट कर डालेंगे।” यह कथा नारद ने कस की मुतायी।

हरि० वं० पु०, विष्णुपर्व, २५

द्रोण ऋषि भारद्वाज का कर्षी चिमी द्रोणी (यज्ञक्षेत्र अथवा पर्वत की गुफा) में स्थलित होने में जिन पुत्र का जन्म हुआ, उसे द्रोण कहा गया। ऐमा उत्तरेष्ठ भी मित्रता है कि भारद्वाज ने गंगा में स्नान करती बृद्धाओं को देखा, धामस्त होने के कारण जो वीर्य स्थलन हुआ, उसे उन्होंने द्रोण (यज्ञक्षेत्र) में रम दिया। उससे उत्पन्न बालक द्रोण कहलाया। द्रोण अश्व-दास्य के ज्ञाता हुए तथा वीर्य-वाहकों के गुरु रहे। पुत्र की कामना में उन्होंने वृषी (वृषाचार्य की बहन) से विवाह किया। उनके पुत्र का नाम अदवत्यामा हुआ। बालक ने जन्म लेते ही उच्चैर्ध्रवा घोड़े के समान शब्द किया, इसीसे उसका नाम अदवत्यामा पड़ गया। द्रोण ने परशुराम से ममस्त शस्त्र तथा शस्त्र-विद्या प्राप्त की। तदुपरांत वे अपने बालसत्वा दुपद के पास गये जो कि पाताल-नरैर

था। द्रुपद ने निर्धन द्रोण को मित्र मानना स्वीकार नहीं किया, अतः तिरस्कार के दुःख से दुखी होकर वे अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ वृषाचार्य के पास चले गये। वही गुप्त रूप से रहते लगे। एक दिन पांडव खेल रहे थे। उनकी गुल्ली उछलकर एक अधे कुएं में जा गिरी। अनेक प्रयत्न करके भी वे उसे निकाल नहीं पाये। तब एक श्यामवर्ण के ब्राह्मण ने गुल्ली को अभिमन्त्रित सीक से बँध डाला। एक सीक को दूसरी से बँधते हुए उन्होंने सीक का छिरा कुएं के ऊपर तक पहुँचा दिया, जिसे सीककर गुल्ली बाहर निकल आयी। उसी प्रकार अगूठी को कुएं में फेंककर तीर से बाहर निकाल लिया। उनके विषय में सुनकर भीष्म बड़ा पटुचे और उन्हें पहचानकर उनसे कौरवों तथा पांडवों का गुरु बनने का आग्रह किया। द्रोणाचार्य मनोयोग से उन सबको सस्त्र विद्या सिखाने लगे, किन्तु अपने पुत्र पर उनका विशेष ध्यान रहता था। वे अन्य सब शिष्यों को कमडलु देते तथा अश्वत्थामा को चौड़े मूढ़ का घड़ा। इस प्रकार अश्वत्थामा अन्य सबकी अपेक्षा बहुत जल्दी पानी भरकर ले आते, अतः अन्य शिष्यों के आने से पूर्व वे अश्वत्थामा को अस्त्र-शास्त्र-नचालन सिखा देते। अर्जुन ने यह बात आपसी। वह वरुणास्त्र से तुरत ही कमडलु भरकर प्रस्तुत कर देता। अतः वह अश्वत्थामा से पीछे नहीं रहा। एक बार भोजन करते समय हवा से दीपक बुझ गया, परन्तु अम्भामयस हाथ बार-बार मुह तक ही पहुँचता था। इस तथ्य की ओर ध्यान देकर अर्जुन ने रात्रि में भी घनुर्विद्या का अभ्यास प्रारम्भ कर दिया। वह द्रोण का अत्यंत प्रिय शिष्य था। द्रोण ने एकलव्य को शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया था क्योंकि वे अर्जुन को घनुर्विद्या में अद्वितीय बनाये रखना चाहते थे। द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा के रूप में शिष्यों से राजा द्रुपद को वदी बना लाने के लिए कहा। ऐसा होने पर उसका वाधा राज्य उसे लौटाते हुए द्रोण ने कहा—“तुम कहते थे कि राजा ही राजा का मित्र हो सकता है, अतः आज मैं तुम्हारा माया राज्य मेरे पास रहेगा और दोनों राजा होने के कारण मित्र भी रहेंगे।” द्रुपद अत्यंत सज्जित भित्ति में अपने राज्य की ओर लौटा। द्रोण ने अर्जुन से गुरुदक्षिणा-स्वरूप यह प्रतिज्ञा ली कि यदि द्रोण भी उससे विरोध में खड़े होंगे तो वह मुझे करेगा।

म० पा०, आदिपर्व, अध्याय ६३, श्लोक १०६,

म० १२६-१३०, १३१-१३३-

द्रोण को मालूम पड़ा कि परशुराम अपना ममस्त राज्य, धन-वैभव दान कर रहे हैं, अतः वह धन की कामना से परशुराम के पास गया। परशुराम तब तक अपने शरीर तथा अस्त्रों के अतिरिक्त सभी कुछ दान कर चुके थे, अतः उन्होंने अपने समस्त अस्त्र-अस्त्र द्रोण को दे दिये तथा उनके प्रयोग तथा उपमहार की विधि भी प्रदान कर दी।

म० पा०, आदिपर्व, अध्याय १३०,
अध्याय १३६, श्लोक १३ से १५ तक

महाभारत-युद्ध में दसवें दिन भीष्म का वध हो जाने पर कौरवों ने द्रोण को सेनापति नियुक्त किया। द्रोण ने सेनापतित्व ग्रहण करते हुए कहा कि वे द्रुपद, धृष्टद्युम्न का हनन नहीं करेंगे, क्योंकि धृष्टद्युम्न का अन्त द्रोण को मारने के हेतु हुआ है। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने से एक बार पुनः कौरवों में उत्साह का संचार हुआ। दुर्योधन ने उनसे युधिष्ठिर को पकड़ लाने के लिए कहा, मारने के लिए नहीं, तथा अपनी योजना उनपर इस प्रकार प्रकट की—“युद्ध के अंत में यदि जुए में युधिष्ठिर को समस्त वस्तुएं पुनः हरवा दी जायें तो कौरवों को राज्य तथा पांडवों को फिर से वनवास की प्राप्ति होगी। युद्ध में क्या होगा—अभी कहना कठिन है।”

द्रोणाचार्य यद्यपि कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे तथापि उनका मोह पांडवों के प्रति था, ऐसा दुर्योधन बार-बार अनुभव करता था। द्रोण के सर्वतोप्रिय शिष्यों में से एक अर्जुन था। भीष्म के निधनोपरान्त द्रोण को कौरवों का सेनापतित्व ग्रहण करना पड़ा। उन्होंने समय-समय पर अनेक प्रकार के व्यूहों की रचना की। उनसे बनाये व्यूहों को तोड़ने में ही अग्निमन्यु मारा गया। अर्जुन ने शूद्र होकर जयद्रथ को मारने की टानी, क्योंकि उसने पांडवों को व्यूह में प्रवेश नहीं करने दिया था और अनेक शिष्यों ने अर्जुन अभिमन्यु को घेरकर मारा था जो कि युद्ध-नियमों के विरुद्ध था। अर्जुन को शांत हुआ तो उसने अगले दिन साथ तब जयद्रथ को मारने अथवा वारम्बाह कर लेने की शपथ ली। अतः द्रोण ने जयद्रथ की सुरक्षा के लिए चक्रवर्त व्यूह का निर्माण किया तथापि अर्जुन तथा धीमरु ने अगले दिन सप्या में पूर्व जयद्रथ को मार डाला। श्रीरुष्म ने माया में अश्वत्थार फँसा दिया। कौरवगण रात्रि का आग्रामन समझकर निश्चित हो गये और जयद्रथ को तब तक सुरक्षित देख

अर्जुन के आत्मदाह की कल्पना करने लगे, तभी अर्जुन ने उग्रद्वय को मार डाला। गोकातुर पांडवों ने रात्रि में भी कुछ का कार्यक्रम नहीं मंजूर किया। अतः रात्रि में भी रात्रि पर आक्रमण कर दिया। पंद्रहवें दिन में पूर्व की रात्रि में श्रेष्ठ ने युद्ध करने हुए द्रुपद के तीन पौत्र, द्रुपद तथा विराट् आदि मारे गये। श्रेष्ठ दुर्वासन के दास्यों में से श्रेष्ठ हो उठे थे, जो उन्होंने अनेकों पांचाल सैनिकों को मार कर डाला। जो भी रथी मानने जाता, श्रेष्ठ उसी को मार कर डालते। उन्हें क्षत्रियों का इस प्रकार विनाश करते देख अचिरात्, बर्षा, बरषा आदि अनेक ऋषि उन्हें ब्रह्मलोभ से चमने के लिए बड़ा पकड़े। उन्होंने श्रेष्ठ से कुछ छोड़ देने का अनुरोध किया, माप ही यह भी कहा कि उनका युद्ध अशर्म पर आधारित है। इनकी ओर शीघ्रता से पाण्डवों को बह-मुत्तर तैयार कर लिया कि वे श्रेष्ठ तथा अशर्मता के मार जाने का मंहिषा पहुंचा दें। मने ही यह अत्यंत है। इनके अनिच्छित युद्ध-अशर्म से उन्हें निरस्त करने का कार्य अशर्मता नहीं जान पड़ता। बालावृत्त में भीम ने मानव नरेश दुर्वासन का उग्रद्वयता नामक हाथी मार डाला। भीम ने श्रेष्ठ को 'अशर्मता मार डाला गया है'—यह समाचार दिया। श्रेष्ठ अपने बेटे के बल से परिचित थे, जो उन्होंने अशर्म-बलार युधिष्ठिर से इस समाचार की पुष्टि करने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने जोर से कहा—'अशर्मता मारा गया' और माप ही धीरे में यह भी कह दिया 'हाथी का बल हुआ है।' उनका श्रेष्ठ ने नहीं सुना तथा पुत्रगोत्र से सम्बन्ध हो उनकी चेष्टा कुछ हाने लगी। वे अशर्मने ने दृष्टान्त में युद्ध कर रहे थे, तब भीम ने पुत्र-आवर कहा—'तुम अपने एक पुत्र की शीघ्रता के लिए दाह्य होकर भी यह हत्याकाण्ड कर रहे हो, यह पुत्र तो अब रहा भी नहीं।' श्रेष्ठ आत्मनाश कर उठे तथा औरों को पुनरावर करने लगे कि अब युद्ध का कार्यक्रम के साथ स्वयं ही समाप्त। मुद्राद्वय देखकर दृष्टान्त तलवार लेकर उनके रथ की ओर सपत्ता। श्रेष्ठ ने अशर्मता के 'ओम्' का उच्चारण किया तथा उनके अशर्मता प्रत्यक्ष ब्रह्मलोभ की ओर बढ़ते हुए आकाश में अशर्म हो गये। इस अशर्मता में उनके अशर्म के दात पर उड़कर दृष्टान्त ने सबसे बना करने हुए भी बार भी अशर्म श्रेष्ठ के मार को घट में बाट गिराया। अशर्म श्रेष्ठ ही यह गया कि आकाश को नाश नष्ट, अशर्म ही ने आकाश। अशर्म में

राज्य द्रुपद ने एक महात्मा यज्ञ में देवाराधन करके श्रेष्ठता में नाश करने के लिए दृष्टान्त नामक राजकुमार को प्रशस्तित अग्नि से प्राप्त किया था। श्रेष्ठ को मृत देख औरों के अधिकांश ने अशर्मता मंहिषा युद्धमेव ने मापते हुए दक्षिणायन करने लगे।

म. १०, बर्षाद्वय ११५

श्रेष्ठ २ से १० तक श्रेष्ठताद्वय, म. १०, २, १२५

श्रेष्ठ श्रेष्ठ को आकाश में देने के उग्रद्वय राजा द्रुपद बहूत क्षम्य था। वह श्रेष्ठ ने बना देने के लिए अशर्म था। निश्चय होने के कारण वह अशर्म प्राप्त करने के लिए अनेक मंहिषा दाह्यता की रात्रि में गया। अशर्म में उसे पात्र और उपपात्र नामक दो विद्वान् दाह्यता मिले। मने ने अशर्म करने वह उन्हें अपने राज्य में आया। द्रुपद ने उन दाह्यता में एक ऐसी पुत्र की वचना की, जो श्रेष्ठता का दक्ष कर लगे तथा एक ऐसी गन्धा की वचना की जो अशर्म की पटरनी हो लगे। दोनों दाह्यता ने द्रुपद की सज्जनता के निमित्त दक्ष का आशोकन किया। दक्ष के अशर्म में पात्र ने द्रुपद की रानी को अशर्मताद्वय दक्ष करने का आदेश दिया। द्रुपद-पत्नी उस समय अशर्मता धारण कर रही थी, जो उन्होंने स्नान आदि शुचिकर्मों में पूरे आने में अशर्मता प्रकट की। हृदय को स्वयं पात्र ने तैयार किया था तथा उपपात्र ने अशर्मता प्राप्त किया था, जो उन्होंने अशर्मता की वचना की पूर्ण निश्चित थी। पात्र ने मंहिषाद्वय हृदय को आशुति अशर्मता अग्नि में लगी, मंहिषाद्वय में मंहिषा राजकुमार प्रकट हुआ। वह विरोध, बन्ध, सङ्ग बाण आदि धारण करने का तथा प्रकट होते ही रथ पर चढ़ गया, अशर्म युद्ध के लिए उद्यत हो। अशर्म नाम दृष्टान्त रमा गया। इसी समय आकाश में अशर्म महात्मा ने कहा—'यह दाह्यता श्रेष्ठता का दक्ष करेगा।' मंहिषाद्वय वेदों में श्रेष्ठता नामक मंहिषा का आशुति हुआ, अशर्मता नाम हुआ रमा गया। अशर्म चमक श्रेष्ठता में ने ही दृष्टान्त की अशर्मता की शिक्षा दी।

श्रेष्ठता पूर्वजन्म में अशर्मता की वचना थी। अशर्मता पात्र की वचना में अशर्मता की। अशर्म ने अशर्म होकर अशर्म देने की दक्षता की। अशर्म मंहिषा ने पात्र दक्ष कहा कि यह मंहिषाद्वय अशर्मता चाहती है। अशर्म ने कहा कि अशर्म अशर्म में अशर्म पात्र मंहिषाद्वय अशर्मता

क्योंकि उसने पति पाने की कामना पाच बार दोहरायी थी।

म० पा० आशिर्वा अष्टाध्याय १९६ १९८

कृती तथा पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर के विषय में सुना तो वे लोग भी सम्मिलित होने के लिए धौम्य को अपना पुरोहित बनाकर पांचाल देश पहुंचे। कौरवों से छुपने के लिए उन्होंने ब्राह्मणवेश धारण कर रखा था तथा एक कुम्हार की कुटिया में रहने लगे। राजा द्रुपद द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ करना चाहते थे। लाक्षागृह की घटना सुनने के बाद भी उन्हें यह विश्वास नहीं होता था कि पांडवों का निधन हो गया है, अतः द्रौपदी के स्वयंवर के लिए उन्होंने यह भान रखा कि निरंतर धूमते हुए यज्ञ के छिद्र में से जो भी वीर निश्चित धनुष की प्रत्यक्षा पर चढ़ाकर दिये गये पाच बाणों से, छिद्र के ऊपर लगे, लक्ष्य को भेद देगा, उसीके साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया जायगा। ब्राह्मणवेश में पांडव भी स्वयंवर-स्थल पर पहुंचे। कौरव आदि अनेक राजा तथा राजकुमार तो धनुष की प्रत्यक्षा के धक्के से ही भूमिमात हो गये। कर्ण ने धनुष पर बाण चढ़ा तो लिया किंतु द्रौपदी ने सूत-गुन से विवाह करना नहीं चाहा, अतः लक्ष्य भेदने का प्रयत्न ही नहीं उठा। अर्जुन ने छद्मवेश में पहुंचकर लक्ष्य भेद दिया तथा द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। कृष्ण उसे देखते ही पहचान गये। शेष उपस्थित व्यक्तियों में यह विवाद का विषय बन गया कि ब्राह्मण को क्या क्यों दी गयी है। अर्जुन तथा भीम के रण-कौशल तथा कृष्ण की नीति से शक्ति स्थापित हुई तथा अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर उठे पर पहुंचे। उनके यह कहन पर कि वे लोग भ्रष्टा लाये हैं, उन्हें बिना देखे ही कुती ने कुटिया के अंदर से कहा कि सभी मिलकर उसे ग्रहण करें। पुत्रवधू को देखकर अपने बचनों को साथ रखने के लिए कुती ने पांचों पांडवों को द्रौपदी से विवाह करने के लिए कहा। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न उन लोगों के पीछे पीछे छुपकर आया था। वह यह तो नहीं जान पाया कि वे सब कौन हैं, पर स्वान का पता चलाकर पिता की प्रेरणा से उसने उन सबको अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। द्रुपद को यह जानकर कि वे पांडव हैं, बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु यह सुनकर विचित्र लगा कि वे पांचा द्रौपदी से विवाह करने के लिए उद्यत हैं। तभी व्यास मुनि ने अचानक प्रकट

होकर एकात में द्रुपद को उन छहों के पूर्वजन्म की कथा सुनायी कि एक बार छद्म ने पाच इन्द्रों को उनके दुर-भिमान स्वरूप यह धाप दिया था कि वे मानव रूप धारण करेंगे। उनके पिता उग्रश. धर्म, वायु, इन्द्र तथा अश्विनीकुमार (द्वय) होंगे। भूसोक पर उनका विवाह स्वर्गलोक की लक्ष्मी के मानवी रूप से होगा। वह मानवी द्रौपदी है तथा वे पांचों इन्द्र पांडव हैं। व्यास मुनि ने व्यवस्था देने पर द्रौपदी का विवाह क्रमशः पांचों पांडवों से कर दिया गया। व्यास ने उनके पूर्व रूप देखने के लिए द्रुपद को दिव्य दृष्टि भी प्रदान की थी। द्रुपद ने दिये तथा कृष्ण ने भेजे विभिन्न उपहारों को ग्रहण कर वे तोम द्रुपद की नगरी में ही विहार करने लगे।

द्रौपदी ने पाच पांडवों से पाच पुत्रों की प्राप्ति की। उनके पुत्रों का नाम क्रमशः प्रतिविष्य (युधि०), श्रुतसोम (भीम०), श्रुतकर्मा (अर्जुन), शतानीक (नकुल), श्रुतसेन (सहदेव) रखे गये।

म० पा०, आशिर्वा, अष्टाध्याय १८२ से १८८ तक

मुद्र की समाप्ति पर अब पांडव, द्रौपदी, धीकृष्ण, सात्यकि आदि गिरिवर में न उड़कर ओषधनी नदी के तट पर रात बिताकर उठे तो उन्हें अश्वत्थामा के शिष्य पांचाल-सहार का समाचार मिला। द्रौपदी अपने मायके के समस्त नाते-रस्ते के नष्ट होने के विषय में सुनकर बहुत दुःखी हुई तथा उसने आभरण अनशन आरम कर दिया। उसने कहा कि अश्वत्थामा के दस्तक में उसके जन्म के साथ उत्पन्न हुई एक मणि है। यदि मुझे मणि नहीं दी जायेगी तो मैं भोजन नहीं करूँगी और प्राण त्याग दूँगी। मणि मिलने पर मैं उसे दैस लूँगी। भीमसेन अत्यंत आवेश में अश्वत्थामा को मारने के लिए चल पड़े। धीकृष्ण यह जानते थे कि अश्वत्थामा का श्रेष्ठ ने ब्रह्माम्ब का उपदेश दे रखा है। यद्यपि उन्होंने अर्जुन को पूर्णरूपेण ब्रह्मास्त्र प्रदान किया था। पूर्वशाल में अश्वत्थामा ने स्वयं 'कृष्ण को यह बताया था और यह भी कहा था कि वे अपना मुद्रांश यज्ञ में दे दें तो वह ब्रह्माम्ब उन्हें प्रदान कर देगा। धीकृष्ण ने मुसहारा उससे कहा कि वह कृष्ण का कोई भी अस्त्र ग्रहण कर ले। अश्वत्थामा अनेक प्रयत्नों के उपरांत भी मुद्रांश यज्ञ को नहीं उठा पाया—संजिवन होकर लौट गया था। अतः अर्जुन और युधिष्ठिर ने मेजर के भी भीम के पीछे-

पोछे अश्वत्थामा के पास पहुँचे। अश्वत्थामा ने पांडवों को नष्ट करने के लिए एक तिनके में ब्रह्मास्त्र का आविर्भाव किया। वह तिनका भयानक रूप से प्रज्वलित हो उठा। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मगलकामना के साथ उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इसमें पूर्व कि दोनों अस्त्र एक-दूसरे को नष्ट कर भयानक विस्फोट करते, नारद तथा व्यास ने प्रवट होकर दोनों बीरो को शांत होने का आदेश दिया क्योंकि मनुष्य पर उसका प्रयोग वर्जित है। अर्जुन अपने अस्त्र को सौटाने में ममथं थे, अतः उन्होंने लौटा लिया किंतु अश्वत्थामा ने हाथ जोड़कर कहा कि वे सौटाने की शक्ति से संपन्न नहीं हैं। व्यास तथा नारद ने दोनों के अस्त्र छोटने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए अश्वत्थामा से कहा कि वे अस्त्र का परिहार करें। अश्वत्थामा अत्यंत सज्जित होकर बोले कि वे इसमें असमर्थ हैं, क्योंकि पांडवों पर न छूटकर यह अस्त्र पांडवों के गर्भस्थ शिशुओं का नाश करेगा। व्यास की आज्ञा का पालन करते हुए अश्वत्थामा ने अपने मस्तिष्क की मणि भी पांडवों को अर्पित कर दी। वह समस्त राज्य से अधिक मृत्युवान तथा राक्षस, द्युधा, देवता, दानव, नाग, व्याधि, आदि से रक्षा करनेवाली थी। श्रीकृष्ण ने पुनः कहा कि विराट की कन्या और अर्जुन की पुत्रवधू को (जब वह उषालय्य नगर में रहती थी) एक ब्राह्मण ने वरदान दिया था कि कौरववंश के क्षीण होने के उपरान्त वह परीक्षित नामक शिशु को जन्म देगी। वह वचन तो सत्य होगा ही। अश्वत्थामा इसपर वृद्ध होकर बोला—“मेरा ब्रह्मास्त्र सभी गर्भस्थ शिशुओं को मार डालेगा।” श्रीकृष्ण ने कहा—“छोड़ है, वह मृत उत्पन्न होकर लंबी आयु उप-नश्य करेगा तथा तेरे देखते-देखते ही वह मूमटल का सम्राट् होगा। उस मृत बालक को मैं जीवन्मान दूंगा। और तू तूँ रोषों में पीड़ित होकर इस-उधर भटकेगा।” व्यास, नारद, अश्वत्थामा को साथ लेकर वे सब द्रौपदी के पास पहुँचे। भीम ने उसे मणि देकर कहा—“तुम्हारा दुःख स्वाभाविक है, पर जब-जब प्राति और संधि की बात उठी, तुमने अपने विगत अपमान की याद दिलाकर ममों मुझ के लिए उत्साहित किया। अब तुम्हें वे सब बातें याद करनी चाहिए।” द्रौपदी ने कहा—“मैं अपने पुत्रों के वध का प्रतिशोध लेना चाहती थी। मृत-पुत्रों को मरे लिए भी गुरु ही है।” द्रौपदी ने बहूने से युधिष्ठिर ने

वह मणि अपने मस्तक पर धारण कर ली।

म० भा० आदिपर्व, सोपनिषद, ११ से १६ ठक,
अध्याय २२०, पंजी ७८ के ८६ ठक

वास्तव में द्रौपदी साक्षात् शची थी और पांडव इंद्र के ही पांच रूप थे। पूर्वकाल में इंद्र के हाथ त्वष्टा के पुत्र विद्वस्व का हनन हो गया था। ब्रह्माहत्या के कारण इंद्र का तेज घर्मराज में प्रविष्ट हो गया। त्वष्टा ने क्रुद्ध होकर अपनी एक जटा उखाड़कर होम की। फलतः होम-कुंड से वृत्र का आविर्भाव हुआ। उसे अपने वध के लिए उद्यत देख इंद्र ने मध्यपिंघों में प्रार्थना की। उन्होंने कुछ शर्तों पर उन दोनों का समझौता करवा दिया। इंद्र ने शर्त का उल्लंघन कर वृत्र को मार डाला, अतः इंद्र के शरीर में निक्षलकर ‘बल’ ने वायु में प्रवेश किया। इंद्र ने गौतम का रूप धारण कर अह्न्या के सतीत्व का नाश किया, अतः उसका रूप उसे छोड़ अश्विनीकुमारों में समा गया। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए जब सब देवता पृथ्वी पर अवतार लेन लगे, तब घर्म ने इंद्र का तेज कुत्ती के गर्भ में प्रतिष्ठित किया, अतः शुक्रिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायु ने इंद्र का वल कुत्ती के गर्भ में प्रतिष्ठित किया तो भीम का जन्म हुआ। इंद्र के आगे जन से अर्जुन तथा अश्विनीकुमारों के द्वारा माद्री के गर्भ में इंद्र के ही ‘अप’ की प्रतिष्ठा के फलस्वरूप नबुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार पांडव इंद्र के रूप थे तथा कृष्ण शची का ही दूसरा रूप था।

मा० ५०, ४-५४

द्विज गौतम वृद्ध गौतम के पुत्र का नाम द्विज गौतम पडा, अपेरि पिता ने उसका यज्ञोपवीत मस्कार कर दिया था। जन्म में नबटा होने के कारण हीन भावना से ग्रस्त वह न किसी मुरु के पास गया, न विद्याध्ययन ही किया। केवल गायत्री और अग्नि की उपासना करते रहने में उसकी आयु बढ़नी लगी। उमने विरूपता के कारण विवाह भी नहीं किया। एक बार एक एकान गुफा देखकर वह उमने प्रवेश करने के लिए बढ़ा तो एक वृद्धा ने उसे नमस्कार किया। उमने द्विज गौतम का वरण करने की बात कही। उमने बताया कि वह कृतध्वज (अष्टिपेण के पुत्र) की कन्या थी। एक बार कृतध्वज मृगया के लिए जंगल में गया तो उसी गुफा में विश्राम करने लगा। वही उमका मायात्वार मधवंदात्र की

कन्या अप्सरा सुदयामा से हुआ। दोनों काम-शीलित हो उठे, फलतः उसका जन्म हुआ। माँ उसे वहीं छोड़ गयी थी। जाते हुए उसने कहा था—“जो भी इस गुफा में प्रवेश करेगा, तेरा पति होगा।” द्विज गौतम ने उसका ध्यान अपनी विरूपता तथा अज्ञान की ओर दिलाया। उम बूढ़ा ने कहा—“मैंने तपस्या से सरस्वती, वरुण और अग्नि को प्रसन्न कर रखा है।” बूढ़ा की मूर्त्य की उपासना के फलस्वरूप गौतम को रूप की प्राप्ति हुई। सरस्वती ने द्विज गौतम को विद्या प्रदान की। कालांतर में दोनों की आयु पर अनेक ऋषियों ने कटाक्ष किया। द्विज गौतम ने गौतमी के तट पर तपस्या की, अतः बूढ़ा सर्वांग सुंदरी बन गयी। उसकी पत्नी के अभिषेक के जल से बूढ़ा नदी का निर्माण हुआ।

बि० पु० १०७।-

द्विजेश राजा भद्रायुष का विवाह चद्रागद की कन्या कीर्तिमालिनी से हुआ था। राजा शिवभक्त था। एक बार वह पत्नी के साथ शिकार क्षेत्र में जंगल में गया हुआ था। शिव और गिरिजा ने उसकी परीक्षा लेने के निमित्त ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण किया तथा एक मायावी घेर को प्रकट किया जिसमें भयभीत होने का प्रसंग लेकर वे दोनों राजा की धारण भ पड़े। गेर गिरिजा को खा गया। ब्राह्मण ने राजा के प्रति रोष प्रकट किया तथा उनकी पत्नी मायी, क्योंकि ब्राह्मण राजा का शरणागत था। राजा ने पत्नी देनी स्वीकार की तथा स्वयं अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी करने लगा। तभी शिव ने प्रगट हो उसे सपरिवार गणों में शामिल होने का वर दिया। ब्राह्मण के रूप में अवतरित होकर शिव ने भद्रायुष की परीक्षा ली थी। शिव का वह रूप द्विजेश नाम से विख्यात हुआ।

बि० पु०, ७४४

द्विविद द्विविद नामक वानर भीमासुर का सखा, सुशील का मंत्री तथा मैद का मित्र था। कृष्ण ने भीमासुर को मार डाला, अतः वह भी उन्हें और बनराम को तग करने का अवसर दू देने लगा। वह राष्ट्र में विजय वरता था। कभी अग्निहोत्र में विघ्न डालता तो कभी नारियों को दूषित करता और कभी समुद्र का जल अशुली भरकर उससे विनारे की ओर फेंकता कि प्रदेश जलमय हो जाता। एक दिन वन में सुंदरियों से घिरे बनराम को देख उसने देह उखाड़कर उनसे लड़ना प्रारंभ किया—

सुंदरियों के प्रति अशिष्ट व्यवहार करने लगा। बनराम ने उसे मार डाला।

श्रीमद् भा०, १०।१७

बि० पु०, ५१३६।-

बि० पु०, २०४।-

द्वैतवन दुर्योधन को किसी ब्राह्मण में प्राप्त हुआ कि वनवासी पांडव अत्यंत दयनीय स्थिति में द्वैतवन में निवास कर रहे हैं, तब उस खल बुद्धि ने उनके सन्मुख अपना वैन्य-प्रदर्शन करने की ठानी। दुर्योधन, दानुनी तथा कर्ण अपनी असीम सेना तथा सजी-भजी रानियों के साथ घोषणा के बहाने से द्वैतवन गये। उनकी गड़गड़ बहा चरा करती थी। गड़गड़ की गणना करते-करे उपरांत उन्होंने द्वैतवन के तालाब के पास श्रीदा मंडप बनाने के लिए सैनिकों को भेजा। उस दिन गुर्घिष्ठिर द्रौपदी के साथ उनी सरोवर के विनारे सयस्क (एक दिन का) राजपि यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। गधर्ववर्ण भी गधर्वियों के साथ इस वन में विहार करते थे। वीरवों के सैनिकों को गधर्वों ने वहां जाने से रोका तो दोनों दलों में ठग गयी। गधर्वों ने वीरवों को भयकर युद्ध में परास्त कर बंदी बना लिया। वे उनकी रानियों सहित उन्हें गधर्वलोक ले चले। ऐसे विकट समय में वीरवों के सेना-प्रति गण गुर्घिष्ठिर की धारण भ पड़े। भीम के विरोध करने पर भी गुर्घिष्ठिर ने उनकी रक्षा का वचन दिया क्योंकि अपना वर था। स्थियों का अपहरण बहुत बड़ा अपमान है। पांडवों ने धारणागत की रक्षा के निमित्त गधर्वों से युद्ध किया। गधर्वराज चित्रसेन ने प्रकट होकर पांडवों को बताया कि उन्हें इद ने युद्ध के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि वीरव अपने वैन्य का प्रदर्शन करने पांडवों को कूटित करना चाहते थे। अर्जुन के बहने पर गधर्वों ने अपहृत रानियों सहित दुर्योधन, दानुनी तथा कर्ण आदि को मुक्त कर दिया। दुर्योधन ने अत्यंत आत्मनोद्विग्नता का अनुभव किया तथा हस्तिनापुर लौटने की अपेक्षा आमरण अनशन करने शरीर त्यागने का निश्चय किया। कर्ण आदि ने उससे कहा—“पांडवों का युद्ध करना स्वाभाविक कार्य था—तुमपर आभार नहीं था, क्योंकि शासन की रक्षा के निमित्त युद्ध करना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है।” दुर्योधन किसी भी प्रकार नहीं माना। वह आचमन करते-हुताशन पर आमरण अनशन के लिए बैठ गया। दानवों को मातूम पड़ा तो उन्होंने एक दृष्टा में

उत्ते उठवाकर रसातल में भगवा लिया। दानवों ने सामू-
हिक रूप से उसे समझाया कि दुर्योधन का जन्म उन्हीं
सौगों की निव की आराधना में ही यही तपस्या के फल-
स्वरूप हुआ था। उसका नाभि से ऊपर का प्रदेश बज्र से
बना होने के कारण विदीर्ण नहीं हो सकता था, नाभि से
नीचे का प्रदेश पार्वती ने पुष्पमय बनाया था, अतः वह
स्त्रियों को मोहित करनेवाला है। भविष्य में अनेक दानव
भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि के शरीर में प्रवेश करेंगे, अतः
वे मोहित होकर वधु-वाधवों को भारने में सकोच नहीं
करेंगे। नरकासुर का वध श्रीकृष्ण ने किया था, वह
वर्ण में प्रवेश करेगा। इन्द्र यह जानकर वर्ण के कूटल
और बचक छल से ले लेगा—पर कौरवों की विजय
ध्रुव है। इस प्रकार दुर्योधन को समझाकर दानवों ने
कृत्या द्वारा उसे पुनः अपने आसन पर आसीन करवा
दिया। दुर्योधन ने इसे स्वप्न समझा किंतु किसी पर
प्रकट नहीं किया। प्रातःकाल वर्ण के पुनः समझाने-बुझाने
तथा अर्जुन को मार डालने की प्रतिज्ञा करने पर दुर्योधन
ने आभरण अनशन छोड़कर उनके साथ हस्तिनापुर में
प्रवेश किया। कालांतर में वर्ण ने पृथ्वी पर दिग्विजय
प्राप्त की तथा दुर्योधन के वैष्णव यज्ञ किया। अधीनस्थ
राजाओं के दर से मोने का हल बनवाकर उससे
मजमूरा की भूमि जोती गयी। दुर्योधन यद्यपि राज-
सूय यज्ञ करना चाहता था, किंतु उमी के बुल के
मुधिष्ठिर ने वह यज्ञ कर रखा था, अतः इसके जीवित
रहते राजसूय यज्ञ करना संभव नहीं था, ऐसी बाधाओं
की व्यवस्था थी। यज्ञ के उपरांत वर्ण ने अर्जुन को मार
डालने की शपथ ली और कहा कि वह अब तक अर्जुन
को नहीं मारेगा, तब तक किसी से पैर नहीं धुलवायेगा,
केवल उस से उत्पन्न पदार्थ नहीं खायेगा, किसी पर
क्रूरता नहीं करेगा तथा कुछ भी मांगने पर मना नहीं
करेगा। गुप्तचरों के माध्यम से यह समाचार पाठवों
तक भी पहुंचा। उधर स्वप्न में दैतव्य के हिमक पशुओं
ने मुधिष्ठिर से जाकर प्रार्थना की कि पादद्वय अपना
आवास स्थान बदल लें, क्योंकि दैतव्य ने पशुओं की सत्त्वा
अभयत ग्नी हो गयी है। मुधिष्ठिर ने दैतव्य का त्याग
कर पाठवी, द्रोणदी तथा क्षेप सायियों सहित काम्बव
वन में स्थित तृणविदु नामक सरोवर के लिए प्रस्थान
किया।

पृ० ३४०, अतः, अध्याय २१० से २१८ तक

द्वैपायन मत्स्यगंधा अथवा मत्स्यवती नदी में नाव चलाती
थी। एक दिन नदी के किनारे परागार श्रृंगि आये।
उन्होंने मत्स्यवती में समागम की इच्छा प्रकट की तथा
मत्स्यवती को बरदान दिया कि उनके शरीर में मच्छी को
गंध हटकर सुगंध निसृत होगी। पुनः-जन्म के बाद भी
वह बग्या ही रहेगी। उसको लज्जा से मुक्त करने के
लिए परागार ने चारों ओर कोहूय फैला दिया। उनका
पुत्र तुरत ही उत्पन्न हो गया। मत्स्यवती के शरीर से सुगंध
निसृत हुई, अतः वह मोजनगंधा कहनायो। जिस पुत्र का
जन्म हुआ, वह जन्म में ही अमुना के मध्य एक द्वीप पर
तपस्या करने के लिए छोड़ दिया गया, अतः उन्हें द्वैपायन
कहा गया। कालांतर में उन्होंने वेदों का विस्तार किया,
अतः व्यास कहलाए।

महाभारत की रचना के उपरांत श्रात व्यास हिमात्मक के
एक शिखर पर अपने पांच शिष्यों (सुमनु, जैमिनी, पैत, वैशम्पायन तथा युवदेव) के साथ रहने लगे। एक बार
उन्होंने बताया कि सातवें वत्स के आरम्भ में विष्णु ने
नानिचयस से ब्रह्मा का जन्म हुआ। विष्णु ने अपने
सृष्टि-रचना के लिए कहा तो ब्रह्मा ने सृष्टि करने की
बुद्धि का अभाव प्रकट किया। विष्णु ने बुद्धि का चित्तन
किया तथा मूर्तिमति बुद्धि को योगागति संपन्न
किया। उनके आदेश पर बुद्धि ने ब्रह्मा में प्रवेश किया।
तब उन्हें सृष्टि का आदेश देकर वे अतर्धान हो गये।
तदनंतर उन्होंने दैत्य, दानव और राक्षसों से रक्षा करने
के लिए गुण-गुण में अवतार धारण करने का निश्चय
किया।

तदनंतर श्री हरि ने 'भो' शब्द से प्रतिष्पन्नित करते हुए
सारस्वती का उच्चारण किया। अतः सारस्वत का
आविर्भाव हुआ, जिनका नाम 'अपातरतमा' रखा गया।
श्रीहरि ने उससे कहा कि वह वेदों में पारंगत हो जाय।
भावी काल में उसका पुनर्जन्म परागार मुनि (पिता) के
घर में रहनेवाली एक कुवारी बग्या से होगा और तुम
कान्तिगर्भ कहलाओगे।

अतः पहले अपातरतमा नाम में उत्पन्न होनेवाले मुनि ही
पुनः व्यास नाम से जन्मे।

पृ० ३४०, अध्याय, २१० से २१८ तक

अतः १४५-१४६

देवीभाववत् में द्वैपायन ने द्वीप में जन्म लेते ही मा से
कहा—'तुम जाओ, मैं अब तप करूंगा! जब भी तुम

याद करोगी, मैं तुरत तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा।”
(शेष क्या महाभारत की तरह)

दे० भा०, २।२।-

महाभारत की रचना बंशके व्यास मुनि ने उसे सर्वसुलभ
पाचवें वेद का रूप दे दिया था तथापि वे अपने मन में
सतोप का अनुभव नहीं करते थे। एक बार इसका कारण

पूछने पर नारद ने बताया कि वे सर्वज्ञ, विद्वान्, सदाचारी
इत्यादि अनेक गुणों के आभार होने पर भी क्योंकि श्रीकृष्ण
का भजन नहीं करते, इसी कारण से सतोप की ग्यूनता
का आभास होता है।

द्योमद भा०, प्रथम स्कन्ध, अध्याय ५, श्लोक १-२२

□

धन्वतरि आधुके पुन वा नाम धन्वतरि था। वह धीर यगस्वी तथा धामिष था। राज्यभाग के उपरान्त याग की ओर प्रवृत्त होकर वह गगनागार सम सममाधि लगाकर तपस्या करने लगा। मन अनेक वर्षों से हमसे वस्तु महाराक्षस समुद्र में छुसा हुआ था। वैरागी धन्वतरि को दस हमने नारी का रूप धारण कर जमना तप अग कर दिया, तदनंतर अर्घ्यान हो गया। धन्वतरि उसी की स्मृतियों में बैठने लगा। ब्रह्मा ने उसे समस्त स्थिति में अवयव किया तथा विष्णु की आराधना करने के लिए कहा। विष्णु को प्रमत्त करने हमने इन्द्रपद प्राप्त किया, विष्णु पूर्वजन्मा के बर्णों के पञ्चस्वरूप वह तीन बार इन्द्रपद में च्युत हुआ—(१) बृहत्या के पञ्चस्वरूप नरूप द्वारा (२) निधुनेनवध के कारण (३) अहत्या में अनुक्ति व्यवहार के कारण। तदनंतर बृहस्पति के माय इन्द्र ने विष्णु और शिव की आराधना में प्रमत्त करने अपने राज्य की स्थिरता का वर प्राप्त किया। वह स्थान पूर्व-तोष नाम से विख्यात है।

३० पु०, १००।

धर्म (धस) एक तपस्वी ब्राह्मण का रम्मी में बधा जरापी महित मयनकाष्ट एक वृक्ष में टंगा हुआ था। एक हरिण उसी वृक्ष में अपना शरीर खटने लगा। जरापी और मयनकाष्ट उनके सींगों में अटक गये। वह उठावनी में उन महित जगल की ओर दौड़ गया। ब्राह्मण के बेटे का निवारण करने के लिए पापी पाठक उनके पीछे दौड़े। जगम में दूर-दूर तक दूटने पर भी वह नहीं मिला। भूषे-ध्याने पाठक पानी का मधात करने लगे। नकुल निकटवर्ती एक तालाब से पानी लेने गया। पानी का

स्पर्श करने से पूर्व उसे एक आवाज सुनायी दी—“इस जल पर मेरा अधिकार है। इसका पान मत करो, वृक्ष मेरे प्रदनों का उत्तर दो।” नकुल ने उसकी अवहेलना करके पानी पी लिया और वह हमके किनारे जड़वत फिर गया। उनको टूटता हुआ महदेव आया। उसकी भी वही गति हुई। इसी प्रकार चार पाठकों के घर जाने के उपरान्त मुधिष्ठिर वहा पहुँचा। पानी की ओर दूटने ही हमने भी वही आवाज सुनी। वह रुक गया तथा हमने बोलने बाने का परिचय पूछा। वक्ता ने कहा कि वह एक दस है। मुधिष्ठिर ने समस्त प्रदनों का सुचार रूप से उत्तर दे दिया। प्रमत्त होकर वक्ता ने कहा कि वह किसी एक भाई को जीवन प्रदान कर सकता है। मुधिष्ठिर ने कहा—“मेरे लिए वृत्तों तथा माद्री में कोई अंतर नहीं है। मैं दोनों को ही पुत्रवर्ती देखना चाहता हूँ। अतः नकुल को जीवन दीजिए।” दस ने मुधिष्ठिर की धर्ममय बात से प्रमत्त होकर उसे एक और वर मागने को कहा। मुधिष्ठिर ने ब्राह्मण के जरापी तथा मयनकाष्ट की माग की। दस ने अजीब प्रमत्त होकर उनसे सभी भाइयों को जीवन कर दिया। माय ही वक्ता कि बाम्बू में वह धर्म था तथा मुधिष्ठिर की परोक्षा लेने इस रूप में पहुँचा था। धर्म ने ही मृग का रूप धारण कर ब्राह्मण की दोनों बन्तुए वृक्ष से ली थी। धर्म ने मुधिष्ठिर को पुनः एक वर प्रदान किया कि वह १३६ वर्ष के अज्ञातधाम में विराटनगर में रहने हुए ध्वंश से रूप धर पावेगा तथा कोई हमें पहचान नहीं पावेगा। धर्म ने वक्ता कि विदुर का जन्म भी हमके अग से हुआ है।

३० भा०, बर्गार्थ, अध्याय ३११ से ३१२ तक

धर्म धर्म के पुत्र का नाम काम था। काम की पत्नी रति तथा पुत्र हर्ष कहलाया। अधर्म की पत्नी हिंसा थी; उसके एक पुत्र तथा एक कन्या हुए। पुत्र का नाम अनृत तथा कन्या का नाम निश्रुति हुआ। इन दोनों के दो बच्चे तथा दो पुत्र हुए। पुत्रों के नाम नरक और मद थे तथा कन्याओं के नाम माया और वेदना थे। इन चारों का परस्पर विवाह हो गया। मद की पत्नी माया ने मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया। वेदना और नरक के पुत्र का नाम दुःख हुआ। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, वृष्णा और शोथ उत्पन्न हुए। इनके स्त्री और पुत्र नहीं होते। ये सब 'उर्ध्वरेता' हैं।

वि० पु०, १।१। मा० पु०, ४।१। ३२

धर्मारण्य (ब्राह्मण) धर्मारण्य ब्राह्मण चंद्रकुल से संबद्ध था तथा बगा के दक्षिण तट पर रहता था। अनेक पुत्रों को जन्म देने के उपरान्त वह द्विविधा में फँस गया कि शेष जीवन में मोक्ष-प्राप्ति के लिए कौन-सी वृत्ति अपनानी चाहिए। एक दिन एक ब्राह्मण अतिथि से भी उसने इस विषय में विचार-विमर्श किया। अतिथि ने उसे गोमती के तट पर स्थित नागपुर नामक नगर के प्रसिद्ध नागराज, पद्मनाभ से मिलने की सलाह दी। धर्मारण्य नागराज को धोखता हुआ उनके घर पहुँचा। उनकी गृहिणी से उभे यह बात हुआ कि नागराज हर वर्ष एक माह के लिए सूर्य का रथ ढोने जाते हैं, सो वही गये हुए हैं और पंद्रह दिन बाद वापस आयेंगे। ब्राह्मण ने नागराज की पत्नी से कहा—“मैं गोमती के किनारे प्रतीक्षा करूँगा, जाने पर उन्हें वहाँ भेज दीजिएगा।” नागराज के सोटने पर पत्नी ने ब्राह्मण का सदेश उन्हें दे दिया। वे श्रुद्ध होने लगे कि इस प्रकार उन्हें आज्ञा देनेवाला मनुष्य कौन है? पत्नी ने उन्हें समझा बुझाकर अतिथि ब्राह्मण के पास भेज दिया। वहाँ जाकर उन्हें जात हुआ कि गत पंद्रह दिवस निराहार रहकर ब्राह्मण नागराज की कुशल-कामना करता रहा है। नागराज अपने पूर्व विचारों पर बहुत सज्जित हुए तथा उन्होंने ब्राह्मण को अपना परिचय देकर उसके आने का उद्देश्य पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह दर्शन करना चाहता था। यदि संभव हो तो सूर्य का रथ ढोने में जो बमत्कार दिखायी देते हैं, उनमें से कोई सुना दें। नागराज ने सुनाया कि एक दिन अचानक रथ पर चढ़े सूर्य के अतिरिक्त एक और सूर्य जैसा प्रकाशपुंज दिखायी दिया। दोनों सूर्य परस्पर मिले, फिर दूसरेवाला पहले में सप हो गया। नागराज

ने सूर्य से पूछा कि वह कौन था तो पता चला कि उच्छ्ववृत्ति (दुःखान् अथवा खेत में गिरे हुए अन्न मान का बाहार करना) पर रहनेवाला कोई ब्राह्मण था। क्या सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने नागराज पद्मनाभ को अपने मन की सूतपूर्व द्विविधा बतलाकर कहा कि इस बच्चे से उसकी शर्वा-समाधान हो गया है। अब वह भी उच्छ्ववृत्ति पर जीवन-निर्वाह करेगा। तदनंतर धर्मारण्य नागराज से विदा लेकर भृगुवशी ब्यवन ऋषि के पास गया तथा उन्हीं से उच्छ्ववृत्ति की बीधा भी ली।

म० भा०, शांतिपर्व, अष्टाध्या ३५३-३६५

धुंधु राजा बृहदश्व ने कुवलाश्व नामक पुत्र को राज्य देकर वन के लिए प्रस्थान किया। वन में उत्तम नामक मुनि ने उससे कहा कि वह धुंधु नामक राक्षस के उत्पन्न के कारण तपस्या नहीं कर पाता, अतः राजा को उसका हनन कर देना चाहिए। धुंधु राक्षस मधु का पुत्र था। वह मधुयन्वा नामक प्रदेश में स्थित उदात्तक नामक बालू भरे समुद्र में बालू के भीतर रहता था। वह तोर-बिनारा के लिए तप करके सोना या तथा वर्ष के अंत में साम लेता था तो बालू का तूफान समस्त पृथ्वी को ढुंढा देता था। राजा शश्व त्याग कर चुके थे, अतः उन्होंने अपने पुत्र को राक्षस-घब को आज्ञा दी और तपस्यारत हो गये। कुवलाश्व ने अपने सौ पुत्रों सहित समुद्र की बालू खोदनी आरम्भ की। धुंधु ने परिचय दिना में खड़े होकर मूढ़ से अग्नि निवासनी प्रारम्भ की तथा समुद्र का जल बेग सहित बढ़ा दिया। उसने राजा के १७ पुत्रों को जला दिया। राजा ने योगविदा से जलमय बेग को तथा अग्नि को शांत किया तथा धुंधु को मार डाला। उत्तम ने उसे बर दिया कि वह अक्षय घनवाला धीर होगा। उसने मृत पुत्र असपत्नीक प्राप्ति करेगे।

म० पु०, ७।१८-७९

धूम्रलोचन दूम्र-विशुम्भ ने कालिका देवी के पास सुग्रीव नामक दूत भेजकर कहाया कि वे पूर्ण शक्तिमत्पन्न हैं, अतः देवी उनके पास धरी आयें। देवी ने पढ़ा—“जो मुझे मुट्ठ में परास्त कर देगा, मैं उससे पास जाऊँगी।” दैत्य सुग्रीव ने अविना देवी का उत्तर दूम्र-विशुम्भ को दिया तो वे दोनों थोप से परसरा उठे। उन्होंने धूम्रलोचन को आज्ञा दी कि अविना के बेग पर हजर उठें। सीध लाये। धूम्रलोचन हिमालय पर पहुँचा। दैत्यराज का सदेश देने पर अविना ने हुनार के द्वारा ही उसे भस्म कर

दिया तथा देवी के वाहन केगरी ने समस्त सेना नष्ट-भ्रष्ट कर डाला।

भा० पु०, २३-

धूम्राक्ष रावण की ओर से धूम्राक्ष नरसैन्धव युद्ध करने के लिये गया था। उसे हनुमान ने मार डाला था।

भा० रा० दृढ़ बाह, एवं ५३, श्लोक ३४-३६

धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र पाह न बड़ा मई था। उसने मौ पुत्र वीरत्व नाम से दिव्यामन हूए (दे० गांधारी)। महाभारत जैने बृहत् युद्ध में यक्षी वीरवो की ओर से अन्याय हुआ था तथापि धृतराष्ट्र की महानुभूति अपने पुत्र की ओर ही रही। दयावृद्ध हान पर भी न्यायसमय दान उनके मुह से नहीं निकली। उनसे मन्त्र के द्वारा पांडवों के पाम यह संदेश भिजवाया था कि कौंगों के पाम अपरिमित सैन्धवन है उन के गाय वीरवो में युद्ध न करें। युधिष्ठिर न मन्त्रय न पूछा कि उसन पांडवों के किम कर्म में यह अनुन्व किया है कि वे दाग युद्ध के लिए उत्तन हैं? श्रीकृष्ण ने कहा—“यदि पांडवों के अधिपार की हानि नहीं हो तो दोनों में सयि कराना श्रेयस्वर है अन्यथा क्षत्रिय का धर्म स्वराय्य प्राप्ति के लिए युद्ध में प्राणा का स्वाहा कर देना है।” जैसा मंदिर उनसे पांडवों के पाम भेजा था, वैसा कुछ वीरवो को समझाने का प्रयाम उनसे नहीं किया। बिदुर (धृतराष्ट्र के छोटे भाई) न भी धृतराष्ट्र को बहून समझाया कि पांडवों का सर्वस्वहरण करने के उपरांत वे सब उनसे पानि की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अन्याय में पांडव तो लड़ेंगे ही। भावी आगवा न प्रमत्त हांगर धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को युद्ध में नहीं रोक पाया। हुआ भी ऐसा ही। ममाकिन महामारत युद्ध में मंत्री वीरवो का नाम हा गया। पांडवों के अधिराज सैनिक तथा पात्रान नष्ट हो गये। दुर्मोघन की मृत्यु के उपरांत धृतराष्ट्र अपने प्राप त्यागने को उद्यत हो उठा। व्याम तथा बिदुर ने अपने पुराने वयनों का स्मरण दिनाकर और इस दुर्घटना को अनिवार्य बनसाकर धृतराष्ट्र की शांत किया तथा आदेश दिया कि वह पांडवों से मैत्रीभाव रखने का प्रयाम करे। धृतराष्ट्र ने ऐसा ही करने का आश्वासन दिया किन्तु वह पांडवों पर बहुत दृढ़ रहा। नदनतर वह सिन्धों तथा प्रजाजनों महिन मृत वीरों के अत्येष्टिकर्म आदि के लिए रणभूमि की ओर चन पड़ा। मार्ग में कृपाचार्य, अदर-त्पामा तथा कृतचर्मा में भेट हुई। उन तीनों वीरों ने पांचालों से लिए प्रतिशोध के विषय में मविस्कार वृत्तान

धृतराष्ट्र को सुनाया और यह बताकर कि वे पांडवों से छिपकर भाग रहे हैं—अद्वैत्यामा व्याम मुनि के आश्रम की ओर, कृपाचार्य हस्तिनापुर तथा कृतचर्मा अपने देश की ओर चले। हस्तिनापुर में रुदन करती हुई महिलाओं के मध्य रोती हुई द्रौपदी, पांडव, मातृपति तथा कृष्ण भी थे। युधिष्ठिर उनसे भी मिले। भीम की लौह-प्रतिमा को उन्होंने गले लगाकर चूर-चूर कर दिया (दे० भीम)। कृष्ण ने उनके शोध को शांत किया, फटकारा भी, तब वे पांडवों को हृदय में लगा पाये।

धृतराष्ट्र-वनगमन पांडवों ने विजयी हान के उपरांत धृतराष्ट्र तथा गांधारी की पूर्ण तन्मयता में मेवा की। पांडवों में से भीमसेन ऐसे थे जो मवकी चोरी में धृतराष्ट्र को अग्रिम उगनेवाले शाम करने रहने थे, कभी-कभी सेवकों से भी धृष्टतापूर्ण मनषाएँ करवाते थे। धृतराष्ट्र धीरे-धीरे दो दिन या चार दिन में एक बार भोजन करते लगे। पंद्रह वर्ष बाद उन्हें इतना बेंराग्य हुआ कि वे बन जाने के लिए छटपटाने लगे। वे और गांधारी युधिष्ठिर तथा व्याम मुनि में आता लेकर वन में चले गये। चलते समय जयद्रथ तथा पुत्रों का आह्वान करने के लिए वे धन लेना चाहते थे। भीम दना नहीं चाहता था तथापि युधिष्ठिर आदि भीमेतर पांडवों ने उन्हें दान-दीक्षणा के लिए यथेच्छ धन से लेने के लिए कहा। धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन के लिए प्रस्थान किया तो दूनों भी उनके साथ ही ली। पांडवों के बिनती ही प्रकार के अनुरोध को टाल-कर उत्तने गांधारी का हाथ पकड़ लिया। वृत्ती ने पांडवों में कहा कि वह अपने पति के युग में पर्याप्त भोग कर चुकी है, वन में आवर तप करना ही उनके लिए श्रेयस्वर है। पांडवों को चाहिए कि वे उदारता तथा धर्म के साथ राज्य का पालन करें। वे तीनों कुरुक्षेत्र स्थित महिष मयूप के आश्रम में पहुँचे। मयूप केक्य का राज्य-महामन अपने पुत्र को मौषकर वन में रहने लगे थे। तदनंतर व्याम ने वनवास की दोषा लेकर धृतराष्ट्र आदि मयूप के आश्रम में रहने लगे। धूमन्त हुए नारद उस आश्रम में पहुँचे। उन्होंने बताया कि इन्द्रोक्त की कर्वा यो कि धृतराष्ट्र के जीवन के तीन वर्ष शेष रह गये हैं। तदुपरांत वे कुबेर के लोक में प्रायेगे।

मपरिवार पांडव उनके दर्शन करने वन में पहुँचे। वे सोता धृतराष्ट्र के आश्रम पर एक मास तक रहे। इसी मध्य बिदुर ने शरीर त्याग दिया तथा एक गत व्याम मुनि

मन्वों गया वे तट पर ले गये। गया में प्रवेश कर उन्होंने महाभारत के ममस्त मृत सैनिकों का आवाहन किया। उन मन्वों दर्शन करने के लिए व्याम ने घृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किये। जो नारिया अपने मृत पति का लोभ प्राप्त करना चाहती थी, उन्होंने गया में गोता लगाया तथा वे शरीर रथाग उनके साथ ही चली गयीं। प्रातःकाल से पूर्व ही आहत वीर अतर्पित हो गये।

पांडवों के लौटने के उपरांत घृतराष्ट्र आदि हरिद्वार चले गये। घृतराष्ट्र मूह में पत्थर का टुकड़ा रखकर केवल बायु का आहार करने लगे, गावारी मात्र जल सेती थी, कुत्ती माह में एक बार और सत्रय दो दिन बाद तीसरे दिन एक बार भोजन करते थे। एक दिन वे चारों गया में स्नान करके चुके थे कि चारों ओर वन में दावानि का प्रकोप फैल गया। घृतराष्ट्र ने सत्रय की वहा से भाग जाने का आदेश दिया तथा स्वयं गावारी तथा कुत्ती के साथ पूवाभिमुख होकर बैठ गये। वे तीनों यागयुक्त होकर अग्नि में मग्न हो गये। सत्रय तापसों की इस दुर्घटना का समाचार देख हिमालय की ओर चले गये। पांडवों ने उनकी हड्डियां चुनकर नदी में प्रवाहित की तथा उनका श्राद्ध किया।

म० भा०, आश्विन, अध्याय १, श्लोक २४-२५

बधोपपन्नं २० से ३४

स्त्रीपर्व, १ से १२

वायव्यपर्व, १-२०, ३३-३६

घृतराष्ट्र, गावारी तथा विदुर ने वनगमन का निरचय किया। वे यौग बिना किसी को बनाए वन में चले गये। युधिष्ठिर प्रातःकाल प्रणाम करने के लिए उनके महल में गये तो उन्हें न पाकर बहुत विनित हुए। तभी नारद ने प्रकट होकर उनके वनगमन के विषय में बताया।

श्रीमद् भा०, प्रथम स्कन्ध, अध्याय १३

घुष्टद्युम्न घुष्टद्युम्न पांचाल-राज द्रुपद का पुत्र था। महाभारत-युद्ध में उसने द्रुमसेन का वध किया था। द्रोण ने हाथों द्रुपद अपने तीन पौत्रों तथा विराट सहित मारे गये। घुष्टद्युम्न शोध में घरघरा उठा और द्रोण को मारने के लिए उसने मण्य ली, किंतु द्रोण वीर योद्धाओं से इतने सुरक्षित थे कि वह उनका कुछ भी बिगाड़ न पाया। तभी भीम ने आकर उसे युद्ध के लिए उत्साहित किया तथा दोनों वीर द्रोण की सेना में घुस गये। श्रीकृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने द्रोण तक यह झूठा

समाचार पहुंचाया कि अश्वत्थामा मारा गया है (दे० द्रोण), पनस्वरूप द्रोण ने अस्त्र-भस्त्र त्याग दिये। अवसर का लाभ उठाकर घुष्टद्युम्न ने द्रोण के बाल पकड़कर सिर काट डाला। वास्तव में द्रुपद ने एक बृहत् यज्ञ में देवोपासना के उपरांत प्रज्वलित अग्नि से द्रोणाचार्य के वध के निमित्त ही घुष्टद्युम्न नामक राजकुमार को प्राप्त किया था तथा द्रोण ने घुष्टद्युम्न के वध के लिए अश्वत्थामा को जन्म दिया था। द्रोण-वध को लेकर अर्जुन तथा सायक का घुष्टद्युम्न से बहुत विवाद हो गया। भीम, महर्देव, युधिष्ठिर तथा कृष्ण ने बीच-बचाव कराया।

म० भा० द्रोणपर्व, अध्याय १६६, श्लोक १ से २३ तक

म० १५६, अ० १६३

धेनुक बलराम तथा कृष्ण के साथ वन के बच्चे ताड़ के पत्र खाने ताड़ के वन में गये। बलराम ने पेड़ों से पत्त गिराए, इससे पूर्व कि बालक उन पत्तों को खाते, धेनुक नामक असुर ने गदहे के रूप में उनपर आक्रमण किया। दो बार दुलितिया सहने के बाद बलराम ने उसे उठाकर पैर पर पटक दिया। पैर भी टूट गया तथा वह भी मर गया। उसकी इस गति को देखकर उसमें भार्दवधु अनेकों गदहे वहा पहुंचे। बलराम तथा कृष्ण ने सभी को मार डाला।

श्रीमद् भा०, १०/१३-

म० पु०, १५६-

वि० पु०, १५-

हृ० व० पु०, १० पर्व, १३-

ध्रुव मनु-पुत्र उत्तातपाद की दो रानिया थी—सुर्धच तथा सुनीति। राजा सुर्धच से अधिक प्रेम करता था। एक दिन वह उत्तम पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहा था और ध्रुव उसकी गोद में चढ़ने के लिए मचल रहा था। सुर्धच ने ध्रुव की अवमानना करते हुए कहा कि वह भोत का पुत्र होने के नाते राजा की गोद में चढ़ने के योग्य नहीं है। इस योग्यता का अर्थ बनने के लिए उसे श्रीनारायण की आराधना करने सुर्धच की कोख से जन्म ले पाने का वर प्राप्त करना होगा। राजा कुछ भी नहीं बोले। ध्रुव को बहूत मुरा लगा। उसने अपनी मां (सुनीति) में सलाह करके वन की प्रस्थान किया। पांच वर्ष की अवस्था में ही उसने अपनी तपस्या से विष्णु को प्रगल्भ कर लिया। विष्णु ने उससे कहा—

"मैं तुम्हें ध्रुवलोक देता हूँ। कालांतर में तुम्हारा पिता अपना राज्य तुम्हें सौंप देगा। नाई उत्तम शिवार खेलता हुआ मर जायेगा और मौतिली मा उसे डूटती हुई दावानल में प्रवेश करेगी।" विष्णु के अंतर्धान होने के पश्चात् ध्रुव अपने घर के लिए चल दिया। उसे इन बातों पर रह-रहकर ग्लानि हो रही थी कि श्रीहरि के दर्शन करके भी उसने पारस्परिक द्वेष को मूल कर मोक्ष क्यों नहीं मागा। राजा को पता चला कि ध्रुव वापस आ रहा है तो उसे विद्वान्त नहीं हुआ। वह स्वयं अपने पूर्व कृत्य पर सज्जित था। ध्रुव का सती ने स्वागत किया। उसका विवाह सिन्धुमार की पुत्री भ्रमि तथा वायुपुत्री इना में हुआ। भ्रमि के वल्गु तथा वरुण नामक दो पुत्र हुए तथा इना ने उत्तम नामक पुत्र तथा एक पुत्री को जन्म दिया। उत्तम का अर्धा विवाह नहीं हुआ था कि वह शिवार खेलता हुआ यक्षों के हाथों मारा गया। उसकी माता भी उसी वंश परनाक शिवार गयी। ध्रुव का नाई की मृत्यु में अत्यंत दुःख हुआ। उसने आक्रमण कर अनेक जपराधी तथा निरपराधी यक्षों का हनन कर दिया। उसने पितामह मनु ने कहा पशुचर ध्रुव का भयभीत कि निरपराधी का हनन पाप है। ध्रुव ने युद्ध रोक दिया। बुधेर ने प्रमत्त होकर उस वर मागने का कहा ता ध्रुव ने वर मा यही मागा कि उसे श्रीहरि

की स्मृति बनी रहे। राजधानी में नौटंकर अनेक यज्ञ करने के उपरांत ध्रुव बदरिवाश्रम बना गया। वहाँ वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत श्रीहरि का दिव्य विमान सुनद और नद नामक पापंद सहित ध्रुव को लेने के लिए पहुँचा। काल के निर पर पाव रखकर ध्रुव ने श्रीहरि के विमान में पदार्पण किया। उसका बड़ा पुत्र उत्तम वामनाभूषण था। अन लोग उसे मूर्ख समझते थे। ध्रुव के बाद राज्य उसे न देकर उसके छोटे भाई (भ्रमिपुत्र) वरुण को दिया गया।

श्रीमद् भा०, चतुर्थ स्कन्ध, अध्याय ६-१२

वि० १०, ११११

ब्रह्मा के पुत्र स्वायम्भुव मनु हुए। उनकी पत्नी शतरुषा थी। उनके पुत्र का नाम उत्तानपाद था जिन्होंने मुनीति तथा मुरचि से विवाह किये। मुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया। ध्रुव पिता की गोद में बैठना चाहते थे पर मुरचि के सङ्कोच से उत्तानपाद ने उन्हें गोद में नहीं बैठाया। मुरचि ने अपमानों का प्रयोग भी किया। इन सबसे तिक्त हो ध्रुव ने बटोर तपस्या करने की ठानी। तपस्या के वन से उन्होंने वह पद प्राप्त किया जो कि मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। तदनंतर उन्हें ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई।

वि० १०, ११११

नंदन नंदन राजा नदिवर्द्धन का पुत्र था (दे० नदिवर्द्धन)। पिता के विरक्त होने पर उसने राज्य को अपनी माँति समासा। उसका पर्याप्त विस्तार भी किया। पिता ने आप्रहपूर्वक उसका विवाह प्रियकरा के साथ सपन्न किया था। एक दिन उसे समाचार मिला कि वन में अवशिष्ट ज्ञानी प्रोष्ठिल मुनि जाये हुए हैं। वह मन्विनय उनके दर्शनों के निमित्त गया तथा उसने अपने पूर्वजन्म के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। प्रोष्ठिल मुनि ने बताया कि उस भव से पूर्व नौवें भव में वह (नंदन) एक मिह था। अनेक पशुओं का हिंसा कर वह अपनी गुफा के सामने बंठा ब्रियाम कर रहा था। आकाशचारी अमित्रकीर्ति तथा अमरप्रभ नामक मुनियों ने उसे देखा तो वे पृथ्वी पर उतर आये तथा जोर-जोर से 'प्रसप्ति' का पाठ करने लगे। मिह की तन्ना भ्रम हो गयी। उसने उन मुनियों को मन्विनय प्रणाम किया। अमित्रकीर्ति ने उसे पुरुषवा भील से लेकर मरीचि तथा स्यावर तक के जन्मों के विषय में बताया। अंत में कहा— "हे मिह, नरक के दुःख भोगनेवाला तू ही है। दुःखों से बचने के लिए तू त्रितेज्र भगवान् के वचन-रूपी औपधि का पान कर। अब तेरी एक मास की आयु शेष है। तू हिंसा छोड़ दे। तू भरत क्षत्र का अंतिम तीर्थंकर होनेवाला है।" वे दोनों पुनः आवागमार्ग में अपने अभीष्ट की ओर बढ़े। मिह अपने कृत्यों पर दुःखी हो सामान्य-मोहा त्याग कर सन्यासों की तरह बंठ गया। हिंसा का परित्याग कर वह मृत्यु के बाद मौयर्मस्वर्ग में हरिष्यन् देव हुआ। इसी प्रकार उत्तरीतर लिए विभिन्न जन्मों तथा दीक्षा के उपरान्त प्राप्त विभिन्न स्वर्गों के विषय में जानकर राजा

नंदन भावविभोर हो उठा। प्रोष्ठिल मुनि ने कहा— "सूर्यप्रभ देव का जीव ही स्वर्ग में च्युत होकर तेरे रूप में स्वैतानपत्रा नगरी का राजा हुआ है।" राजा नंदन ने मुनि को प्रणाम कर दीक्षा ली। उसने बारह प्रकार के तप और प्रवृत्ति के वचनों का अमृत चिंतन किया। अंत में ममता भाव से शरीर त्यागकर उसने स्वर्ग के पुण्योत्तर विमान में (देवेंद्र के रूप में) इहलोक में प्रस्थान किया।

४० पृ०, सर्व १।६६-६८, २।६२-७०, ३।१३, १६,

भदिकेश्वर शिलाद मुनि शिव के भक्त थे। उन्होंने किन्नर तपस्या के उपरान्त शिव से यह वर मांगा कि उन्हें अमर अपोनिज पुत्र की प्राप्ति हो। शिव ने कहा कि पूर्व-काल में उन्होंने ब्रह्मा से वादा किया था कि वे अवतार लेंगे, शिलाद मुनि के महा जन्म लेकर वे दोनों ही वर पूरे कर पायेंगे। फलतः मुनि के यज्ञ से त्रिनेत्र, चतुर्भुज बालक प्रकट हुआ। उसने त्रिमूल, ठक, गदा आदि धारण कर रखे थे। उस बालक का नाम नदी रखा गया। मुनि उसके माथ पर की ओर बने। सीतावरा उसने अपना पहना तन त्यागकर दूसरा शरीर धारण किया। ग्यारह वर्ष की आयु तक उसने विद्याभ्यसन आदि किया। एक बार शिव की शरीरदा लेने के लिए मित्र और वरुण की मुनि के पास भेजा। उन्होंने बालक के वृद्धिमान होने की प्रशंसा करते आयु की क्षीयता बताया। शिलाद मुनि उसमें विषमता करने लगे। शिव उनके बालक्य से प्रसन्न होकर प्रकट हुए तथा नदी को अपनी माता, दम भूराए आदि प्रदान करते मुनि को बना गये कि वह (नदी) उन्हीं (शिव ही) का अवतार है। नदीदेवर का शरीर

के स्वामी के रूप में अभिषेक किया गया।

चि० पृ०, पृ० ३११-१२३

नदिवर्धन स्वनामधेय नामक सुंदर नगरी के राजा का नाम नदिवर्धन था। उसकी पत्नी का नाम वीरवती तथा पुत्र का नाम नदन था। एक बार राजा अपने मित्रों के साथ पर्यटन करता हुआ, एक वन में पहुँचा। वहाँ एक झिलापट्ट पर बैठे श्रुतसागर मुनि का धर्मोपदेश सुनकर राजा ने अपने राज्य का कार्यभार अपने पुत्र को सौंप दिया। एक दिन आकाश में छापी भेष घटा की क्षीन होकर विनीत होतें देख राजा के हृदय में वैराग्य जागृत हुआ। उसने पुत्र को राज्य सौंपकर विहिताश्रम मुनि से दीक्षा ग्रहण की।

च० पृ०, पृ० १२३

नकुल माद्री-पुत्र नकुल तथा महेदेव ने युद्ध में अपने मामा मद्रराज शल्य की परास्त किया था।

च० भा०, श्रीमद्भगवत् गीता ८३, श्लोक ४५-४७

नचिकेता वाजयथा (अन्न आदि के दान से जिनका दान हो) नामक ब्राह्मण के पुत्र का नाम नचिकेता था। वाजयथा ने एक बार अपना समस्त धन, गोधन इत्यादि दान कर डाला। यह देखकर उनके पुत्र नचिकेता ने उनसे कई बार पूछा कि यह नचिकेता को किसे देंगे। वाजयथा ने खीझकर कहा कि यमराज को दे देंगे। नचिकेता अन्धामु में ही अत्यंत मेधावी था। यमलोक जाने पर उसे ज्ञात हुआ कि यमराज बाहर गये हुए हैं। तीन दिन की प्रतीक्षा के उपरांत यमराज लौटे। घर आये ब्राह्मण को तीन रात तथा तीन दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी, यह जानकर यमराज ने प्रत्येक दिन के निमित्त एक बार मांगने को कहा।

नचिकेता ने प्रथम बार में अपने पिता के श्रेष्ठ का परिहार तथा वापस लौटने पर उनका वात्सल्यमय व्यवहार मांगा। दूसरे बार में अग्नि के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की। अग्नि के स्वरूप का विवेचन करके तथा नचिकेता के ज्ञान में प्रगल्भ होकर यमराज ने उसे एक चौथा बार और प्रदान किया। नचिकेता ने तीसरे बार में मनुष्य जन्म, मरण तथा ब्रह्मा को जानने की इच्छा प्रकट की। यमराज इसका उत्तर नहीं देना चाहते थे। उनके अनेक प्रलोभन देने पर भी नचिकेता मृत्यु के रहस्य को जानने का आग्रह नहीं छोड़ा। अंत में यमराज को 'मृत्यु' का रहस्योद्घाटन बखो हुए ब्रह्म के स्वरूप, जन्म-मरण,

विद्या, अविद्या तथा मृत्यु आदि के रहस्य का उद्घाटन करना पड़ा।

चरित्रनिषद् (सम्मत)

उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम नचिकेता था। एक बार उद्दालक ऋषि ने पत्रमूल इत्यादि खाद्य पदार्थ नदी के किनारे रखकर स्नान आदि किया और घर लौट आये। घर पहुँचकर उन्हें मूख लगी तो याद आया कि भोग्य सामग्री तो नदी के तट पर ही छोड़ आये हैं। अतः उन्होंने नचिकेता को वह सब उठा लाने के लिए भेजा। नचिकेता के पहुँचने के पूर्व ही नदी के जल में वे सब वस्तुएं बह चुकी थी। अतः वह खाली हाथ घर लौट आया। उद्दालक मूख में आबूल थे। नचिकेता को खाली हाथ लौटें देख के रुष्ट होकर बोले—“तू जा, यमराज को देख।” पिता की प्रणाम कर नचिकेता का शरीर जड़ हो गया। वह यमपुरी में पहुँचा। यमराज ने उनका स्वागत किया और कहा कि उसकी मृत्यु नहीं हुई है किंतु पिता का वचन मिथ्या न आय, इसीसे उसे यहाँ आना पड़ा है। यमराज ने नचिकेता को अपनी नगरी में घुमाकर तथा गोदान का उपदेश देकर पुन लौटा दिया। उद्दालक ऋषि अपनी वाणी के कारण मृत बालक को देखकर अत्यंत क्रामुक्त थे। उसे पुन जीवित देखकर वे प्रसन्न हो उठे।

च० भा०, दानधर्मपर्व, अध्याय ७९

नमि-चिन्तमि ऋषयभवेव के पौत्र नमि-चिन्तमि भोगों की आकांक्षा में भयदान के पास गये। उनके चरणों में प्रणाम करके वे लोभ बैठ गये। इंद्र ने उन दोनों को तलवार धारण किये बैठे देखा तो पूछा कि ममत्त्व के दोनों बौद्ध हैं? उन्होंने अपना परिचय तथा वहाँ पहुँचने का उद्देश्य बताया। धर्मोद्भूत ने अनेक प्रकार की बल तथा ममद्वि की विधाय उन्हें प्रदान की।

पृ० च०, ३१५-३१९

नमुचि असुर नमुचि ऋषियों के वंश-जग्न करता था। असुर ऋषियों ने एक बार इंद्र का आह्वान किया। नमुचि मायावी का और शक्तिशाली भी। इंद्र ने नमुचि की माया नष्ट कर दी। तदुपरांत शक्ति का मुद्रा रह गया। नमुचि अत्यधिक शक्तिशाली भी था। उसने युद्धक्षेत्र में इंद्र का मामला करना कठिन देमकर सुंदर स्त्रियों का आह्वान किया, किंतु इंद्र पर वह रूप की माया नहीं चल पायी। पुरंदर ने उन स्त्रियों को बंद करके मेना के पोंछे में

दिया और स्वयं युद्ध में रत रहे। इन्द्र ने जल की फेन में नमुचि का मस्तक चूर्ण कर दिया। इस प्रकार मनु (प्रथम मानव अधिपति) के लिए देवताओं तक पहुँचने का मार्ग निष्कट्य हो गया।

अ० १।२३।७, २।१४।२, २।३०।१६-१०,
६।२०।१६, ७।१४।१२, १०।७३।७

इन्द्र ने नमुचि के मस्तक पर अपने पैर से प्रहार किया। वहाँ से एक राक्षस उत्पन्न हुआ। इन्द्र ने नमुचि में वायदा किया था कि वह उसे न दिन में न रात में, न धनुष से, न धूसे में मारेगा—इस कारण विषम परिस्थिति में भी इन्द्र निष्क्रिय पड़ा रहा। देवता इन्द्र की सहायता के लिए गये, तब तक नमुचि इन्द्र की मुरा इत्यादि वस्तुएँ उठा ले गया था। अश्विनीकुमारों तथा सरस्वती ने फेन का वस्त्र बनाकर इन्द्र को दिया जिससे उसने नमुचि का मिर काट दिया।

अ० अ० १।४।१।६, १२।३।१।७
१२।३।१।१, १२।७।१।३

प्राचीनकाल में एक बार दैत्यराज नमुचि राज्यतन्त्री में च्युत हो गया तो इन्द्र उसके पास पहुँचा और उसको विषय बँसव की याद दिलाकर उद्वेलित करने लगा। नमुचि ने कहा कि सभी का भाग्य चक्षु निरंतर गतिशील है, अतः उसे अपनी परिस्थिति में कोई खोष नहीं है। नमुचि इन्द्र के भय से भूयें की किरणों में समा गया। इन्द्र ने उसमें मित्रता कर ली तथा उसे आश्वामन्य दिया कि वह न दिन में न रात में, न धूसे अस्त्र में न गीले अस्त्र से ही उसे मारेगा। एक दिन सब ओर बुद्धिमान देखकर इन्द्र ने समुद्र की फेन में उसका सिर काट दिया। असुर श्रेष्ठ नमुचि का कटा हुआ सिर इन्द्र के पीछे लग गया। वह जहाँ भी जाता, कटा हुआ सिर उसमें कटता—“मित्रघाती पापात्मा इन्द्र, तू कहाँ जाता है?” बार-बार वही बात सुनकर इन्द्र बहुत संतप्त हुआ तथा उसने ब्रह्मा के पास जाकर सारी कथा सुनाकर निराकरण प्रार्थना की। ब्रह्मा ने इन्द्र से विधिपूर्वक यज्ञ करके अहणा के जल में स्नान करने के लिए कहा। ऐसा करने से ही वह पाप-मुक्त हो पाया। अहणा तथा सरस्वती का मगमत्स्यन पुण्यदायक तीर्थ माना जाता है।

अ० अ०, अष्टपर्व, अध्याय ४३, श्लोक ३०-४३
शान्तिपर्व, अ० २२३

नरकामुर एक बार नरकामुर ने घोर तपस्या की। वह इन्द्र-भद्र प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इन्द्र ने पबरार

विष्णु का स्मरण किया। विष्णु ने इन्द्र के प्रेम के बगो-भूत होकर नरकामुर का हृन्त कर दिया।

अ० अ०, अष्टपर्व, अध्याय १४२, श्लोक १३ से २८ तक
इन्द्र ने कृष्ण से कहा—“भौमसुर (नरकामुर) अनेक देवताओं का वध कर चुका है, कन्याओं का बलात्कार करता है। उसने अदिति के अमृतसावी दोनों दिव्य कुडल ले लिये हैं, अब मेरा 'ऐरावत' भी लेना चाहता है। उससे उद्धार करो।” कृष्ण ने आश्वामन्य देकर नरकामुर पर आक्रमण किया। मुदरान चक्र से उसके दो टुकड़े कर दिए, अनेक दैत्यों को मार डाला। भूमि ने प्रकट होकर कृष्ण से कहा—“जिस समय बराह रूप में आपने मेरा उद्धार किया था, तब आप ही के स्पर्श से मह पुत्र मुझे प्राप्त हुआ था। अब आपने स्वयं ही उसे मार डाला है। आप अदिति के कुडल ले लीजिए, किन्तु नरकामुर के वध की रक्षा कीजिए।” कृष्ण ने युद्ध समाप्त कर दिया तथा कुडल अदिति को लौटा दिये।

अ० अ०, ३।२०।२।१-वि० अ०, ३।२६

नरकामुर व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र का नाम उपमुनि था। उपमुनि अपनी नियंत्रण मा माया के साथ रहता था। प्रिय भोग्य दुग्ध न मिलने पर उसने मा की प्रेरणा से शिव की तपस्या की। दोनों लोक तप्त होने लगे तो शिव इन्द्र का रूप धरकर उसके पास पहुँचे और शिव की निंदा करने लगे। उपमुनि ने रष्ट होकर उन्हें और अपने-आप-को मारने का प्रयत्न किया। शिव ने उसे तथा उसके कुल की पाप तथा मृत्यु के भय में मुक्त करके अपनी अग्नि प्रदान की।

अ० अ०, ७।४६

नर-नारायण एक बार गधमादन पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा ने अन्य देवताओं को बताया कि जो-जो दैत्य, दानव तथा राक्षस सप्तामभूमि में मारे गये थे; वे मनुष्य-लोक में उत्पन्न हुए हैं, वे वनवान हैं तथा मेघ सृष्टि के लिए भय-कर हैं। उन सबका नाश करने के लिए मनुष्य-योनि में जन्म लेकर नारायण नर के माघ भूनों में विहरण करेंगे। उनको तोष साधारण मनुष्य समझकर सीधे शक्तिवाला समझते रहेंगे, किन्तु वास्तव में उनपर विजय प्राप्त करना असंभव होगा। हरभुज में पाप के क्षमन के लिए वे जन्म लेते हैं—महाभारतकाल में वे ही कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में शत्रुमृत हुए।

अ० अ०, श्रीमहाभारत, अध्याय १३, श्लोक ४२-४३
श्रीमहाभारत, अध्याय १९,

ग्रहा ने हृदय में घर्म उत्पन्न हुआ। दश की बन्ध्याओं ने विवाह होने पर उससे हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक चार पुत्र हुए। हरि और कृष्ण योगाम्याम करते थे तथा नर और नारायण ने तपस्या आरम्भ की। उनकी तपस्या से मयभीत होकर इंद्र ने कभी वरदान देने के बहाने में, कभी कामदेव, अम्बरालो, वसन आदि को भेज-कर तपोभंग करने का प्रयास किया। उनकी प्रवचना को जानकर नारायण ने अपने हृदय में उर्वशी आदि वाराणसी के उत्पन्न किया, जिन्होंने सभी अम्बरालो का आतिथ्य किया। उर्वशी आदि उन गवने कहीं अधिक सुंदर थीं। अम्बरालो ने इंद्र के भेजन का कारण बताकर क्षमा मांगी और नारायण में सेवा पड़ी। नारायण मोचन लगे कि अहंकार के कारण ही उन्होंने उर्वशी आदि को जन्म दिया। अपने तप का अंश भी नष्ट किया तथा यह अहंकार ही ममार-रूपी वृद्ध की जड़ है। नर ने अपने बड़े भाई पितातुर नारायण को मान भाव का अवलंबन लेने को कहा। नारायण ने अम्बरालो में कहा—

“जभी हम तपस्वी हैं। बालांतर में पृथ्वी पर अवतरित होंगे, तब तुम सब भिन्न-भिन्न राजगृहों में जन्म लेकर हमारी पत्निया बनोगी।” वे मग भी स्वर्ग की ओर चली गयीं।

दे० भा०, ४१

नरातक-वध राक्षस प्रेषित मोट्टा नरातक का वध अंगद के द्वारा हुआ था।

वा० रा० सु० का०, सर्ग ७०

श्लोक ८६-८७

नरिष्यत भरत के अग्रह पुरो में मे नरिष्यत मयने बड़ा था। भरत के उपरांत उसीने राज्य ग्रहण किया। राज्याभिषेक के उपरांत वह सोचने लगा कि उसके पुत्र की परंपरा यज्ञ-संपादन, धीरत्व तथा धर्म में पुक्कन रही है। इसकी वजह से खबर भी कुछ अनुगम कार्य करना चाहिए। फलन उसने ऐसा यज्ञ किया कि जिनने ब्राह्मणा के पान इनना धन, अन्न, धर्म वगैरे हो गया कि दूसरा यज्ञ करने के लिए पुरोहित ही नहीं मिले, , क्योंकि समस्त ब्राह्मण उसके दिये धन में अपना ही यज्ञ कर रहे थे। दूसरे यज्ञ के समय ब्राह्मणों ने ही अनेक यज्ञमान थे, सोय उनके पुरोहित का कार्य कर रहे थे। नरिष्यत के पुत्र का नाम दम था। वह अपनी माता इंद्रमेना के गर्भ में नौ वर्ष तक रहा था। चारवर्मा की बन्धा मुमना ने

स्वयंवर में उसका वरण कर लिया था। सोय जितने राजा बहा गये थे, वे इस बात से रुष्ट हो गये। उनमें ने कुछ ने विचार किया कि या तो मुमना को वनपूर्वक छोड़ दें अथवा दम को मार डालें। ऐसे राजाओं में मुख्यतः महानद, वपुष्मान् तथा महाधनु थे। उन तीनों ने बलात् मुमना का हरण कर लिया। दम का उनके साथ युद्ध हुआ। युद्ध में दम के हाथों महानद मारा गया, वपुष्मान् घायल हो गया, सोय सब भाग गये। चारवर्मा ने अपनी बन्धा का विवाह दम में कर दिया। नरिष्यत के बगमन के उपरांत दम न्यायपूर्वक राज्य करता रहा। एक बार वपुष्मान् गिबार खेतता हुआ वन गया। बहा नरिष्यत तथा उसकी पत्नी इंद्रमेना तपस्वी-वेष में मिले। नरिष्यत ने मौन रखा हुआ था। इंद्रमेना ने परिचय पाकर उसे अपनी पूर्व स्मृता स्मरण हो आयी, अतः पुत्र का बदला पिता में लेते हुए उसने नरिष्यत की जटा पकड़कर तलवार में उसका वध कर दिया। एक मूढ़ तपस्वी के द्वारा इंद्रमेना में दमका समाचार राजा दम तक पहुंचा। दम ने वपुष्मान् पर चढ़ाई कर दी। उसके मैत्रिक, मंत्री, मेलापति आदि को मारकर उसने वपुष्मान् को गिला पकड़कर तलवार में उसका वध कर दिया। दम ने उससे मांग द्वारा पितृपिंड प्रदान किया, क्योंकि पिता के वध का समाचार जानकर उसने ऐसा करने का प्रण किया था।

भा० पु०, १२६-१२९

नल (क) निषय के राजा वीरमेन के पुत्र का नाम नल था। उन्हीं दिनों विदमं देग पर भीम नामक राजा राज्य करता था। उनके प्रयत्नों के उपरांत दमन नामक ब्रह्मर्षि को प्रमन्न कर उसे तीन पुत्र (दम, दान्न तथा दमन) और एक बन्धा (दमयती) की प्राप्ति हुई। दमयती तथा नल अतीव सुंदर थे। एव-दूतरे की प्रसन्न सुनकर बिना देखे ही वे परस्पर प्रेम करने लगे। नल ने एव हन से अपना प्रेम-संदेश दमयती तक पहुंचाया, शत्रुत्तर में दमयती ने भी नल के प्रति वैसे ही उद्गार भिजवाए। बालानर में दमयती के स्वयंवर का आयोजन हुआ। इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम, ये चारों भी उसे प्राप्त करने के लिए इच्छुक थे। इन्होंने ब्रूतोव में नल को अपना दूत बनाया। नल के यह बताने पर भी कि वह दमयती में प्रेम करता है, उन्होंने उसे दूत बनने के लिए बाध्य कर दिया। दमयती ने जब नल का परिचय

प्राप्त किया तो स्पष्ट कहा—“आप उन चारों देवताओं को मेरा प्रणाम कहिएगा, किंतु स्वयंवर में वरण तो मैं आपका ही करूँगी।” स्वयंवर के समय उन चारों लोकपालों ने नल का ही रूप धारण कर लिया। दमयंती विचित्र परिस्थिति में पन गयी। उसके लिए नल को पहचानना अमभव हो गया। देवताओं को मन-ही-मन प्रणाम कर उमने नल को पहचानने की चक्ति मारी। दमयंती ने देखा कि एक ही रूप के पांच युवकों में से चार को पसीना नहीं आ रहा, उनकी पुष्पमालाएँ एक-दम खिली हुई दिखलायी पड़ रही हैं, वे धूल-बूँदा से रहित हैं तथा उनके पांव पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे। दमयंती ने पांचवें व्यक्ति को राजा नल पहचानकर उसका वरण कर लिया। लोकपालों ने प्रसन्न होकर नल को आठ वरदान दिये—(१) इंद्र ने वर दिया कि नल को यज्ञ में प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, तथा (२) सर्वोत्तम गति प्रदान करेंगे। अग्नि ने वर दिये कि (३) वे नल को अपने समान तेजस्वी लोक प्रदान करेंगे तथा (४) नल जहाँ चाहे, वहाँ प्रकट हो जायेंगे। यमराज ने (५) पाकशास्त्र में निपुणता तथा (६) धर्म में निष्ठा के वर दिये। वरुण ने (७) नल की इच्छानुसार जल के प्रकट होने तथा (८) उसकी मालाओं में उत्तम गंध-संपन्नता के वर दिये।

देवतागण जब देवलोक की ओर जा रहे थे तब मार्ग में उन्हें कलि और द्वापर माय-माय आते हुए मिले। वे लोग भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होना चाहते थे। इंद्र से स्वयंवर में नल के वरण की बात सुनकर कलिभुग क्रुद्ध हो उठा, उसने नल को दंड देने के विचार से उसमें प्रवेश करने का निश्चय किया। उसने द्वापर से कहा कि वह जुए के पास में निवास करके उसकी सहायता करे।

नालांतर में नल दमयंती की दो सतर्तों हुईं। पुत्र का नाम इंद्रमेन या तथा पुत्री का इंद्रमेनो। कलि ने सुअवसर देखकर नल के शरीर में प्रवेश किया तथा दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया। पुष्कर नल का भाई लगता था। उसे कलि ने उबसाया कि वह जुए में नल को हराकर समस्त राज्य प्राप्त कर ले। पुष्कर नल के महल में उसमें जुआ खेलने लगा। नल ने अपना समस्त वैभव, राज्य इत्यादि जुए पर लगाकर हार दिया। दमयंती ने अपने सारथी को बुलाकर दोनों वज्रों को

अपने भाई-वज्रों के पास कुडिनपुर (विदर देश में) भेज दिया। नल और दमयंती एक-एक वस्त्र में राज्य की सीमा में बाहर चले गये। वे एक जंगल में पहुँचे। वहाँ बहुत-सी सुंदर चिड़िया बँठी थी, जिनकी आँखें मोने की थीं। नल ने अपना वस्त्र उतारकर उन चिड़ियाँ पर डाल दिया ताकि उन्हें पकड़कर उड़ानि को तृप्त कर सके और उनकी आँखों के स्वर्ण से धनराशि का संचय करे, किंतु चिड़िया उस धोती को से उड़ी तथा यह भी कहती गयी कि वे जुए के पास में बैठने चिड़ियों का रूप धारण कर सका था तथा वे धोती में से की इच्छा से ही वहाँ पहुँची थी। नल नल अत्यंत व्याकुल हो उठा। बहुत थक जाने के कारण जब दमयंती को नींद आ गयी तब नल ने उसकी साड़ी का आधा भाग बाटकर धारण कर लिया और उसे जंगल में छोड़कर चला गया। भटकती हुई दमयंती को एक अजगर ने पकड़ लिया। उसका विलाप सुनकर किसी व्याप ने अजगर में तो उसकी प्राणरक्षा कर दी किंतु कामुकता से उसकी ओर बढ़ा। दमयंती ने देवताओं का स्मरण कर कहा, कि यदि वह पतिव्रता है तो उसकी मुरझा हो जाय। वह व्याप तत्प्राप्त भस्म होकर निष्प्राण हो गया। थोड़ी दूर चलने पर दमयंती को एक आश्रम दिख गयी पहा। दमयंती ने कहा कि तपस्विता से अपनी दुःखगाथा कह सुनायी और उनसे पूछा कि उन्होंने नल को कहाँ देखा था नहीं है। वे तपस्वी ज्ञानवृद्ध थे। उन्होंने उसके भावी सुनहरे भविष्य के विषय में बताते हुए कहा कि नल अवश्य ही अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लेगा और दमयंती भी उससे शीघ्र ही मिल जायेंगी। भविष्यवाणी के उपरांत दमयंती देखती ही रह गयी कि वह आश्रम, तपस्वी, नदी, पेड़, सभी अंतर्धान हो गये। तदनंतर उसे शूचि नामक व्यापारी के नेतृत्व में जाती हुई एक व्यापार महली मिली। वे लोग चेदिराज मुवाहु के अनपद की ओर जा रहे थे। कृपावर्तिनी दमयंती को भी वे लोग अपने साथ ले चले। मार्ग में जंगली हाथियों ने उनपर आक्रमण कर दिया। घन, वैभव, जन आदि सभी प्रकार का नाश हुआ। कई लोगों का मन था कि दमयंती नारी के रूप में कोई मायावाँ राक्षसी अथवा यक्षिणी रही होगी, उसीकी माया से यह सब हुआ। उनके मन्त्रों को जानकर दमयंती का दुःख द्विगुणित हो गया। मुवाहु की राजधानी में भी लोगों ने उसे उन्मत्त समझा क्योंकि वह

वितने ही दिनों में बिसरे बान, घूस में मटित तन तथा आधी माटी में लिपटी देह लिए घूम रही थी। अपने पति की खोज में उसकी दयनीय स्थिति जानकर राजमाता ने उसे आश्रय दिया। दमयंती ने राजमाता से कहा कि वह उनके आश्रय में किन्हीं शर्तों पर रह सकेगी वह जूटन नहीं खायेगी, किसी के पैर नहीं धोयेगी, ब्राह्मण ने इतर पुरुषों से बात नहीं करेगी, कोई उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करे तो वह दहनीय होगा। दमयंती ने अपना तथा नल का नामोल्लेख नहीं किया। बहा की राज-कुमारी सुनदा की मछी के रूप में वह वहा रहने लगी। दमयंती के माता-पिता तथा बंधु-बांधव उसे तथा नल को दूढ़ निवासन के लिए आतुर थे। उन्होंने अनेक ब्राह्मणों को यह कार्य मौना हुआ था। दमयंती के भाई के मित्र मुदेव नामक ब्राह्मण ने उसे खोज निकाला। मुदेव ने उसके पिता आदि के विषय में बताकर राज-माता को दमयंती का वास्तविक परिचय दिया। राज-माता उसकी मौमी थी वित्तु के परस्पर पहचान नहीं पायी थी। दमयंती मौमी की आत्मा लेकर विदर्भनिवासी बंधु-बांधवों, माता पिता तथा अपने बच्चों के पास चली गयी। उसके पिता नल की खोज के लिए बाबुल हो उठे।

दमयंती को छोड़कर जाते हुए नल ने दावानल में घिरे हुए किसी प्राणी का आर्तनाद सुना। वह निर्भीकतापूर्वक अग्नि में घुस गया। अग्नि के मध्य बर्बोटेक नामक नाग बैठा था, जिसे नाद ने तब तक जड़वत निश्चेष्ट पड़े रहने का शाप दिया था जब तक राजा नल उसका उद्धार न करे। नाग ने एक अणूठे के बराबर रूप धारण कर लिया और अग्नि में बाहर निकालने का अनुरोध किया। नल ने उसकी रक्षा की, तदुपरात बर्बोटेक ने नल को दन लिया, जिसमें उसका रस काया पड़ गया। उसने राजा को बताया कि उसके शरीर में अग्नि निवास कर रहा है, उसने दुःख का अन्त बर्बोटेक के विष में ही सम्भव है। दुःख के दिनों में शगमवर्ष प्राप्त राजा को नौग पहचान नहीं पाये। अतः उसने आदेश दिया कि नल बाहुव नाम धर कर इक्ष्वाकुसुत के ऋतुपर्ण नामक अयोध्या के राजा के पास जाये। राजा को अद्विद्या का रहस्य मियाकर उसमें छूतनीहा का रहस्य मोंछ ने। राजा नल को सर्प ने यह बर दिया कि उसे कोई भी दादीवाला अनु तथा वेदवेत्ताओं का

शाप तन्म नहीं कर पायेगा। सर्प ने उसे दो दिव्य वस्त्र भी दिये जिन्हें ओटकर वह पूर्व रूप धारण कर सकता था। तदनंतर बर्बोटेक अन्तर्धान हो गया। नल ऋतुपर्ण के यहा गया तथा उसने राजा में निवेदन किया कि उसका नाम बाहुव है और वह पाचमास्य, अद्विद्या तथा विभिन्न शिल्पो का ज्ञाता है। राजा ने उसे अरवा-ध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर लिया। विदर्भराज का पणोद नामक ब्राह्मण नल को खोजता हुआ अयोध्या में पहुँचा। विदर्भ देश में लौटकर उसने बताया कि बाहुव नामक मारपी का त्रियाकलाप सदेहास्पद है। वह नल से बहुत मिलता है। दमयंती ने पिता से गोपन रखते हुए मा की अनुमति से मुदेव नामक ब्राह्मण के द्वारा ऋतुपर्ण को बहलाया कि अगले दिन दमयंती का दूत रा स्वरूप है। अतः वह पहुँचे। ऋतुपर्ण ने बाहुव से मलाह करके विदर्भ देश के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में राजा ने बाहुव से कहा कि अमुक पेड़ पर अमुक नम्वक फल हैं। बाहुव बचन की शुद्धता जानने के लिए पेड़ के पान रच गया तथा उसके समस्त फल गिनकर उसने देखा कि वस्तुतः उसने ही फल हैं। राजा ने बताया कि वह गणित और द्यूत-विद्या के रहस्य को जानता है। ऋतुपर्ण ने बाहुव को द्यूत विद्या सिखा दी तथा उसके बदन में अरक-बिद्या उसी के पान परोहर रूप में रहने दी। बाहुव के द्यूत विद्या सीखने ही उसके शरीर में बरिमुग निक्मकर बहेडे के पेड़ में छिप गया, फिरक्षमा मानता हुआ अपने घर चला गया। विदर्भ देश में स्वरूप के कोई चिह्न नहीं थे। ऋतुपर्ण तो बिधायन करने चला गया वित्तु दमयंती ने बेगिनी के माध्यम से बाहुव की परीक्षा ली। वह स्वेच्छा में जल तथा अग्नि को प्ररट कर सकता था। उसके चनाये रस की गति बैनी हो दी जैसे राजा नल की हुआ करती थी। बाहुव अपने बच्चों में मिलकर खूब रोया भी था। दमयंती को रूप के अति-रिक्त किसी भी वस्तु में बाहुव तथा नल में द्विपदा नहीं दीम पड़ रही थी। उसने गुरजनी की आज्ञा लेकर उसे अपने वक्ष में बुलाया। नल को मर्मा भाति पहचानकर दमयंती ने उसे बताया कि नल को दूदने के लिए हो दूतरे स्वयंवर की चर्चा की गयी थी। ऋतुपर्ण को अरक-विद्या देकर नल ने पुष्कर में पुन कुआ खेता। उसने दमयंती तथा धन को दात्री लगा दी। पुष्कर सपूर्ण धन-धान्य और राज्य हारकर अपने नगर चला

गया। नल ने पुन अपना राज्य प्राप्त किया।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय ५३ से ७८ तक

(ख) दक्षिण में समुद्र के किनारे पहुँचकर राम ने समुद्र की आराधना की। प्रसन्न होकर वदनालय ने सगरपुत्रों से सवधिष्ठ होकर अपने को इक्ष्वाकुवंशीय बतला कर राम की महायता करने का वचन दिया। उसने कहा—“सेना में नल नामक दिश्वकर्मा का पुत्र है। वह अपने हाथ से मेरे जब मैं जो कुछ भी छोड़ेगा वह तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं।” इस प्रकार समुद्र पर पुल बना जा नलसेतु नाम से विख्यात है।

म० भा० वनपर्व अध्याय २८३,
श्लोक २४ से ४५ तक

नलकूबर रावण अष्टापद पर्वत पर गया था। यह विदित होने पर नलकूबर ने रावण के पास संदेश भेजा कि वह दुर्लंघ्यपुर में पहुँचकर नलकूबर से मिले। रावण ने स्वीकार कर लिया। दुर्लंघ्यपुर में नलकूबर ने युद्ध की तैयारी कर रखी थी किंतु उसकी पत्नी उपरभा रावण पर आसक्त थी। उसने रावण को ‘आभालिका’ विद्या प्रदान की जिससे उसने नलकूबर को परास्त कर दिया किंतु उपरभा की प्रेमान्धव्यता के उत्तर में कहा—“तुम तो मेरी गुरु हो, क्योंकि तुमने मुझे आभालिका विद्या दी थी। तुम विलास का साधन हो ही कैसे सकती हो?”

पठ० च०, १२।३६-७२

नल-नील राम-रावण-युद्ध में नल-नील ने हस्त तथा ग्रहस्त नामक महासुगठों का वध किया था क्योंकि उन लोगों की शत्रुता पूर्वजन्म से चली आ रही थी।

पठ० च०, १८।

नहुष नहुष चद्रवती पांडवों का पूर्वज था। उसने अपनी तपस्या के बल से इंद्र का स्थान प्राप्त किया था। इंद्र वृत्रामुर तथा त्रिगिरा के वध करने दिश्वामपात और ब्रह्म-हत्या के कारण जल में जा छिपा था। देवताओं ने नहुष को आश्वामत दिया था कि उसके सम्मुख जो भी पड़ेगा—उमरा बल नहुष प्राप्त कर लेगा। इंद्र-पद प्राप्त करने नहुष का मद अत्यधिक बढ़ गया। वह कामासक्त हो गया। उसने पूर्व इंद्र की पत्नी गंधी को अपनी सेवा में उपस्थित होने का आदेश दिया। गंधी ने बृहस्पति की दग्ध ली। नहुष के उमे बार-बार बुलवाने पर बृहस्पति ने उसे कुछ अवधि भागने की मलाह दी। गंधी ने नहुष

में जाकर कहा—“हे देव, मैं इंद्र का पता चला न, यदि कुछ समय तक नहीं पता चला तो आत्मसमर्पण कर दूंगी।” नहुष ने यह मान लिया। देवताओं ने अश्वमेध का विधान कर इंद्र को पाप-मुक्त कर दिया। इंद्र ने समस्त ब्रह्महत्या का वितरण पृथ्वी, समुद्र, वृक्ष तथा मंत्री समूह में कर दिया। नहुष के अमित तेज को देख इंद्र पुन जा छिपा। इंद्राणी गंधी ने उपग्रुति देवी की महायता से एक दिव्य सरोवर में स्थित कमल की नाव से इंद्र को सोन निकाला। इंद्र ने गंधी से कहा कि नहुष को नष्ट करने के लिए युक्ति में काम लेना पड़ेगा। अतः गंधी को आदेश दिया कि वह नहुष से बहे कि गंधी का उससे मिलन तभी संभव है जब वह सप्तपिण्डों तथा ब्रह्मपिण्डों से अपनी शिविका का वहन करवाये। साथ ही इंद्र ने कहा कि वह अपने और इंद्र के मिलने को गुप्त रखे। गंधी ने कहने पर नहुष अपनी पासकी देवपिण्डों से उठवाने लगा। वेद विपक्षक मत-वैभिन्न्य के कारण एक बार त्र्यम्ब में आकर उसने अगाध मुनि के मस्तक पर अपनी नाव में प्रहार किया। अगाध मुनि उसकी पानकी वहन करनेवालों में थे। उन्होंने उसे शाप दिया कि वह सर्प होकर भूतल पर गिर जाय। नहुष ने अनुनय-विनय पर उन्होंने कहा कि भविष्य में उसके पापों के क्षोण होने पर जब युधिष्ठिर उसके प्रश्नों का उत्तर देगे तदुपरांत यह पुन अपना स्थान प्राप्त करेगा। नहुष सर्प के रूप में जल की एक गुफा में रहने लगा। दिन के छोटे प्रहर जो कोई भी उसके निकट आता, उसे वह अपना आहार बना लेता। एक दिन ऐसे ही समय उसने भीमसेन को पकड़ लिया। भीम का समस्त वन जवाब दे गया। वह तरट-तरट से सर्प को मनाने का प्रयत्न कर रहा था कि तभी युधिष्ठिर भीम को बुद्धते हुए वहाँ पहुँचे। सर्प के समस्त प्रश्नों का समाधान कर उन्होंने सर्प को शापमुक्त कर दिया तथा भीम को सर्प-यागमुक्त।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय १०८ से १८१ तक

दानवपर्व, अध्याय ११-१००

उद्योगपर्व, अध्याय ११ से १०० तक

इंद्र वृत्रामुर का छत्रपूर्वक हनन करने के उपरान्त तेजहीन हो गया। वह ब्रह्महत्या की मज्जा के कारण बसंत की

नाल में जा छुपा। राज्य में अराजकता हो जाने के कारण देवताओं ने नहुष को इद्रामन पर बैठा दिया। नहुष ने इद्राणी का भोग करने की इच्छा प्रकट की। बृहस्पति की मन्त्रणा से इद्राणी ने कहा कि जब तक इद्र के होने की समावना भोग है, वह नहुष के सम्मुख आत्म-समर्पण नहीं करेगी। तदनंतर नाल स्थित इद्र से मिलकर देवताओं ने सब कुछ कह सुनाया। विष्णु ने समस्त देवताओं के सम्मुख इद्र से कहा कि वह अद्वैत यज्ञ से ब्रह्महत्या का पाप नष्ट करके अविकादेवी को प्रसन्न करे। इद्र ने वैसा ही किया किन्तु उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में कमल की नाल में ही वास करता रहा। कालांतर में नहुष ने इद्राणी को पुन बुलाया। इद्राणी ने भी गुरुमंत्र पाकर देवी को प्रसन्न कर लिया था। उसने देवी से वर प्राप्त किये थे कि वह इद्र के दर्शन कर पायेगी तथा इद्र को पुन उसका राज्य प्राप्त होगा। इद्राणी ने इद्र से सलाह करके नहुष से कहा कि वह इस शर्त पर उससे मिलने के लिए तैयार है कि वह (नहुष) ऋषियों से बाह्य पान्थी पर बैठकर इद्राणी के पास आवे। मरुतस्त नहुष ने तपस्वियों एवं ऋषियों से अपनी पान्थी उठवायी। राम्भे में तपस्वियों में श्रेष्ठ लोपामुद्रा के पति वातापी को बोझा मारा तथा सर्प-सर्प (जस्ती चत्तो) बहा। बृद्ध होकर मुनि ने उसे सर्प होकर पृथ्वी पर पतित होने का शाप दिया। ऐसा होने पर देवी के प्रमाद से इद्र को पुन अपना राज्य प्राप्त हुआ।

दे० भा०, १।७-८

नागतीर्थ गुरसेन नामक राजा ने महान प्रयत्नों के उपरांत एक पुत्र प्राप्त किया। वह एक विशाल सर्प था, किन्तु मानव-भाषा बोलता था। उसने राजा से बहुर वेदाध्ययन किया, राजोचित धनुर्विद्या सीखी और फिर विवाह के लिए इच्छा प्रकट की। राजा ने पुत्र के सर्प होने की बात सबसे छुपा रखी थी। वह धर्ममण्ड में पढ़ गया। मन्त्रियों की बुलाकर उसने अच्छी कन्या ढूँढने की आज्ञा दी। एक बृद्ध मंत्री ने राजा का अभि-प्राय जानकर राजा विजय की कन्या भोगवती में उसकी अनुपस्थिति में ही उसका विवाह कर दिया और वही को अपने राज्य में ले आये। इस प्रकार का विवाह भी मन्त्रियों से वैधानिक था। कालांतर में भोगवती ने अपने पति का मात्सर्यकर किया, किन्तु वह विचित्र नहीं हुई। उग्री महजता से नाग को आद्य स्मृति हो आयी।

पूर्वकाल में वह शेषनाथ का पुत्र था तथा शिव की बाह पर रहता था। भोगवती ही उसकी पत्नी थी। शिव पार्वती की बातों में उसके हमने पर शिव ने दृष्ट होकर उसे मानव-कुल में सर्प होने का शाप दिया था। फिर यह भी कहा था कि गौतमी में स्नान करके वह दिव्य मानव रूप प्राप्त करेगा। भोगवती उसने माय गौतमी में स्नान करने गयी। तदनंतर वह दिव्य सुंदर राजा हो गया। जहाँ उन्होंने स्नान किया, वह स्थान नागतीर्थ नाम से विख्यात है।

ब० पु०, १११-

नागधन्वा नागधन्वा नामक तीर्थ मरुस्वनी के दक्षिण तट पर विद्यमान है। वहाँ वासुकि का अनेक सर्पों से घिरा हुआ स्थान है। वहाँ चौदह हजार ऋषि मंदिर निवास करते हैं। उन्नी स्थान पर देवताओं ने सर्पों में श्रेष्ठ वासुकि की राजा के पद पर अभिषिक्त किया था।

ब० भा०, शतपथ, अथर्व ३०, श्रौत २०-३४

नाभाग (ब) ऐतरेय ब्राह्मण में ब्रह्मा निम्नलिखित ही है, किन्तु नाभाग के स्थान पर मनुपुत्र नामुमानेदिष्ट का उल्लेख है (ऐ० ब्रा० ३।१४)। नाम की निम्नता के अतिरिक्त समस्त ब्रह्मा यही है।

मनु-पुत्र नामक का पुत्र नाभाग था। उसके दो बड़े भाई थे। वह दीर्घकाल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते नौटा तो उसके भाइयों ने समस्त संपत्ति परम्पर बाट ली तथा उसके हिससे में केवल उसके पिता को दे दिया। नमग ने उसे अनिरुम गोत्री ब्राह्मणों को दो सूक्त दत्ता जाने के लिए भेजा, क्योंकि वे बार-बार अनुष्ठित कर देते थे। नमग ने यह भी कहा कि स्वर्ग जाते हुए वे लोग बचा हुआ धन उन्हे दे जायेंगे। ऐसा ही हुआ। जब वह धन लेने तथा तब उत्तर दिशा में एक बाले रत्न के पुष्प ने प्रकट होकर वह समस्त धन अपना वननामा। नाभाग ने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने कहा—“दक्ष प्रजापति के यज्ञ में यह निरचय हो गया था कि यज्ञ के उपरांत जो कुछ वचना है, वह रत्न का हिस्सा होता है, अतः वह धन उन्हीं का है। नाभाग ने उस काले वर्ण के पुरष में क्षमा-याचना करके पिता का कपल बह मुनाया। इद्र ने प्रसन्न होकर वह धन तो उसे दे ही दिया, माय ही ब्रह्मउत्तर का भी ज्ञान दे दिया।

पांशु भा०, नमः स्वयं, ब्रह्मा ४, श्रौत ११

(ख) दिष्ट नामक राजा के पुत्र का नाम नाभाग

था। उसकी एक वैश्य कन्या सुप्रभा में प्रेम हो गया। उसने वैश्य से कन्या मांगी तो वैश्य ने कहा कि पहले वह अपने पिता की आज्ञा ले। इस विषय में उसका सकोच जानकर वैश्य स्वयं राजा के पास पहुँचा। राजा ने कहा कि पहले राजकुल की कन्या से विवाह करके फिर उसका वरण करेगा तो किसी प्रकार का दोष नहीं होगा किंतु राजकुमार ने पिता की बात नहीं मानी। उसने कन्या का अपहरण कर लिया और कहा कि वह राक्षस-विवाह करेगा। राजा ने अपनी सेना को उसपर आक्रमण करने का आदेश दिया। तभी आकाश से परित्राट मुनि प्रवृत्त हुए। उन्होंने युद्ध की समाप्ति करवाकर कहा कि नाभाग वैश्य कन्या से विवाह करके स्वयं भी वैश्य हो गया है, युद्ध का अधिकारी नहीं रहा। तदनंतर अपने राज्य के मुनियों के आदेशानुसार नाभाग ने वैश्वोचित पशुपालन, कृषि तथा वाणिज्य धर्म का संपादन किया। कालांतर में उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम भलदन रखा गया। बड़े होने पर भलदन ने राजपिब नीप से जाकर कहा—“मा मुझे गोपाल बनाना चाहती है किंतु मैं पृथ्वी का पालन करना चाहता हूँ।” राजपिब नीप ने उसे अस्त्र-वस्त्र विद्या प्रदान की। नीप की आज्ञा लेकर उसने वैतामहिक राज्य में आधा बस मांगा। उन्होंने उसे वैश्य कहकर राज्याग नहीं दिया तो उसने अपने बाहुबल से राज्य प्राप्त करके अपने पिता नाभाग के चरणों में अर्पित किया। पिता ने राज्य ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसके पिता की इसमें असह-मति थी। दिष्ट ने कहा था कि वैश्य कन्या में विवाह करके वह वैश्य हो गया। नाभाग ने भलदन से कहा कि वह स्वयं राज्य करे अथवा शातिष्णों को दे दे। यह सुनकर भलदन की मा सुप्रभा ने नाभाग से कहा—“न आप वैश्य हैं, न मैं। हम दोनों ही दासित्व में कि कुछ समय के लिए वैश्य रूप धारण करेंगे। पूर्वजन्म की बात है, मुदेव नामक राजा अपने मित्र नल तथा अपनी रानियों के साथ वन में बिहार कर रहे थे। नल ने महर्षि प्रभूति की पत्नी मनोरमा का हरण कर लिया। महर्षि ने राजा से उसकी रक्षा करने को कहा तो मित्र को बचाने के निमित्त उसने वह दिया, मैं तो वैश्य हूँ।” महर्षि प्रभूति के शाप से नल अस्म हो गया। प्रभूति ने राजा मुदेव को शाप दिया कि वह वैश्य बन जाये। जब उसकी कन्या का कोई अपहरण करे तब ही

वह फिर से सन्निय हो जाये। अतः मेरे अपहरण तक ही मेरे पिता वैश्य थे। पूर्वजन्म में मेरी सखियों से छूट होकर अत्यंत मुनि के भाई ने मुझे कुछ समय के लिए वैश्य की पुत्री होने का शाप दिया था। राज्य-भोग में यह शापजनित बाधा थी, अब निःशेष हो गयी है। अपने पुत्र के राज्य लाभ करने के उपरांत मुनि ने मेरा पुनः शन्निय होना बताया था।” पत्नी की बात सुनकर भी नाभाग ने राज्य तेना स्वीकार नहीं किया, अतः भलदन ने राज्य संभाल लिया।

पा० पु० ११०-११३।

नाभिकुलकर नाभिकुलकर की पत्नी का नाम मादेवी था। इन्द्र की आज्ञा के अनुसार उसकी सेवा में ही थी, धृति, कीर्ति, बुद्धि एवं लक्ष्य नाम की देविया रहती थी। एक बार स्वप्न में उसने श्वेत वृषभ, श्वेत गज, ध्वजा, कलश आदि विभिन्न संपदासूचक वस्तुओं के दर्शन किये। नाभिकुलकर ने कहा कि निश्चय ही उसके गर्भ से जितेश्वर जन्म लेनेवाले हैं। कालांतर में उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इन्द्र का सेनापति ‘हरितेगमंघी’ माता के पाम एक कृत्रिम बालक रखकर उसे मेरु पर्वत पर ले गया। ‘पादुकवल’ नामक दीक्षितमती शिला पर बैठकर इन्द्र ने उस बालक का अभिषेक किया। तदुपरांत आभूषणों से सुसज्जित करके हरितेगमंघी ने बालक को उसकी माता के पास पहुँचा दिया, क्योंकि स्वप्न में सुसज्जित वृषभ माता की कोख में प्रविष्ट हुआ था, अतः उस (जितेश्वर) बालक का नाम ऋषभ रखा गया।

पठ० पा० ११३-१०६

नाभुमानेदिष्ट मनु का पुत्र नाभुमानेदिष्ट वेद पढ़ने शुद्ध-कुल गया तो पोछे भाइया ने सारी जायदाद परस्पर बांट ली। लौटने पर सबने पिता के पास जाने की सोच दी। पिता ने बताया कि उसके पाम तो कुछ बचा नहीं है। मनु ने उसे अगिराओं ने पाम भेजा जो कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे किंतु पट्ट अह्न में वे भटक जाने दें। नाभुमानेदिष्ट ने उसके पाम जाकर उनकी भ्राति का निवारण किया। स्वर्ग में जाते हुए अगिराओं ने समस्त धन उसे प्रदान किया, किंतु उत्तर भाग से रुद्र ने ब्रह्म होकर उसे कुछ भी लेने में रोक दिया। विवाद होने पर उसने उसे मनु में जाकर पूछने के लिए कहा कि धन किसका है। मनु ने कहा कि यज्ञ-तोष पर रुद्र का अधिकार होता है। नाभुमानेदिष्ट ने

यह बताने पर रत्न ने उसे समस्त धन प्राप्त किया।

ऐ० शा०, १।१४

(ऐसी ही कथा श्रीमद् भागवत में नामाग नाम से दी गयी है।)

नारद नारद मुनि के भाजे का नाम पर्वत था। वे दोनों मित्र भाव से साथ-साथ पृथ्वी पर बिचरते थे। उन दोनों ने परस्पर यह तथ्य बर रखा था कि अच्छी या बुरी कोई भी बात कभी न हो—वे एक-दूसरे को अवश्य बताएंगे। एक बार वे राजा सत्रय के पास गये तथा उसके पास ठहरने की इच्छा अभिव्यक्त की। राजा ने दोनों का मह्यं स्वागत किया तथा अपनी पत्न्या को उनकी सेवा के लिए निपुक्त कर दिया। कालांतर में नारद उस राजकुमारी पर आसक्त हो गये, पर उन्होंने यह बात पर्वत को नहीं बतायी। पर्वत ने उनके हाव-भाव से उनकी कामासक्ति को पहचान लिया। अतः पूर्ववृत्त श्रम को तोड़ने के फलस्वरूप नारद को शाप दिया—“यह बन्धा तुम्हारी पत्नी होगी। विवाह होते ही सब लोग तुम्हें बदर जैसे मुह वाला देखने लगेगे।” यह सुनकर नारद रष्ट हो गये तथा उन्होंने प्रत्युत्तर में पर्वत को स्वयं न प्राप्त कर पाने का शाप दिया। तदनंतर दोनों परस्पर रष्ट होकर विपरीत दिशाओं में चले गये। नारद का विवाह उस राजकुमारी से हो गया। वह शापानुकूल नारद को बदर जैसी शक्ल का देखने लगी, तथापि उसकी पति-भक्ति में कोई अंतर नहीं आया। पर्वत निरंतर भटबत्ता रहा, पर स्वयं नहीं प्राप्त कर पाया। बहुत भटबाब के बाद वह नारद के पास गया और उनसे शाप वापस लेने के लिए अनुनय-विनय करने लगा। दोनों ने अपनी-अपनी शाप वापस ले लिए तो नारद की पत्नी ने नारद को पहचाना नहीं। पर्वत ने पूर्ववृत्त दुर्घटना के विषय में बनावट उसका समाधान करवाया। कुछ समय बाद जब वे लोग मजय के महल से चले गये तो पर्वत ने मजय में कोई घर मानने को कहा। मजय ने इद्र को भी परामर्श करने में ममयं बीर पुत्र की शामना प्रकट की। पर्वत ने उसे वैसा ही पुत्र प्राप्त करने का वर दिया। साथ ही कहा कि उसकी आयु सही नहीं होगी क्योंकि मजय ने इद्र की शक्ति से होठ करनेवासे बालक की कामना की है। राजा बहुत चिंतित हो उठा तो नारद ने कहा कि वे मृत वाक्व को पुनः लयी आमु प्रदान करेंगे। अतः दुर्घटना होने पर सत्रय की चाहिए कि वह नारद

का स्मरण करे। नारद तथा पर्वत राजा के यहाँ में घने गये। कालांतर में राजा के यहाँ सुवर्णप्टीवी नामक बालक ने जन्म लिया। वह अत्यंत सुंदर, बीर तथा लोकप्रिय था। इद्र का शामन होलने मया। अतः इद्र ने उस बालक का वध करने का निश्चय किया। उन्होंने वज्र में कहा कि वह बाघ का रूप धारण करके सुवर्ण-प्टीवी का पीछा करे तथा अवसर पाकर उसे मार डाले। उनके वज्र ने ऐसा ही किया। एक बार बाघ के साथ एकांत वन में खेलते हुए बालक को उसने मार डाला तथा उसका रक्तपात कर लिया। बाघ ने रोने पर राजा-रानी बहा पड़ने। दोनों ही विषादग्रस्त थे। तभी राजा को नारद की वही बात का स्मरण हो आया, अतः मजय ने नारद को स्मरण किया। नारद ने कहा प्रकट होकर इद्र की अनुमति से बालक को प्राणदान दिये। उस पुनर्जावित पुत्र को नारद ने ‘हिरण्यनाभ’ कहकर पुकारा और कहा कि उसकी आयु एक हजार वर्ष की होगी।

नारद अत्यंत विद्वान्, आचार्य, शोध, चपलता, अभिमान तथा अघ्रीति में रहित थे। वे मज्जाशील, सुमीन तथा विष्णु के प्रति दृढ़ भक्ति-भाव रखनेवाले थे।

म० शा०, आतिथर्व, अध्याय २६-२९, २३०

दक्ष के दम पुत्रों को जानापदेन देकर नारद ने उन्हें ममार में विरक्त कर दिया, अतः ब्रह्मा उनमें रष्ट हो गए। पूर्व बल्ग में नारद ब्रह्मा के मानमपुत्र थे किंतु इस कल्प में उन्हें वदयप में प्रकट किया था। नारद ने पृथ्वी का भार से उद्धार करने के निमित्त विष्णु को अवतरित होने के लिए प्रेरित किया, तदुपरांत कम को जाकर सूचना दी कि उसपर नारायण के जन्म लेने में विपत्ति आयिगी और नारायण देवकी के पुत्र-रूप में जन्म लेंगे।

हरि० व० पु०, हरिवंशदर्व ३०

१६० पु०, १६

पूर्वजन्म में नारद वेदवादी ब्राह्मणों की एक शाली के पुत्र थे। बाल्यावस्था से ब्राह्मणों के मयवं में आकर उन्हें बहुत कुछ ज्ञान हो गया था। ब्राह्मणों की अनुमति से उनकी वरतनों की जूटन के प्रतिदिन एक बार माने थे। मेवा से उनका हृदय शुद्ध होता गया तथा मलम में उन्होंने श्रीकृष्ण की मनोरम बघाए सुनी। मयंदगन के कारण उनकी मा का स्वयंवास हो गया, नव के पाच ही वर्ष के थे। वे घर को त्यागकर घोर वन में शीत

के पैर के नीचे बैठे भगवान की ओर ध्यान लगाते लगे। एक बार भगवद् भक्तक दिलायी भी पड़ी। वह अनिर्बचनीय आनंद बहुत चाहकर भी उन्हें उस जीवन में फिर नहीं मिला। उन्हें अव्यक्त ब्रह्मा ने बभीरु वाणी में कहा—“इस जन्म में मेरा दर्शन संभव नहीं है। मृत्यु के उपरांत मेरे पारंपर बन जाओगे। तुम्हारी यज्ञा अटूट रहेगी।” नारद काल के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। ऐहिक शरीर के नष्ट होने पर वे भगवान के पारंपर बन गये। प्रलयकालीन समुद्र में सोते हुए विष्णु के हृदय में, सोने के लिए जब ब्रह्मा ने प्रवेश किया तब उनके साथ ही नारद ने भी प्रवेश पा लिया। एक महस्र चतु-युगी वीत जाने पर ब्रह्मा ने सृष्टि की इच्छा की तो उनकी इन्द्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ नारद भी प्रकट हो गये। तभी म बैकुण्ठ आदि सभी लोकों में उनका निर्दश प्रवेश है।

श्रीमद् भा० प्रथम स्कन्ध, अध्याय १६

नारद गंगा के निकटवर्ती हिमालय खंड में तपस्या कर रहे थे। इन्द्र की भय हुआ कि कहीं वे इन्द्र-पद प्राप्त न कर लें, अतः उसने काम को समर्थन उनके पास भेजा। संयोग से वह स्थान वही था, जहां शिव ने काम को भस्म किया था। इस कारण से काम नारद को प्रभावित नहीं कर पाया। नारद इस कारण को नहीं जानते थे, अतः उन्हें काम के पराजित होने का गर्व हुआ। उन्होंने शिव से सब कह सुनाया। शिव ने कहा—“काम को त्रिसोकी में कोई नहीं जीत सकता, अतः यह सब वृत्तांत किसी और से मत कहना।” नारद को यह बात इष्ट नहीं लगी। उन्होंने क्रमशः ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर भी अपनी तपस्या का वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा ने उन्हें ऐसी बात न बरने को कहा तथा विष्णु ने कहा—“भला आपके ब्रह्मचर्य में सम्मुख क्रिमिदा वस चल सकता है।” वे और भी अहकारी हो गये। सदाशिव की माया से उनके मार्ग में एक गहरा बम गया। जहां वे सभी पुरुषों के विहार पर काम भी लज्जित होता था। वहां के राजा दीक्षितर्षि की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। नारद ने काम-विमोहित होकर कन्या को पाने के लिए विष्णु से सौंदर्य की उपलब्धि की कामना की। उनका शरीर सुंदर किंतु बदर जैसा हो गया। सदाशिव के दो गण उनके आसपास जा बैठे और उनके स्वरूप का परिहास करने लगे। कन्या ने उन्हें नहीं बरा। अंत में उन्होंने अपने

मुख का प्रतिबिम्ब देखा तो विष्णु को साप दिया—“तुम पुरुष रूप में बच पाओ। नारी के लिए मेरा परिहास हुआ है, पत्नी के विधोय का तुम्हें भी बच उठाना पड़े। बदर की शक्ति के लोग ही तुम्हारी सहायता करें।” शिव ने अपनी माया का परिहार कर लिया। नारद ने जब जाना कि सत्य क्या है, स्वप्न क्या है, तो विष्णु के पैरों में जा गिरे। विष्णु ने उन्हें मिथ्या सर्व का परिहास करने को कहा तथा सदाशिव ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश—तीनों रूपों की व्याख्या की।

शि० पृ०, पृ० १६, २-४।

(ख) एक बार नदी के किनारे स्थित व्यास के आश्रम में नारद गये। नारद का आतिथ्य करके व्यास ने उनसे पूछा—“यह जानते हुए भी कि कामना और इच्छा बच पड़वाने के कारण हैं, लोग मोहयुक्त कर्म क्यों करते हैं?” नारद ने कहा—“मेरा जन्म होते ही मा ने मुझको द्वीप में छोड़ दिया था, तथापि बड़े होने पर मैंने शिव की तपस्या करके ‘शुभ’ को पुत्र रूप में प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने पर वह मुझे रोता छोड़कर लोकांतर में चला गया। पुत्रविरह से आतुर मैं अपनी मा को स्मरण करने लगा। सरस्वती के तट पर आश्रम बनाकर मैं रहने लगा। मा न शांतनु से विवाह लिया था। विधवा होने पर मा अपने दो पुत्रों के साथ रहती थी। मीथ्य उमका पालन करता रहा किंतु चित्रागद का निधन होने के उपरांत वह शांत नहीं हो पा रही थी। उसने मुझको बुलाकर आता दी कि वे चित्रागद की दोनों पत्नियों (अश्रिता तथा अबानिका) को एक-एक पुत्र प्रदान करें। नारद ने पहले तो सकोच किया। मा के बहुत बहने पर उसने दोनों के साथ संभोग किया। अश्रिता ने मेरे रूप को नश्य कर नेत्र मूढ़ लिए थे, अश्रिता की पत्नी पड़ गयी थी, अतः दोनों के जन्म अथा पीतवर्ण का पुत्र हुआ। उनके नाम धृतराष्ट्र तथा पाण्डु रहे गये। दोनों को राजा होने के लिए अनुपयुक्त मानकर मा न पुत्र अश्रिता ने पुत्रोत्पन्न करने के लिए मुझे बाध्य किया। अश्रिता ने अपने स्थान पर एक दाम्नी को भेज दिया जिसने विद्वान्, सुंदर तथा धर्मात्मा पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम विदुर रखा गया। उनके मोह में मैं शुक को भी भूल गया, पर एक बात भूलनी अवश्य थी कि वे अश्रिता में उद्वान थे तथा मेरे श्राद्ध आदि के अधिकारी भी नहीं थे। पाण्डु को राज्य मिलने पर मेरी प्रसन्नता भी ‘मोह’ ही था।

कालांतर में पांडु को शाप मिला कि स्त्री-संग से उसका देहात हो जायेगा। वह अपनी दोनों पत्नियों (कुंती और माद्री) को लेकर वन में चले गये। मैंने उसे अपने आश्रम में बुलाया। वन में धर्म, वासु, इंद्र, अश्विनीकुमारों से पांच पुत्र प्राप्त हुए (प्रथम तीन से कुंती को युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा अश्विनीकुमारों में माद्री को नकुल और सहदेव)। माद्री के आलिंगन करने पर पांडु की मृत्यु हुई। माद्री सती हो गयी, कुंती सतान-पालन के निमित्त जीवित रही। कर्ण कुंती के विवाह से पूर्व की सतान थी, जिसका जन्म होते ही कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। तदु-परांत शौरव, पांडवों का वैमनस्य देखकर निरंतर मेरा मन डोलता रहा। ससार में कोई भी मोहरहित नहीं रह पाता। एक और घटना याद हो आयी। एक बार मैं और मेरा भाजा पर्वत मृत्युनाभ में विचरण करने गये। हमने तब किया था कि परस्पर कोई दुराव नहीं करेंगे। हम लोग चार माह राजा मज्ज के यहाँ रहे। राजपुत्री दमयंती मुझसे प्रेम करने लगी। कुछ समय बाद पर्वत की पत्नी चला तो दुराव रखने के कारण हमने मुझे मर्कट मुष्ठी हाने का शाप दिया, जोषबदा मैं भी उसे मृत्युनाभ में रहने का शाप दे दिया। वह गूट होकर चला गया। कालांतर में राजकुमारी ने आश्वपूर्वक मुझसे विवाह कर लिया। वह मेरे संगीत पर मृग्य थी। तीर्थाटन में लौट-कर पर्वत मिला तो हमने मुझे और मैंने उसे शापमुक्त कर दिया, पर वह सब मिथ्या मोह पर आधारित कृत्य था।

एक बार मैं विष्णु के पास गया तो श्रीछात्र नमस्कार पुरत अंदर चले गये। विष्णु मुझे सफ़ेद पर बँटाकर पुतीर्षण करवाकर पर से उभरे। वहाँ स्नान करते ही मैं सुमंजस नारी हो गया। विष्णु मेरी वीणा लेकर चले गये। वहाँ तासध्वज नामक एक राजा ने मेरे मम्मूख विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्मय विवाह कर मैंने धीर-वर्मा तथा मुषन्धा आदि अनेक पुत्री को जन्म दिया। परिवार में बहूओं, पुत्र-पौत्रों में माह उत्पन्न हो गया। कुछ समय उपरान्त मात्र से युद्ध होने पर वे सब मारे गये। हमने वर्षों में मेरा ज्ञान इत्यादि सब कुछ तिरौहित हो गया था। मैं बच्चों के विषांग में नित्य उदास रहने लगा। एक दिन विष्णु ने मुझे दर्शन दिये तथा पुन पुनीर्षण में स्नान करने के लिए प्रेरित करने लगे। वहाँ स्नान कर मैं पूर्ववत् पुरुष हो गया। उन्होंने मेरी वीणा

वापस कर दी तथा कहा कि मोह ही समस्त बन्धों का मूल है। देवी की आराधना इस सबसे मुक्त करने में समर्थ है।" उधर राजा ने रानी को तालाब से निरलता न देखकर विलाप करता आग्रह कर दिया। उसे भास हुआ कि सब पुत्र तो मर ही चुके, रागी भी डूबकर मर गयी है। विष्णु ने उसे माया-मोह का परित्याग करने जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया।

दे० पा०, २६-१२४-३१०

नारद ब्राह्मण नारद नामक ब्राह्मण यज्ञ करता था। उसे अजमेघ यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरे की आवश्यकता थी। वरुण ने स्वद को बकरा दिया था। वह बकरा स्वद की इच्छा जानकर ब्राह्मण की ओर नाग गया। नारद उसे छूटे से बांधकर किसी वाम में गया तो उसने समस्त यज्ञ-भक्ष तहम-नहस कर डाला तथा माता द्वीपों को जीतकर स्वर्ग में पहुँच गया। लौट-कर बकरे को न पा नारद नामक ब्राह्मण ने यह जानकर कि यह सब स्कंद की ही लीला थी, स्वद की शरण ली। स्कंद ने वीरवाहु नामक गण को बुलाकर बकरा बूढ़ने के लिए भेजा। वह बकरा स्कंद का वाहन था। उसके आने पर स्कंद ने उसपर वँटकर ब्राह्मण में कहा कि वह उनका वाहन होने के कारण बलि के योग्य नहीं है। स्कंद ने अजमेघ यज्ञ किये बिना ही उनका पत्त नारद को प्रदान किया।

दे० तारत

शि० पु०, पूर्वार्ध ३१२-१००

नारद कुर्मी का पुत्र था। कुर्मी के पति ने वैराग्य ले लिया था। पुत्र-व्रत के उपरांत वह बालक को वन में छोड़कर सन्यास लेने चली गयी। बालक का पालन-पोषण 'जुमक' नामक देवो ने किया तथा उसे अन्य शिक्षाओं के साथ आकाशचारी शिक्षा भी दी। बड़ा होकर वह जहाँ-जहाँ घूमता था। वह विनोदी, मीनवादा तथा कमहृषिय हुआ। शीरकदव के दो मित्र थे - एक अपना पुत्र पर्वतक और दूसरा वही ब्राह्मणपुत्र नारद। एक बार किसी मायु के यह कहने पर कि उन तीन तथा गुरुपत्नी में मैं कोई एक नरकभोगी होंगा, शीरकदव ने वैराग्य ले लिया। तदनंतर पर्वतक और नारद में 'अज' के अर्थ पर विवाद हो गया। यज्ञ में प्रयुक्त होनेवाला 'अज' क्या है? पर्वतक समझा अर्थ 'यम' मानता था और नारद 'छिन्न' रहित जो। दोनों ने 'यम' को मध्यस्थ माना। पर्वतक ने गुण

रूप से मा को 'वसु' के पास भेजा कि वह पर्वतक के पक्ष में व्यवस्था दे। अगले दिन दोनों के पहुंचने पर 'वसु' ने उसका अर्थ 'पशु' बताया। अतः वह (वसु) स्फाटिक आसनसहित घरती में समा गया।

एक बार राजा भरत पशुवली वाला पक्ष करता चाह रहा था। नारद न यात्रिक ब्राह्मणों से अहिंसापूर्वक पक्ष करने की बात कही तो उन्होंने नारद को सब ओर से घेरकर पीटा। रावण ने नारद को मुक्त करवाया तथा ब्राह्मणों का बहुत पीटा। यज्ञ तहस-नहस कर डाला। नारद आकाशमार्ग में तबका में रावण के पास गया तथा ब्राह्मणों को बहुत न मारने का तथा उन्हें पृथ्वी पर पड़ेच्छ घूमने देने का अनुरोध किया।

१२० ५० ११।

नारायण ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्कंडेय मुनि के समान दीर्घायु नहीं है। विवरात्त प्रलय में समस्त सृष्टि के नष्ट होने पर भी मार्कंडेय मुनि शेष रह गये थे। जब वे क्षैत्रे-क्षैत्रे यत्र गये, तब उनका ध्यान एक विद्याम बट-वृक्ष पर गया, जो एकाग्रव की विपुल जलराशि के मध्य स्थिर था। उसकी एक शाखा पर एक पक्षी तथा बिछोना था, जिसपर एक सुंदर बालक सो रहा था। बालक ने कहा—“मैंने तुमपर कृपा की है—तुम धरे शरीर के भीतर प्रवेश करके विद्याम कर सकते हो।” मार्कंडेय मुनि अनायास ही बालक के खुले मुह में उसके शरीर में प्रवेश पा गये। वहां दुस्य अपूर्व था। भारत की गंगा, यमुना, कृष्णा आदि समस्त नदिया—जीव-जल, समुद्र, मनुष्य सुरक्षित थे तथा सभी अपने-अपने कार्य में सुचारु में लगे हुए थे। यज्ञ, दानव, मभी वहां विद्यमान थे। वषों तक भ्रमण करने पर भी जब उदरस्थ प्रदेश की समाप्ति नहीं हुई, तब मुनि ने उस बासस्वरूप का स्मरण कर उसकी माया को जानने की इच्छा प्रकट की। वे तुरन्त बालक के उदर में बाहर निजल आये। उनके प्रणाम करते ही बालक ने इस प्रकार कहा—“मेरा निवासस्थान जारा (जल) है। इसीने मैं नारायण कहलाता हूँ। मैं ही विष्णु, ब्रह्मा तथा देव-राज इन्द्र हूँ। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चंद्र और सूर्य नेत्र हैं। आकाश और दिशाएं मेरे कान हैं। वायु मेरे मन में स्थित है तथा मेरा पसीना ही जगत् में जन कहलाता है। मैंने अनेक यज्ञ यज्ञों द्वारा यजन किया है। मैं अनेक अवतार लेता रहा हूँ। पृथ्वी के त्राण के लिए

मैंने वराहरूप धारण किया था। अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए लोग मेरी सेवापूजा करते हैं। समस्त लोको की उत्पत्ति, पालन तथा संहारकर्ता मैं ही हूँ। धर्म की हानि तथा अधर्म का उत्थान होने पर मैं अपने को प्रकट करता हूँ। जब तक ब्रह्मा जागते नहीं हैं, मैं बासस्वरूप धारण किये रहता हूँ। जब वे जाग आते हैं तो मैं उनके साथ एकीभूत होकर सृष्टि की रचना करता हूँ। मैं ही विष्णु हूँ।” उन्हीं विष्णु के अवतार त्रेतायुग में श्रीकृष्ण नाम से विख्यात हुए।

म० ५०, वरपर्व, अध्याय १२० से १२६ तक
ब० २७२, स्तोत्र ३८ से ४६ तक

‘नर’ (पुरष अर्थात् भगवान् पुण्यात्तम) में उत्पन्न होने के कारण ‘जल’ को नार कहते हैं। प्रथम निवासस्थान जल (नार) होने के कारण भगवान् को नारायण कहते हैं। ब्रह्मा अर्थात् नारायण ने जागकर देखा कि द्वितीय यल्प में पूर्व समस्त जल जलमय हो गया है, अतः उन्होंने जल में दुर्वी पृथ्वी को उबारने के लिए एक दूसरा रूप धारण किया।

वि० ३०, १।५।११ ११

नाहूय नहूय वा पुत्र नाहूय नाम से विख्यात था। वह मन्त्रद्रष्टा था। एक बार उसने एक सहस्र वर्ष तक यज्ञ करने का सवत्स किया। नाहूय पृथ्वी स्थित नदियों के पाम गया तथा उनसे यज्ञ के लिए उपशुक्त स्थान देने का अनुरोध किया। नदियों ने कहा—“हम एक सहस्र वर्ष की बीजा में किए गये यज्ञ का भाग लेने में अक्षम हैं रहेंगी, क्योंकि हम अल्प पश्चिन्नतपन्ता हैं। नाहूय के सम्मुख धर्मसंबद्ध था, क्योंकि वह मन्त्र्य कर चुका था। नदियों ने मन्त्रमोचन करते हुए राजा को मनाह दी कि वह सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ करें। वह नदी भारत की पूर्वी तथा ब्रह्मावर्त की पश्चिमी सीमा पर है। वह जोहू दुर्ग के समान है। उसके तट पर पाच जतिभों का अधिवास है। वहां के अधिपति का नाम चित्र है। सरस्वती नदी विद्युत की पुत्री है तथा नदियों को माता है। उसका तट चक्र-मन्त्रों में पूजना है तथा पञ्च-मूलों में शुक्त है। नाहूय ने सरस्वती नदी के तट पर नदी की आज्ञा से यज्ञमंडप की स्थापना की।

म० २।५।११, २।२३।११, ४।६।१, ७।२२ २६

५।४।२४, ५।२।११-१५, ६।१०।११-६।११

निकुम निकुम एक बहुत बड़ा अमुर था। उसने एक साल वर्ष तक तपस्या करके शिव को प्रमन्न किया था

तथा वर प्राप्त किया या कि उसे तीन रूप प्राप्त होंगे, जो अवश्य रहेंगे। शिव ने माघ ही यह भी कहा था कि ब्राह्मणों अथवा विष्णु ना अप्रिय करने पर वह विष्णु द्वारा ही मारा जा सकेगा। उसका पहला रूप भानुमती के अपहरण के समय वृष्ण के द्वारा नष्ट हुआ। दूसरा रूप 'षट्पूर' के रूप में नष्ट हुआ। वह दूसरा रूप दिति देवी की मेवा में भी लगा रहता था।

दे० पटपर

हरि० व० पृ०, विष्णुपर्व, ८५।३५-४५।

निमि यज्ञ में दीक्षित ऋषिवा ने वसिष्ठ के माप के कारण (दे० वसिष्ठ) निमि को बिना शरीर का देखा तो भी वे यज्ञ कराते रहे । यज्ञ समाप्त होने पर भृगु ने अचेतन निमि में कहा—“मैं तुमसे प्रमत्त हूँ, अतः तुम्हारी चेष्टा को पुन तुम्हारे शरीर में प्रवेश कराता हूँ ।” देवताओं ने भी उपस्थित होकर कहा कि “वर मागो, तुम अपनी आत्मा की प्रतिष्ठा कहा करवाना चाहते हो ।” निमि की आत्मा ने कहा—“हे देवताओं, मैं प्राणियों के नत्रों में रहना चाहता हूँ ।” देवताओं ने कहा—“ऐसा ही होगा । तुम प्राणियों के मेरों में वायुरूप में रहोगे तथा वे सब पत्रक ऋषिब्रह्म तुम्हें विश्राम देंगे ।” ऋषिगण निमि का शरीर ब्रज स्थान में ले गये । निमि के पुत्र की इच्छा में उन्होंने निमि का शरीर अरण्यां में मयना प्रारभ किया । मधे जाने पर शरीर में एक महान्जस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ, अतः उसका नाम मियी पड़ा, जनन (उत्पन्न) होने के कारण उसका नाम जनक पड़ा । विद्वत् में उत्पन्न होने के कारण ‘वैद्वत्’ नाम भी पड़ा ।

दा० रा० उत्तर बाट, संव० ५७, पृष्ठ १०-११

राजा निमि इक्ष्वाकु-वंश में हुए। निमि ने महत्त्व वर्ष में ममाज होनेवाला यज्ञ प्रारम्भ किया। वे वसिष्ठ को होता बनाना चाहते थे। वसिष्ठ पहले में इन्द्र का पाच मी वर्ष में ममाज होनेवाला यज्ञ करवाने के लिए वचन-मग्न थे, अतः मुनि ने राजा से पाच मी वर्ष तक रुकने के लिए कहा। मुनि के जाने के उपरान्त राजा ने गौतम आदि को होताओं के रूप में वरण करने यज्ञ प्रारम्भ कर दिया। वसिष्ठ ने लौटकर देखा तो ऋषावेग में उन्होंने निमि को देहहीन होने का शाप दिया। राजा ने भी वसिष्ठ को देह नष्ट होने का शाप दिया क्योंकि मुनि ने सोने हुए राजा को, बिना कुछ पृथ्वी शाप दे दिया था।

राजा के शाप में बसिष्ठ का लिंगदेह मित्रावरुण के वीर्य में प्रविष्ट हुआ। उदंगी के देखने से उसका वीर्य स्खलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निमि को मृत देह सुरापयुक्त उसी तरह पड़ी रही। यज्ञ की समाप्ति पर यजमान को वर देने का समय लाया। राजा निमि ने कहा—“मैं पुन देह धारण नहीं करना चाहता। मैं ममस्त लोगों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ।” देवों ने उसे इच्छित वर प्रदान किया, पलत मनुष्य निमेषोन्मेष (पलक भ्रमचने) करने लगे। अराजकता के भय से देवों ने उस पुत्रहीन राजा को देह को अरणी से मथा जिसमें एक कुमार उत्पन्न हुआ, जिसका नाम जन्म लेने के कारण ‘जनक’ हुआ। मयने से उत्पन्न होने के कारण वह ‘मियि’ भी कहलाता है। ‘विदेह’ का पुत्र होने के कारण वह विदेह भी कहलाया।

वि० पु० ४१५१-२३

राजा निमि ने एक वृद्ध यज्ञ करने के निश्चय से विपुल सामग्री जुटायी। उसके पुरोहित बमिष्ठ थे किन्तु वे इद्र का यज्ञ करने के लिए वचनबद्ध थे, अतः प्रतीक्षा करने को कहकर चले गये। राजा ने गौतम को आमन्त्रित करके यज्ञ किया। बमिष्ठ इद्र के यज्ञ के समापन परके नोट तो निमि को यज्ञ करते हुए पाया, अतः क्रोधवश उन्होंने माप दिया कि वह देहरहित हो जाय। राजा को ज्ञात हुआ तो वह भी क्रुद्ध होकर बोला कि धन के लालच में इद्र के पास जाने वाले बमिष्ठ को देह भी पतित हो जाये। बमिष्ठ ब्रह्मा की शरण में गये। ब्रह्मा ने उन्हें शरीर त्यागकर मित्रावरण की देह में प्रवेश करने के लिए कहा। कालांतर में मित्रावरण के आश्रम में उर्वशी जायी। उमर के रूप पर मूष्य होकर दोनों का वीर्यपात हुआ जिसे उन्होंने एक शुभे मण्डप में रख दिया, जिसमें पहले अगस्त्य तथा फिर बमिष्ठ ने देह प्राप्त की। अगस्त्य वाल्पावस्या में ही तपस्वी हो गये तथा बमिष्ठ का, राजा इक्ष्वाकु ने पुरोहित रूप में वरण किया। निमि के माप के विषय में जानकर ऋषियों ने सर्वदेवी देवी का आह्वान किया तथा कहा कि यज्ञोपरात फल-प्राप्ति के स्थान पर ऐसा माप मिलना उचित नहीं है। ऋषियों ने निमि के शरीर को बहुत समान्यकर रखा था, किन्तु निमि की आत्मा में पुनः शरीर प्राप्ति करने में इक्षार कर दिया। उमने देवी में इच्छा व्यक्त की कि उसे प्राणिमात्र के ऊपर की पलक पर वायु रूप में

निवास प्राप्त हो। तभी से वह त्रेयोपरिनिमेष में निवास करने लगा। उसके घोरर को अरुणि से मथने पर उसी-के समान पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम जनक पड़ा। इस वंश के ममस्त राजा 'विदेह' कहलाये।

दे० भा० ६।१४-१५

निवातकवच अर्जुन इंद्र के साथ स्वर्गलोक में रहकर जब अस्त्र-शास्त्र तथा नृत्य की शिक्षा प्राप्त कर चुका तो देव-ताओं की प्रेरणा से निवातकवचों पर विजय प्राप्त करने के लिए पातान-स्तोत्र गया। मातलि के माय इंद्र के रथ में बैठकर उसने पाताल की ओर प्रस्थान किया। निवात कवचों ने अर्जुन के तेज का परिचय पाया तो मायावी युद्ध प्रारंभ किया। सभी सब कुछ अधिकार में विजीन हो जाता और कभी जन में डूब जाता कभी समस्त दानव अतर्धान हो जाते। इस प्रकार के युद्ध में मातलि भी अचेत हो गया तथा उनके हाथों में लगाम छूट गयी। अर्जुन ने अपनी शक्ति से उनकी माया का परिहार कर दिया। कुछ दानवों ने पृथ्वी में घुसकर अर्जुन के रथ के घोड़ों को पकड़ लिया था, अतः रथ का गतिरोध हो गया। अर्जुन ने वचास्त्र से सबको नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। नगर में प्रवेश करके अर्जुन उनके ऐश्वर्य-वैभव से चमत्कृत रह गया। उसने मातलि से पूछा कि दक्षतामण इस प्रकार का वैभवसंपन्न नगर क्यों नहीं बनाते। मातलि ने बताया कि मूलतः वह नगर देवताओं का ही था, किंतु भयंकर तपस्या में ब्रह्मा को प्रमत्त करके निवातकवचों ने वह नगर प्राप्त कर लिया, साथ ही यह वरदान भी प्राप्त किया कि उन्हीं किमी देवता में भय नहीं रहेगा। इंद्र के अनुनय-विषय पर ब्रह्मा ने कहा—“इंद्र, तुम्हीं मानव रूप धारण करके इंद्रका सहार करोगे।” मातलि ने कहा—“हे अर्जुन! तुम ही इंद्र के स्वरूप हो। दानवों के विनाश के उद्देश्य से ही इंद्र ने तुम्हें अस्त्र-बल की प्राप्ति कराया है।”

ध० भा०, वनपर्व अध्याय १६६ के १७२ तक

निगुभ निगुभ का चडिका से युद्ध हुआ। निगुभ ने देवी के वाहन कैमरी के मस्तर पर प्रहार किया। देवी ने शक्ति, बाण, गूल आदि के प्रहारों में उसे मार बिठाया।

भा० पु०, ८१ (दे० काविका देवी)

निगुभ दंत्य गुभ का छोटा भाई था (दे० गुभ)। देवी से युद्ध करने के लिए दोनों भाई रटिबद्ध थे। अंबिका देवी ने उन दोनों को मारने का निश्चय किया था क्योंकि

दोनों देवताओं को अस्त कर रहे थे तथा इंद्रासन पर जाधिपत्य जमाये बैठे थे। युद्ध में देवी ने उमवा मिर काट दिया तो पक्ष से ही युद्ध करता रहा। देवी ने उसके हाथ-पाज काट डाले और वह पर्वत की तरह जोर से पृथ्वी पर जा पड़ा।

दे० भा०, १।२१-२०

नील असमचित्त नामक पापी ब्राह्मण ने एक दिन शिव-भक्तों को लूटने के लिए उन्हीं जैसा रूप धारण किया और उनके पास जा बैठा। भक्तगण इतने मूर्ख भाव से शिव-भक्ति में लीन थे कि असमचित्त भी शिवभक्त हो गया। उसके पास नष्ट हो गये। सात दिन की तपस्या के उपरान्त शिव के दर्शन हुए। शिव ने उसे कैलास पर्वत के एक स्थल पर रहने का अवसर दिया, ब्राह्मण को नील कहकर पुकारा तथा पर्वत का वह स्थल भी नील नाम से विख्यात हुआ।

चि० पु० ६।४

नील राजा माहिष्मती पुरी के नील राजा की बन्धा अत्यंत मुदरी थी। वह प्रतिदिन पिता का अग्निहोत्र के लिए अग्नि का प्रज्वलित करती थी। अग्नि तब तक प्रज्वलित नहीं होती थी जब तक वह अपने होठों से फूँक न मारे। अग्निदेव उस बन्धा पर आक्रांत थे। उन्होंने एक ब्राह्मण के वेष में उसमें प्रणय-निवेदन किया। राजा नील ने उनपर अनुमोदन करने का प्रयास किया तो अग्नि ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। राजा ने सहर्ष दोनों का विवाह कर दिया। अग्निदेव ने राजा के अभीष्ट की सिद्धि करनी चाही तो राजा नील ने अपनी सेना के लिए अभयदान का वर मांगा। तदनंतर जो राजा इस तथ्य को जानते थे, वे नील में टक्कर नहीं लेते थे। दिग्विजय के सदर्भ में महर्देव दक्षिण की ओर बढ़े तो राजा नील ने उमवा युद्ध हुआ। नील के महायश अग्निदेव थे। युद्ध-क्षेत्र में महर्देव की सेना अग्नि में ध्यात् हो भयभीत हो उठी किंतु महर्देव ने अविचल भाव से अग्नि का स्तवन किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर राजा नील को सहर्देव की पूजा करने की प्रेरणा दी। नील ने सहर्देव को कर देना स्वीकार किया।

महानारात-युद्ध में आधी की तरह बढ़ती तथा नीरव सेना को तहस-नहस करती हुई पांडव सेना का बीर घोंडा 'नील' युद्ध में मारा गया था।

म० भा०, वनपर्व, अष्टाध्याय ११, श्लोक २७ के २६

श्लोक १६, १६ के २६ तक

नृग राजा नृग ने एक बार एक करोड़ मवत्ता गायें ब्राह्मणों को दान की। एक दरिद्र ब्राह्मण को दान में मिली गाय उनकी सीमात्मा में फिर से लौट आयी तथा उनकी गठओं में मिल गयी। वह शनती से दानस्वरूप किसी और ब्राह्मण को दे दी गयी। पहना ब्राह्मण अपनी गाय को खोजता हुआ दूसरे ब्राह्मण के बसन्त स्थित घर पहुँचा। उसने आवाज दी—“हे भवने, यहाँ आओ।” वह गाय पीछे चल पड़ी। दोनों ब्राह्मणों में झगडा होने लगा। दोनों राजा के द्वार पर पहुँचे। कई दिन की प्रतीक्षा के बाद भी राजा के दर्शन न होने पर उन्होंने राजा को माप दिया—“हे राजन, जब तुम अर्पियों (गायने वालों) का नार्थ सिद्ध करते हैं लिए दर्शन नहीं देते तो तुम अदृश्य रहनेवाले गिरगिट बनकर कई हजार वर्ष तक एक मूखे हुए में रहो। तुम्हारा उद्धार तब होगा जब विष्णु बामुदेव का रूप धारण कर अवतरित हूँ और तुम्हारा उद्धार करूँ।” राजा नृग का मातूम पडा ता उन्होंने अपन पुत्र वसु का राज्याभिषेक कर दिया तथा अपने लिए वुनल कारीगर से ऐसे उत्तम गड बनवाए जिनमें ऋतुओं का प्रभाव न हो। कामधाम पत्र-नृन नगवाकर अपने माप के दिन बाटने की व्यवस्था की।

भा० पा०, उतर ११८, वर्य २३-२४

राजा नृग बड़े शनो से। एक बार किसी महायज्ञ में ब्राह्मणों को गोदान करते समय उनमें भूल हो गयी और उन्होंने एक गठ दुदारा में दान कर दी। वह गाय किसी परदेम गये ब्राह्मण के घर से भापकर राजा की गठओं में मिल गयी थी। ब्राह्मण ने लौटने पर अपनी गाय पहचान ली। जिन ब्राह्मण को वह दान दी गयी थी, उससे विवाद छडा हो गया। राजा ने दोनों को माप के बदले कुछ भी माग लेने को कहा किन्तु वे तत्पर नहीं थे। अतः इस पाप के फलस्वरूप राजा नृग गिरगिट बनकर द्वारका-पुरी के एक कुए में रहने लगे। एक बार बालकों ने वह विनाल गिरगिट देखा तो उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। जब नहीं निकाल पाये तो उन्होंने कृष्ण की महापत्ता मागी। कृष्ण ने कहा पट्टबकर गिरगिट निकाला। कृष्ण का स्पर्श पाकर नृग पापमुक्त हो गये और गिरगिट के रूप से भी मुक्ति पा गये। इस धीन में भी उनकी स्मरणशक्ति कृति न नहीं हुई थी। उदारोपरात उन्होंने स्वयं के लिए प्रस्थान किया।

भा० पा०, धनवर्ष ११, अध्याय ६, श्लोक ३८, ४०

एक बार बटुवशी बालकों ने एक अंधे कुए में एक विनाल गिरगिट देखा। वे सब निकालने का अग्रज प्रयास करते रहे। कृष्ण को मातूम पडा तो उन्होंने उसे जैमे ही छुआ, वह दिव्य पुरुष बन गया। पूछने पर उसने परिचय दिया कि वह राजा नृग था। एक बार किसी ब्राह्मण की गाय शनती से उसने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी थी। गाय विपयक दोनों ब्राह्मणों का विवाद समाप्त न कर पाने के कारण आयु समाप्त होने पर यम ने पूछा कि वह परले पुण्य का फल भोगना चाहता है जयवा पाप का। राजा नृग ने पहले पापों का फल भोगना चाहा। अतः वह गिरगिट बन गया था। कृष्ण के स्पर्श से उसका उद्धार हो गया।

श्रीमद् भा०, १०१४४,

नृसिंहावतार हिरण्यकशिपु अत्यंत दयवान् दंत्यगज था। उसने कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा से यह वर प्राप्त किया कि रात में या दिन में, कोई पशु, पक्षी, इनकर, मनुष्य, देवता इत्यादि किसी भी प्रकार के शस्त्र से घर के बाहर अथवा भीतर उसे नहीं मार पायेगा। वरदान प्राप्त कर वह अपनी अमरता के उन्माद में मत्पर नाना-विध अत्याचार करने लगा। इस प्रकार वह पाप करोड़, इकसठ लाख, साठ हजार वर्ष तक मवकों वन्त करता रहा। देवताओं ने ब्रह्मा में अनुनय-विनय की। ब्रह्मा ने कहा कि उनके भी अन्त नारायण हैं, जो क्षीरसागर में गमन कर रहे हैं, वही उनका उद्धार कर पायेंगे। देवगण उनकी शरण में गये। नारायण ने आधा शरीर मनुष्य बना तथा आधा सिंह बना और नरसिंह विग्रह धारण किया तथा हिरण्यकशिपु में युद्ध प्रारम्भ किया। कई हजार दंत्यों को मारकर उन्होंने हिरण्यकशिपु को कावकाल के समय (जब न दिन था, न रात थी) राजमहल की देहरी पर (जो भवन के भीतर थी, न बाहर) अपने नाम्नी में (जो कि शय्य नहीं थी) जपा पर रखकर मार डाला।

भा० पा०, महापर्व अध्याय ८

हिरण्यकशिपु ने तपस्या में ब्रह्मा को प्रमत्त करते अवध्य होने का वर प्राप्त किया। तदुपरात देवतायां उसके निर-कुल उद्धत रूप में अस्त हो गये, अतः विष्णु नरसिंह का रूप धारण करते हिरण्यकशिपु की ममा में गये। उनका हिरण्यकशिपु में युद्ध हुआ जिनमें वह (हिरण्यकशिपु) मारा गया।

हरि० भा०, १००, अध्याय ११, १२,

नैमिषेय सतयुग की बात है—बारह वर्षों में पूर्ण होने-
वाले एक महान् यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था।
नैमिषारण्य निवासी बहुत-से ऋषि-मुनि पधारे। उसके
समापन पर अनेक अन्य ऋषि तीर्थ में स्नान करने के
लिए बाये। सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर सभी तीर्थ
स्रचास्रच भर गये। अतः सैकड़ों ऋषियों को वहाँ रहने
के लिए स्थान ही नहीं मिला। उनकी निराशा देखकर

नदी अनेक कुञ्ज बनाती हुई पीछे पश्चिम की ओर लौट
पड़ी। सरस्वती ने सोचा, उन सबके लिए आश्रयस्थल
बनाकर वह पुनः पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने
लगेगी।

म० भा०, अल्पपर्व, अध्याय ३७, श्लोक ४०-४६

पचचूडा पचचूडा ब्रह्मतोष की अर्निध सुदरी अप्सरा थी। एक बार नारद ने उसमें स्त्रियो के स्वभाव के विषय में पूछा। पचचूडा ने स्त्री-दोषदर्शन करते हुए उनकी अर्निध वामुचिता के विषय में बताया और कहा कि उनके लिए लगडा, लूना, पापी, दुष्कर्मी कोई भी पुत्र अगम्य नहीं है। पुरुष के अभाव में वे नारिया परस्पर भोगरत रहती हैं—साधारणतः नारिया का ऐसा ही स्वभाव होता है। पतिव्रता स्त्रिया बहुत कम होती हैं।

म० भा० दशवर्षवत् आयु ३८

पचजन (शस्त्रामुर) कृष्ण और बलराम ने अध्ययन समाप्त कर अपने गुरु सदीपनि से उनकी इच्छित गुरु दक्षिणा के विषय में पूछा। गुरु ने कहा कि उनका पुत्र प्रभास क्षेत्र में जल में डूबकर मर गया था, वे गुरु-दक्षिणास्वरूप उसीको पुनर्जीवित रूप में प्राप्त करना चाहते थे। कृष्ण और बलराम ने प्रभास क्षेत्र में पहुँचकर समुद्र में कहा कि वह डूबे हुए बालक को लौटा दे। समुद्र ने कहा—“पानी में कोई बालक नहीं है, किंतु समुद्र-निवासी ‘पचजन’ नामक एक दैत्य जाति का असुर, (जिसे शस्त्रामुर भी कहते थे) शस्त्र के रूप में रहता है, समर्थ है, उसने बालक चुरा लिया है।” कृष्ण ने समुद्र में प्रवेश करते उस दैत्य को मार डाला। उसने उदर में कोई बालक नहीं था। उसके शरीर का शस्त्र लेकर कृष्ण और बलराम यमपुरी पहुँचे। उनके गाय बजाने पर यमपुरी के बहुत-से लोग इकट्ठे हो गये। कृष्ण के सामने पर यमराज ने गुरुपुत्र उन्हें दे दिया। उन लोगों में उज्जैन जाकर सदीपनि को गुरु-दक्षिणा प्रदान की।

श्रीमद् भा०, १०।४३।

हरि० व० पु०, शिवपुराण, ३३।

पचशिख बलिना नामक ब्राह्मणी के दूध से पालने के कारण उसी के पुत्र कहलानेवाले (कापिलेश) पचशिख, आसुरी मुनि के प्रथम शिष्य विरजीवी थे। वे मातृ-शास्त्र के प्रवर्तक बलि के साक्षात् रूप जान पड़ते थे। पृथ्वी को परिजमा करते हुए वे मिथिला में जनकवसी राजा जनदेव के राज्य में पहुँचे। राजा की अनेक शत्रुओं का समाधान करते हुए कापिलेश ने धर्म, वैराग्य, मोक्ष-तत्त्व आदि का उपदेश दिया। राजा जनदेव उनके उपदेश में बहुत प्रभावित हुए तो विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण उनकी परीक्षा लेने पहुँचे। ब्राह्मण ने मिथिला नगरी में प्रवेश कर कुछ विपरीत आचरण किया। जन्म ब्राह्मण उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गये। राजा ने राट होकर उससे कहा कि वह उनके राज्य की सीमा में बाहर चला जाये। ब्राह्मण ने राज्य से बाहर जाते हुए नगर में आग लगा दी। राजा इस दुर्घटना से तनिक भी उद्विग्न नहीं हुआ। मिथिला नगरी के जलन से उमका मथित आत्मज्ञान-रूपी घन नष्ट नहीं हुआ। यह देखकर ब्राह्मण-रूपी विष्णु ने नगरी की पूर्वद्वार कर दिया तथा राजा को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देकर धर्म का उपदेश दिया तथा धर्म पर अटल रहने का आशीर्वाद दिया।

म० भा०, शक्तिवर्ष, अध्याय २१८-२१९, व० २१९,

पचि दत्तात्रेय ने पृथ्वी में असुरों को निबाल भयाया। असुरों ने इन्द्रायन में डेरा जमा दिया। पचि नामक असुर गायों को लेकर वहीं जा छिपा। अग्नि और सोम ने उसे हूँद निबाला और बलपूर्वक उससे गायें छीन लीं।

दे० सरमा

म० प० भा०, १३।८।२।१३

दे० भा०, २।८।३।१०

परपुराण राजा परपुराण हैहयवशी था। एक बार वन में हिंसक पशु ममभरकर उसने काले चर्मधारी एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। पास जाकर जब देखा कि वह ब्राह्मण है, तब वह चिंतित होकर हैहयवशी राजाओं के पास पहुँचा तथा उनसे सब कुछ कह डाला। राजा चिंतातुर होकर मुनि अरिष्टनेमि के आश्रम में गये तथा उन्हें सब कुछ कह सुनाया। मुनि ने उन्हें आश्वस्त किया तथा उनके माथ वन में गये तो मृत ब्राह्मण का शव वही मिला ही नहीं। तभी मुनि ने अपने तपोमल सपन्न पुत्र का दिखाकर पूछा—“कहीं कहीं तो वह ब्राह्मण नहीं है?” सब सोच विस्मित रह गये कि ब्राह्मण किस प्रकार ने पुनर्जीवित हो उठा। महर्षि ने उन सबसे कहा कि स्वर्ग में रत विवेकी ब्रह्मचारी ब्राह्मण पर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं होता। ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त वे राजा प्रगल्भचित्त वापस लौट गये।

म० भा० वनपर्व अध्याय १८४

परशु (वैद्य) याकृत्य मुनि को परशु दैत्य बहुत तंग करता था। एक बार वह एक स्त्री के साथ ब्राह्मण-वेदा में मुनि के पास पहुँचा। मुनि ने उसे भोजन के लिए कहा। परशु ने अपना वास्तविक परिचय देकर और अधिक भोजन मागा। शाकृत्य ने कहा—“तुम मुझे खा मो।” वह वास्तव में मुनि को खाने के लिए बड़ा तो मुनि के अनेकों रूप विष्णु तयार दिव के समान दिखलाई पड़ेने लगे। दैत्य ने सरस्वती का स्मरण किया, फिर विष्णु की स्तुति की, तदनंतर उसे स्वर्ग को प्राप्ति हुई।

ब० पु०, १९३।

परशुराम चारो पुत्रों के विवाह के उपरांत राजा दशरथ अपनी विशाल सेना और पुत्रों के साथ अयोध्या पुरी के लिये चल पड़े। मार्ग में अत्यंत क्रुद्ध तेजस्वी महात्मा परशुराम मिले। उन्होंने राम से कहा कि वे उसकी पराक्रम गाथा सुन चुके हैं, पर राम उनके हाथ का धनुष चढ़ाकर दिखाए। तदुपरांत उनसे पराक्रम से भरोष्ट होकर वे राम को दंड मुद्र के लिए आमंत्रित करेंगे। दशरथ अनेक प्रयत्नों के उपरांत भी ब्राह्मणदेव परशुराम को शांत नहीं कर पाये। परशुराम ने वतवासी कि “विश्वकर्मा ने अत्यंत श्रेष्ठ बाँट के दो धनुषों का निर्माण किया था। उनमें से एक तो देवताओं ने शिव को अर्पित कर दिया था और दूसरा विष्णु को। एक बार देवताओं के यह पुच्छे पर कि शिव और विष्णु में कौन बलवान है,

कौन निर्बल—ब्रह्मा ने दोनों में मतभेद स्थापित कर दिया। फलस्वरूप विष्णु को धनुषटकार के सम्मुख शिव-धनुष गिथिल पड़ गया था, अतः पराक्रम की वास्तविक परीक्षा इसी धनुष से हो सकती है। शांत होने पर शिव ने अपना धनुष विदेह वंशज देवरात को और विष्णु ने अपना धनुष भृगुवंशी ऋचीन को धरोहर रूप में दिया था, जो कि मेरे पास सुरक्षित है।” राम ने क्रुद्ध होकर उनके हाथ से धनुषवाण लेकर चढ़ा दिया और बोले—“विष्णुवाण व्यर्थ नहीं जा सकता। अब इसका प्रयोग कहा किया जाये?” परशुराम का बल तत्काल सुप्त हो गया। उनके कथनानुसार राम ने वाण का प्रयोग परशुराम के तपोबल से जीते हुए अनेक लोगों पर किया, जो कि मर पड़े। परशुराम ने कहा—“हे राम, आप निश्चय ही माता विष्णु हैं।” तथा परशुराम ने महेंद्र पर्वत के लिए प्रस्थान किया। राम आदि अयोध्या की ओर बढ़े। उन्होंने वह धनुष वरुणदेव को दे दिया। परशुराम की छोटी हुई सेना ने भी राम आदि के साथ प्रस्थान किया।

भा० रा०, वास कांड, सर्ग ७४

श्लोक १२१ सर्ग ७१ १-२८, सर्ग ७६, १-२४

पिता के आदेश पर परशुराम ने अपना माता रेणुका को परशु से काट डाला था।

भा० रा०, अयोध्या कांड, सर्ग २१ श्लोक ३१

नारायण ने ही भृगुवंश में परशुराम रूप में अवतार धारण किया था। उन्होंने जमानुर का मस्तक विदीर्ण किया। शतदुःखों को मारा। उन्होंने युद्ध में हैहयराज अर्जुन को मारा तथा वैवत धनुष की सहायता में सरस्वती के तट पर हजारों ब्राह्मणदेवी शत्रियों को मार डाला। एक बार बार्नवीय अर्जुन ने वाणों से समुद्र को अस्त कर किसी परम वीर के विषय में पूछा। समुद्र ने उसे परशुराम से लड़ने को कहा। परशुराम को उनसे अपने व्यवहार से बहुत श्रेष्ठ कर दिया। अतः परशुराम ने उनकी हज़ार भुजाएँ काट डाली। अनेक शत्रिय युद्ध के लिए आ जुटे। परशुराम शत्रियों से श्रेष्ठ हो गये, अतः उन्होंने इक्ष्वाकु वंश की शत्रिय-विहीन कर डाला। अतः वे विजय की आकांक्षा की मुनकर उन्होंने शत्रियों में युद्ध करना छोड़कर तपस्या की ओर ध्यान लगाया। वे भी वर्षों तक मोम नामक विमान पर बैठे हुए शास्त्र से युद्ध करते रहे किंतु शीत

गानी हुई नमिका (कन्या) कुमारियों के मुह में मह
मूनवर कि शास्त्र का वध प्रचुम्न और माव को नाथ
लेकर बिष्णु करेंगे, उन्हें विश्राम हो गया, अतः वे
तभी से वन में जाकर अपने अस्त्र-यस्त्र-आयुध इत्यादि
पानी में डुबोकर कृष्णवतार की प्रतीक्षा में तपस्या करने
लगे।

परमुराम ने अपने जीवनकाल में अनेक व्रत किए। व्रत
करने के लिए उन्होंने वसीम हाथ उठाते सीने की बेदी
बनवायी थी। महर्षि वरुण ने दक्षिणा में पृथ्वी नहित
उन बेदी को ले लिया तथा फिर परमुराम ने पृथ्वी छोड़-
कर चले जाने के लिए कहा। परमुराम ने मनुद पीछे
हटाकर गिरिधेष्ठ महेंद्र पर निवास किया।

म० पा०, वषार्वं अध्याय १२, श्लोक १, म० ७०

आश्वमेधिकवर्ष, म० २६

भृगुव्रत परमुराम क्षत्रियों का नाश करने के लिए मईव
तत्पर रहते थे। दारणसी राम का पराक्रम मूनवर के
अयोध्या गये। दारण ने उनके स्वागतार्थ रामचंद्र को
ब्रजा। उन्हें देखते ही परमुराम ने उनके पराक्रम की
परीक्षा लेनी चाही। अतः उन्हें क्षत्रियसंहारक दिव्य
धनुष की प्रत्यक्षा चढ़ाने के लिए कहा। राम के ऐसा
कर लेने पर उन्हें धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाकर
दिलाने के लिए कहा। राम ने वह बाण चढ़ाकर
परमुराम के तेज पर छोड़ दिया। बाण उनके तेज को
छीनकर पुनः राम के पाम लौट आया। राम ने परमुराम
को दिव्य दृष्टि दी, जिनसे उन्होंने राम के वषार्व स्वरूप
के दर्शन किये। परमुराम एक वर्ष तक मज्जित, तेजो-
हीन तथा अमिमानमय होकर तपस्या में लगे रहे। नद-
नंतर पिनरी में प्रेरणा पाकर उन्होंने बधूनर नामक नदी
के तीरे पर स्नान करके अपना तेज पुनः प्राप्त किया।

म० पा०, वषार्वं, अध्याय २६, श्लोक ४१ से ७१ तक

गांधि नामक महाबली राजा अपने राज्य का परित्याग
करके वन में चले गये। वहा उनकी एक पुत्री हुई जिनका
वरण श्चोर्वा नामक मुनि ने किया। गांधि ने श्चोर्वा से
कहा कि कन्या की याचना करते हुए उनके वन में एक
महत्स पादुवर्मा अश्व, जिनके बान एक ओर में कामे हों,
मुक्त स्वरूप दिखे जाते हैं, अतः वे गर्तें पूरी करें। श्चोर्वा
ने वरण देवता ने उस प्रकार के एक महत्स छोड़े प्राप्त
कर मुक्तस्वरूप प्रदान किये। गांधि की मत्सवती नामक
पुत्री का विवाह श्चोर्वा ने हुआ। भृगु ने अपने पुत्र के

विवाह के विषय में जाना तो बहुत प्रसन्न हुए तथा अपनी
पुत्रवधू में वर मागने को कहा। उनसे मत्सवती ने अपने
तथा अपनी माता के लिए पुत्र-जन्म की कामना की।
भृगु ने उन दोनों को दो 'चर' मन्त्रपात्र दिये तथा कहा
कि ऋतुकाल के उपरांत स्नान करके मत्सवती मूनवर के
पेठ तथा उनकी माता पीपल के पेठ का जर्जरग्न करें
तो दोनों को पुत्र प्राप्त होंगे। मा-बेटी के चर खाने में
उलट-पेर हो गयी। दिव्य दृष्टि ने देखकर भृगु पुनः
कहा पधारें और उन्होंने मत्सवती ने कहा कि तुम्हारी
माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणोचित व्यवहार
करेगा तथा तुम्हारा बेटा ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोचित
आचार-विचारवाला होगा। बहुत अनुनय-विनय करने
पर भृगु ने नान लिया कि मत्सवती का बेटा ब्राह्मणोचित
रहेगा किन्तु पोता क्षत्रियों की तरह कार्य करने वाला
होगा। मत्सवती के पुत्र जन्मदिन नुनि हुए। उन्होंने
राजा प्रसन्नजित की पुत्री रेणुका ने विवाह किया।
रेणुका के पांच पुत्र हुए—स्मध्वान्, मुषेण, वसु, विद्वावसु
तथा पाचवैपुत्र का नाम परमुराम था। वही क्षत्रियोचित
आचार-विचारवाला वाला था। एक बार मत्सवती
रेणुका राजा चित्रवर्ष पर मुग्ध हो गयी। उनके
आश्रम पदचने पर मुनि को दिव्य ज्ञान में मग्न पटना
जात हो गयी। उन्होंने श्रोत्र के आदेश में आरो-आरो से
अपने चार पैरों को मा की हटा करने का आदेश दिया
किन्तु कोई भी तैयार नहीं हुआ। जन्मदिन ने अपने चारों
पुत्रों को जड़बुद्ध होने का शाप दिया। परमुराम ने तुरत
पिता की आज्ञा का पालन किया। जन्मदिन ने प्रसन्न
होकर उसे वर मागने के लिए कहा। परमुराम ने पड़ने
वर ने मा का पुनर्जीवन माया तथा फिर नाद्यों के
स्वास्थ्य, अपने मन की पाप से बचा पाने तथा मुक्त में उद्-
पर विजय प्राप्त करने के वर मागे। एक दिन जब
परमुराम बाहर गये हुए थे तो वातवीर्य अर्जुन उनकी
कुटिया पर आये। मुक्त के मद में उन्होंने रेणुका का अप-
मान किया तथा उनके बछड़े का हत्यार करके चले गये।
गाय रनानी रह गयी। परमुराम की मातलून पदा तो
बुद्ध होकर उन्होंने महत्सबाहु-हैह्यराज (वातवीर्य
अर्जुन) को मार डाला। हैह्यराज के पुत्र ने आश्रम
पर घावा बांता तथा परमुराम की अनुमतिविधि में मुनि
जन्मदिन को मार डाला। परमुराम घर पड़ने की
बहुत दुखी हुए तथा पृथ्वी की क्षत्रियहीन करने का मन्त्र

किया। अतः परशुराम ने इकतीस बार पृथ्वी के समस्त क्षत्रियो का संहार किया। समस्त पंचक क्षेत्र में पांच रुधिर के कुंड भर दिये। क्षत्रियो के रुधिर से परशुराम ने अपने पितरों का तपण किया। उस समय ऋषीक साक्षात् प्रकट हुए तथा उन्होंने परशुराम को ऐसा कार्य करने से रोका। ऋत्विजों की दक्षिणा में पृथ्वी प्रदान कर दी। उन्होंने वश्यप को एक सोने की वेदी प्रदान की। ब्राह्मणों ने वश्यप की आज्ञा से उस वेदी को खड-खंड करने बाट लिया, अतः वे ब्राह्मण जिन्होंने वेदी को परस्पर बाट लिया था, लाडवायन बहलाये।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय ११४ से ११७ तक बड़े होने पर परशुराम ने शिवाराधन किया। उस नियम का पालन करते हुए उन्होंने शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव ने उन्हें दैत्यों का हनन करने को आज्ञा दी। परशुराम ने शत्रुओं से युद्ध किया तथा उनका वध किया किंतु इस प्रक्रिया में परशुराम का शरीर शत-विक्षत हो गया। शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि शरीर पर जितने प्रहार हुए हैं, उतना ही अधिक देवदत्त उन्हें प्राप्त होगा। वे मानवेतर होते जायेंगे। तदुपरांत शिव ने परशुराम को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किये, जिनमें से परशुराम ने वर्ष पर प्रमत्त होकर उसे दिव्य धनुर्वेद प्रदान किया।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय १४, श्लोक ११६-११६ जमदग्नि ऋषि ने रेणुका के गर्भ से अनेक पुत्र प्राप्त किये। उनमें सबसे छोटे परशुराम थे। उन दिनों हैहय-वश का अधिपति अर्जुन था। उसने विष्णु के अगावतार दत्तात्रेय के वरदान से एक सहस्र भुजाएं प्राप्त की थी। एक बार नर्मदा में स्नान करते हुए भदोगमत्त हैहयराज ने अपनी बाहों से नदी का वेग रोक लिया, फलतः उसकी धारा उल्टी बहने लगी, जिससे रावण का शिविर पानी में डूबने लगा। दशानन ने अर्जुन के पास जाकर उसे भला-बुरा कहा तो उसने रावण को पकड़कर कैद कर लिया। पुनस्तथे बहने पर उसने रावण को मुक्त किया। एक बार वह वन में जमदग्नि के आश्रम पर पहुंचा। जमदग्नि के पास कामधेनु थी। अतः वे अपरिमित वंश के भोजना थे। ऐसा देखकर हैहयराज सहस्र-बाहु अर्जुन ने कामधेनु का अपहरण कर लिया। परशुराम ने परमा उठाकर उसका पीछा किया तथा युद्ध में उसकी समस्त भुजाएं तथा सिर बाट डाले।

उसके दस हजार पुत्र भयभीत होकर भाग गये। कामधेनु महित आश्रम लौटने पर पिता ने उन्हें तीर्थाटन कर अपने पाप धोने के लिए आज्ञा दी क्योंकि उनकी मति में ब्राह्मण का धर्म क्षमादान है। परशुराम ने वैशा ही किया। एक वर्ष तक तीर्थ करने के वापस आये। उनकी मा जल का कलम भरने के लिए नदी पर गयी। वहा मध्वर्च चित्ररथ अप्सराओं के साथ जलक्रीड़ा कर रहा था। उसे देखने में रेणुका इतनी तन्मय हो गयी कि जल नाने में विलय हो गया तथा यज्ञ का समय व्यतीत हो गया। उसकी मानसिक स्थिति समझकर जमदग्नि ने अपने पुत्रों को उसका वध करने के लिए कहा। परशुराम के अतिरिक्त कोई अन्य पुत्र इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुआ। पिता के कहने से परशुराम ने मा और सब भाइयों का वध कर दिया। पिता के प्रसन्न होने पर उसने वरदानस्वरूप उन सबका जीवित होना मांगा, अतः सब पूर्ववत् जीवित तथा स्वस्थ हो गये। हैहयराज अर्जुन के पुत्र निरंतर बदला लेने का अवसर ढूँढते रहते थे। एक दिन पुत्रों की अनुपस्थिति में उन्होंने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। परशुराम ने उन सबको मारकर महिष्मति नगरी में उनसे बड़े गिरो से एक पर्वत का निर्माण किया। उन्होंने अपने पिता को निमित्त बनाकर इकतीस बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। वास्तव में परशुराम क्षीविष्णु के अगावतार थे, जिन्होंने क्षत्रिय भाग के लिए ही जन्म लिया था। उन्होंने अपने पिता के घट को सिर से जोड़कर वनन द्वारा उन्हें स्मृति रूप सत्समय शरीर की प्राप्ति कराया दी।

श्रीमद् भा०, स्कन्ध ६, म० ११-११

परशुराम कुछ परशुराम कुछ नामक तीर्थस्थान में पांच कुंड बने हुए हैं। परशुराम ने समस्त क्षत्रियो का संहार करके उन कुंडों की स्थापना की थी तथा अपने पितरों से वर प्राप्त किया था कि क्षत्रिय-संहार के पाप से मुक्त हो जायेंगे।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय ८३, श्लोक २१ से ४२ तक

पराशर मुनि क्षत्रि के पुत्र तथा बलिष्ठ के पीछ का नाम पराशर था। बड़े होने पर जब उसे पता चला कि उसके पिता की वन में रासमों ने शा किया था तब वह क्रुद्ध होकर लोको का नाश करने के लिए उद्यत हो उठा। बलिष्ठ ने उसे गाल दिया किंतु त्रोपाति स्थर्ष नही जा मारती थी, अतः समस्त लोको का पराभव न करने

पराशर ने राक्षस मंत्र का अनुष्ठान किया। मंत्र में प्रज्वलित अग्नि में राक्षस नष्ट होने लगे। कुछ दिनों प राक्षसों को बचाने के लिए महर्षि पुनस्त्य आदि ने पराशर से जाकर कहा—“ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गोमा नहीं देता। शक्ति का नाश भी उनके दिनें गाप के पनस्वरूप हो गया। हिमा ब्राह्मण का धर्म नहीं है।” समझा-बुझाकर उन्होंने पराशर का यज्ञ समाप्त करवा दिया तथा मन्त्रित अग्नि को उत्तर दिशा में हिमालय के आमपात वन में छोड़ दिया। वह आज भी बड़ा पर्व के अवसर पर राक्षसों, वृक्षों तथा पक्षियों को जलाती है।

म० भा०, आदिपर्व, अध्याय १७३ से १८० तक

पराशर-गीता एवं बार राजा जनक ने पराशर मुनि से इन्द्रलोह और परलोह से श्री कन्यापत्नरत्नी कर्मों के विषय में पूछा। पराशर ने जनक को जो उपदेश दिया, वह पराशर-गीता नाम से विख्यात है।

म० भा०, भाविपर्व, अध्याय २६०-२६८

परीक्षित (क) अश्वत्थामा से जब अर्जुन का युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था (दे० अश्वत्थामा), जिस दापन लौटाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने पाठवों के गर्मों पर छोड़ दिया था। परमेश्वर उत्तरा न जिस पुत्र को जन्म दिया, वह मृत हुआ। अश्वत्थामा द्वारा पाठवों के गर्म पर ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने पर श्रीकृष्ण ने उल्लेखित होकर कहा था कि उनका जो परीक्षित नामक पुत्र को उपलब्ध का वरदान प्राप्त है, अतः उस दानक के मृत होने पर भी कृष्ण उस प्राण प्रदान करेंगे। उत्तरा के मृत बालक को लक्ष्मण वर कुन्ती ने कृष्ण को पूर्ववचनों का स्मरण दिनाया, अतः कृष्ण ने बालक को पुनर्जीवित कर दिया तथा उसका नाम परीक्षित रखा गया।

म० भा०, भागवतपर्व, अध्याय ६६-७०

अमिम्यु के पुत्र परीक्षित औरवधशी राजा थे। वे अत्यन्त ग्यार्षप्रिय थे। एक बार गिराकर खेतने हुए वे वन में पड़ने लगे। उनके वाण में घायन हुआ मृग मर्दुस्य हो गया। उसके विषय में पूछते हुए वे भूल और धनान से अतुर स्थिति में शमीक श्रृषि के पास पड़ने लगे। कई बार हिरण के विषय में पूछने पर भी शमीक ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मोनवन लिया हुआ था। राजा को मालूम नहीं था अतः श्रद्धा होकर उन्होंने शमीक श्रृषि के कंधे पर एक भरा हुआ माप रख दिया और चले गये।

राने में उन्हें पञ्चाक्षर होने लगा। शमीक ने पुत्र का नाम शमीक था। उसे जब मालूम पड़ा तो उसने राजा परीक्षित को सात दिन के अदर तक्षक नामक सर्पदंश में मरने का गाप दिया। शमीक श्रृषि को ज्ञात हुआ तो वे बोले कि यह अच्छा नहीं हुआ क्योंकि राजा ने अनजाने में यह भूल की थी। शमीक ने दस गाप में सावधान रहने के लिए राजा को कहना भेजा। राजा एवं सब के आधार पर टिके महल में अत्यन्त सुरक्षित रहने रहे। सर्पदंश के उपचार की समस्त औषधियाँ भी वहाँ विद्यमान थी। जब कस्यप को उसके विषय में ज्ञात हुआ तो वे गर्म का विष उतारने की विद्या का प्रयोग करने के निमित्त राजमहल की ओर चले। मार्ग में छदमवेग में उन्हें नाग मिले। उनके मतव्य को जानकर सर्पों ने कहा—“राजा की आपु ममाप्त होने वाली है, अतः इस उपचार में कोई विशेष नाम नहीं होगा—घन की वामना से आरु हो तो लो।” कस्यप लौट आये। सर्पों ने कस्यप की विद्या की परीक्षा भी ली थी। एक बट दक्ष को तक्षक ने इन लिया था जो कि तुरन्त भस्म हो गया था। कस्यप ने उसे पुनः जिला दिया था। सातवें दिन सर्पों ने ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस महल में प्रवेश किया तथा राजा को पत्र, कुछ नया जल समर्पित किये। राजा तथा मन्त्रियों ने जब पत्र खाने प्रारम्भ किये तब राजा के हाथ में जो पत्र था, उससे एक छोटा-सा कीट निकला। कीट-रूप में बहुतसक हो पा। उसने राजा को डम लिया और आशान में उड़ गया।

म० भा०, आदिपर्व, अध्याय ४०, श्लोक १० से ४० तक

अ० ४१, ४२, ४३, ४४, ४५ से ६० तक

देवी भागवत में राजा परीक्षित ने पत्र का कीड़ा उठाकर अपनी गर्दन पर रख दिया और बोला—“अब तो मायकाल हो गया, मैं गाप को अमीकार कर इस कीड़े से बटका लेंता हूँ कि ब्राह्मण का गाप व्यय न जाय।” वह कीड़ा तुरन्त तक्षक बन गया (दे० महामारल की कथा के समान)।

दे० भा०, २८-१११

अश्वत्थामा के छोटे ब्रह्मास्त्र के कारण पाच वाण उत्तरा का पीछा करते हुए दिखायी पड़े। वह रोनी हुई श्रीकृष्ण की शरण में पड़ने और बोली—“मेरी मृत्यु भले ही हो जाय किन्तु मेरा गर्म नष्ट न हो।” श्रीकृष्ण ने उसके

गर्भ की रक्षा मायावी स्वयं से की तथा सुदर्शन चक्र से बाणों का उल्लेख कर दिया। गर्भस्थ शिशु जब अश्व त्याग के ब्रह्मस्त्र से जलने लगा तो उसको अणुदे-भर व्याकार के एक दिव्य पुरुष ने दर्शन हुए। उसने चार हाथ थे। वह जननी हुई यदा लेकर शिशु के चारों ओर घूमकर उसकी रक्षा करता रहा, जब तक उसका जन्म नहीं हो गया। उत्तरा ने पुत्र का नाम परीक्षित रखा गया। पांडवों के महाप्रस्थान से पूर्व परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया गया था। उसने द्विजव्रज की। उमी सदम में पर्यटन करते हुए परीक्षित ने राजा का वेश धारण किये हुए कतिपय को एक टाप पर चलनेवाले बिल तथा रोती हुई माय को मारते देखा। राजा ने उन दोनों की रक्षा की तथा परिक्रम पूछा। यह जानकर कि 'यो साक्षात् पृथ्वी है, यो कि कृष्ण के बिरुद्ध और अधर्म के बढ़ने से दुःख का अनुभव कर रही है तथा एक टाप-साला बैल अधर्म है जिसकी तप, पवित्रता और दयालुता तीन दार्मे नष्ट हो चुकी है, सत्य-रूपी टाप यो भी कल-भुग नष्ट करने पर तुला हुआ है, वह राजावेणी गूढ़ हो फलभुग है।' राजा ने कलभुग को मारने के लिए तनवार उठायी। कलभुग ने परीक्षित की धारण ग्रहण की। राजा ने उसे अपना राज्य छोड़कर भूठ, मद, वाम, बर तथा भुवर्च में रहने का आदेश दिया।

एक बार परीक्षित छिनार खेतते हुए बहुत थक गये तथा क्षमीय ऋषि के आश्रम में पहुँचे। क्षमीय समाधिस्थ थे। बार-बार मातने पर भी राजा को पानी नहीं मिला तो रष्ट होकर उसने एक भय हुआ साप पशुपत की तोंत्र में उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। क्षमीय के पुत्र ने रष्ट होकर उन्हें सात दिन बाद तक्षक नामक सर्प-दगल से मरने का शाप दिया। राजा अपने गर्भ पर बहुत लज्जित हुआ तथा गंगा के दक्षिण तट पर उत्तरा-मुख होकर बैठ गया। किस योनि में पुनर्जन्म होगा, इस विषय में वह चिंतित नहीं था अपितु वह भगवान का आसीर्वाद चाहता था कि वह ब्रह्मानुरक्त बना रहे। व्यास-पुत्र, सुबदेव ने प्रकट होकर उसे धर्म-अबधियों अनेक उपदेश दिये। उन्होंने राजा परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद्-भागवत सुनायी (द्वितीय स्कंध, ८१-८८)। भगवत् सुनने के उपरांत सुबदेव से आज्ञा लेकर परीक्षित गंगा-तट पर कुण विष्ठाकर, उत्तराभिमुख बैठ गया। वह ध्यायोग में स्थित होकर ब्रह्मस्वरूप हो गया। शूरी के शाप के

कारण तक्षक सर्प राजा की ओर बढ़ रहा था। मार्ग में उसे मर्षदशन का उपचार करनेवाले वसप नामक ऋषि मिले। तक्षक ने उन्हें धन देकर लौटा दिया। जब परीक्षित ने गाम बहुधर सर्प ने दशन किया, तब वह ब्रह्मवीन हो चुका था। तक्षक के विष की ज्वाला से उसका शरीर देखते देखते ही भस्म हो गया। जन-मेजय ने सुना कि उसके पिता को तक्षक सर्प ने उमा है, तो क्रोधवश उसने सप्रेम प्रार्थना किया। अनेकों सर्प यज्ञ में भस्म हो गये, किंतु तक्षक नहीं आया, क्योंकि उसने इद्र की धारण ग्रहण कर ली थी। जनमेजय ने ब्राह्मणों को प्रेरित करके यज्ञाग्नि में सर्प और इद्र का साथ-साथ ही आवाहन किया। इससे पूर्व कि वे दोनों यज्ञाग्नि में गम्य होते, बृहस्पति ने जनमेजय को समझाया कि वह संपन्न बंद बर हैं क्योंकि वह हिंसा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जन्म-मृत्यु के निमित्त पर मनुष्य का बन्ध नहीं होता। जनमेजय ने बृहस्पति का वचन स्वीकार करके संपन्न रोक दिया।

श्रीमद् भा०, प्रथम स्कंध, अध्याय ८,

श्लो १२, व० १९-१६

(ख) परीक्षित श्रवणकुवच का राजा था। एक दिन विचार खेलता हुआ वह घने जंगल में जा पहुँचा। वहाँ एक बावड़ी से पानी पीकर वह विधाम कर रहा था। तभी उसे गोन गानी हुई एक सुदरी के दर्शन हुए, राजा उसपर मुग्ध हो गया। उस सुदरी ने राजा के साथ इन शर्त पर गपर्व विवाह किया कि उसे कभी पानी के दर्शन नहीं कराए जायेंगे। राज्य में लौटकर राजा उसने माय विहार करने में रत रहता था। उसके रतिवास में पानी नहीं जाने पाता था। एक दिन राजा उसके साथ एक उपवन में विहार करते गये। वहाँ निर्मल जल से युक्त एक बावड़ी थी। राजा की अनुमति से रानी ने उसके जन में प्रवेश किया और फिर लो गयी। राजा ने माया पानी निजन्वाकर दूदा तो वहाँ एक मेढा मिला। राजा ने यह जानकर कि मेढा ही रानी को खा गये हैं, क्रोध के आवेग में राज्य के समस्त मेढकों को मार डालने का आदेश दिया। महुद्राज ने राजा परीक्षित में मिलकर बताया कि वह रानी उमो की बच्चा है—उमरा नाम सुगोमना है। वह अनेक राजाओं को इसी प्रकार धोला देती रही है। राजा सुगोमना को प्राप्ति करने के लिए ब्राह्मण था। राजा ने यह

आश्वामन सेवर कि वह अन्य मेढकों की नहीं मारेगा, महुवराज ने अपनी पुत्री उल्लेख नमनित कर दी, माप ही मुगोभना की वह शप भी दिया कि उसकी सत्ता ब्राह्मण-विरोधी होगी। बातावर ने रात्री में शप, दन तथा दन नामक तीन पुत्रों का जन्म हुआ। उनमें सबसे बड़ा शल था। एक बार शल मित्रार करता हुआ जगत में दूरगमन गया। वह एक हरिण को पकड़ना चाहता था। मारपी ने कहा कि बाम्य घोड़ों के अतिरिक्त कोई अन्य घोड़ा हरिण की गति में नहीं पीछे मरता। बामदेव मुनि के दोनो घोड़े बाम्य कहलाते थे। वे मन के मनात वेग में चलते थे। शल मुनि के आश्रम पर पहुंचा। बामदेव ने नृग का वध करने के लिए दोनो घोड़े शल को दे दिये तथा बार्मेनन्दि के उपरान बाम्यो को वापस कर देने का आदेश दिया। शल ने बार्मेनन्दि के उपरान मारपी ने कहा—“ये घोड़े ब्राह्मण के दिन बाम के। ये वापस करते ही आवश्यक्ता नहीं है।” बामदेव मुनि ने एक माह के उपरान अपने शिष्य में कहलाया फिर स्वयं भी गये किंतु शल ने उन्हें ब्राह्मणोचित वाहन न मानकर दो बैल खच्चर गहरे बमना अन्य घोड़े देने की दृष्टि प्रवृत्त की। बामदेव ने क्रुद्ध होकर चार राजानों को शल के चार टुकड़े करने उठा ले जाने की कहा। बैला होने पर प्रजा ने दन का राज्याभिषेक कर दिया। मुनि ने दन में अपने घोड़े वापस लाने तो उल्लेख भी देने में इकार कर दिया। माप ही अपने मूल की आदेश दिया कि वह विय में बुझे हुए बाण में मुनि पर प्रहार करे तथा उसका शव कुतों में लाने दे। मुनि के शप में दन का बाण रतियाम में पलने हुए उनके दनवर्षीय श्रिय पुत्र को लगा। बामव का नाम स्पेनश्चि था। उन शीघ्र में जहा था। उनमें आदेश दिया कि एक और बाण लाया आप और ब्राह्मण पर छोड़ा जाय। ब्राह्मण के शप में राजा धनुष पर बराबर भी बाण नहीं छोड़ पाया। मन्त्रिण होकर दन ने दामा-बावना की। बामदेव ने कहा कि निप-बुद्धे बाण में यदि राजा अपनी रात्री का स्पर्श कर देगा तो वह ब्राह्मण के पाप में छूट जायेगा। राजा ने बंसे ही किया। प्रमल होकर मुनि ने रात्री को बरदान दिया कि वह अपने वधु-बाधवों सहित प्रमल रहे। बामदेव बाम्यो को लेकर वारम सौट गये।

४० भा०, पर्वत, अध्याय १६२,

परणी तीर्थ अत्रि ने ब्रह्मा-विष्णु-महेश को आराधना

से प्रमल करके उन्हें पुत्रों के रूप में माना तथा एक मुदरी बम्या लगी। उसमें उनके दन, मोम तथा दुर्वासा नामक पुत्र और आग्नेयी नामक बम्या का जन्म हुआ। आग्नेयी का विवाह अरिमा ने हुआ। वे जन्म में उत्पल हुए थे, जन्म शीघ्र थे। उनका पुत्र जंगिम उन्हें शान करना चाहता था। शीघ्र की गति के लिए अग्नि ने दहू में कहा कि वह उन्हें जल में डुबो दे। आग्नेयी ने परणी नामक नदी का रूप धारण करके पति की डुबो लिया। प्रमल दानि शान स्मभाव के हो गये। उल्लेख नदी गंगा में जा मिली। उसी के नाम में उल्लेख परणी तीर्थ की स्थापना हुई।

४० पु० ११४८-

पलित एक जगल में दिग्गज वटवृक्ष के कोटरों, टानियों तथा जलो में अनेक वर्षों पशु-पक्षियों ने शरण ले रखी थी। उनकी जड़ में भी दम्बाजी बाँध बिल बनाकर पलित नामक एक बूढ़ा भी रहता था। उनकी हाली पर मोमना नामक दिग्वाह का अधिवास था। वहा एक बाटान प्रणि माधवान एक जान रिता गला था। रात्र-मर में अनेक प्राणी उनमें फल जाते थे। जन्म प्रातःकाल उन्हें सेवर वह अपनी आग्नेयिका बम्या था। एक रात्र अमावस्याना में मोमना (दिग्वाह) उनमें फल गया, जन्म पलित (बूढ़ा) निद्रा इषर-उपर पुन रहा था। तभी उसका ध्यात गया कि घरली पर नेदना तथा वृक्ष पर उल्लेख उनकी धात लयावर बैठे हुए हैं। उनमें तुरत मोमना ने कहा—“अदि तुम इस समय मुझे शरण दो तो बाटान के जाने में पूर्व मैं तुम्हारा जान बाट दूंगा।” बिनाव मान गया। बूढ़ा उनकी गेट में जा बैठा। नेवना और उल्लेख निद्रा होकर गेट गये। बाटान को जाना देव बूढ़े ने मोमना को वास्तुमन कर दिया तथा तुरत दिन में पुन गया। बाटान के निद्रा गेट के उपरान बिनाव अनेक बार पलित को अपने पान आने के लिए आमन्त्रित किया, किंतु बूढ़े ने स्पष्ट रूप में यह कहकर कि ‘जिम समय तुम्हारा भी मन्मथ था मैं तुमपर विराम कर लाना था, पर अब निद्रा दन जाने पर तुम मेरे प्रति निमन्त्रणा नहीं रख सकते,’ उनके पान जाने में इकार कर दिया।

४० भा०, पर्वत, अध्याय ११७-११८

पर्वत (पल पदम) इह ने अनुमन किया कि पर्वतों के उदरक स्थान वदन लेने में पर्वतों का मनुमन दिग्द

जाता है, अतः इन्द्र ने पर्वतों के पक्षों का छेदन कर दिया। एकमात्र मनाक पर्वत को ही पक्षधारी रहने दिया। उससे भी यह शर्त निश्चित थी कि वह समुद्र में ही स्थित रहेगा, अन्यथा उसके पक्षों का भी छेदन कर डाला जायेगा।

हरि० ब० पु०, प्रविष्टपर्व, ३६।१८-२०।

पश्चिम दिशे के पश्चात् सूर्य इस दिशा में अपनी किरणों का विसर्जन करता है, अतः यह पश्चिम दिशा बहुलाती है। वरुण का निवासस्थल भी यही है। चंद्रमा यहाँ रहते हुए घट्टरस का पान कर सुबल पक्ष की प्रतिपदा पर यही उदित होता है। यही से निसर्ग का प्राकट्य होता है। इसी दिशा में अथकार में इंद्र ने सोयी हुई गर्भ-वतीं दिशि के उदर में प्रवेश कर गर्भ का उल्लेख किया था जिससे मरुद्गणों की उत्पत्ति हुई थी। पश्चिम में मदराक्षस, क्षीरसागर, विष्णु, नागराज, आदि का निवास है।

म० भा० उद्योगपर्व, अ० ११०

पाचजन्म (वश्यपुत्र), वामिष्ठ (वमिष्ठपुत्र), प्राणक (प्राणपुत्र), च्यवन तथा त्रिवर्चा (दोनों अगिरा के पुत्र हैं)—ये पाच अमिया हैं। इन पाचों ने पुत्र की प्राप्ति के लिए चिरकाल तक तपस्या की। फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो पाचजन्म कहलाया।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय २२० श्लोक १ से ३ तक

पांडव एवं वार सभी देवगण तथा मे स्नान करने के लिए गये तो उन्होंने गंगा में बहता एक कमल का फूल देखा। इंद्र उसका कारण खोजने गंगा के मूलस्थान की ओर बढ़े। गंगोत्री के पास एक सुंदरी रो रही थी। उसका प्रत्येक आसू बगानस में गिरकर स्वर्णकमल बन जाता था। इंद्र ने उसके दुःख का कारण जानना चाहा तो वह इंद्र को लेकर हिमालय पर्वत के शिखर पर पहुँची। वहाँ एक देव तृष्ण एवं सुंदरी के साथ व्रीहारात था। इंद्र ने उसकी अपमानजनक भर्त्सना की तथा दुरभिमान के साथ बताया कि वह सारा स्थान उससे अधीन है। उस देव पुरुष के दृष्टिपात मात्र से इंद्र चेतनाहीन जड़वत हो गये। देव पुरुष ने इंद्र को बताया कि वह रूढ़ है तथा इंद्र को एक पर्वत हटाकर गुफा का मुह खोलने का आदेश दिया। ऐसा करने पर इंद्र ने देखा कि गुफा के अंदर चार अन्य तेजस्वी इंद्र विद्यमान थे। रूढ़ के आदेश पर इंद्र ने भी वहाँ प्रवेश किया। रूढ़ ने कहा—“तुमने

दुरभिमान के कारण मेरा अपमान किया है, अतः तुम पाचों पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लोगे। तुम पाचों का विवाह हम सुंदरी के साथ होगा जो कि नरमो है। तुम सब सत्कर्मों का मपादन करके पुनः इंद्रलोक की प्राप्ति कर पाओगे।” अतः पाचों पांडव तथा द्रौपदी का जन्म हुआ। पश्चिम इंद्र ही पांडवों में अर्जुन हुए।

म० भा०, आश्विपर्व, अध्याय १६६, श्लोक १ से ३६ तक

पांडव-महाश्रस्थान अर्जुन ने हस्तिनापुर पहुँचने पर पांडवों को वृष्णि, अश्वत्थ तथा यादव-वंश के नाश की दुष्टता सुनायी। बाल की गति पहचानकर पांडवों ने उत्तरा के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया तथा उन पाचों ने द्रौपदी और एक कुत्ते के साथ राज्य का त्याग कर महाश्रस्थान किया। मार्ग में समुद्र में डूबी हुई द्वारका को देख वे हिमालय की ओर बढ़े। वे वल्कल धारण करके मुनियों के से वेश में थे। अज्ञानक एक विद्याल व्यजिन ने उनका मार्ग रोक लिया। वह अग्नि था। उसने अर्जुन से कहा कि वरुण देवता से प्राप्त किया गाडीव वे उसे ही मर्मपित कर दें। अर्जुन ने अपने समस्त अस्त्र-शस्त्र समुद्र में डुबो दिये। तदुपरांत हिमालय को पार कर वे बालू के समुद्र में पहुँचे। वहाँ उन्होंने मेरु पर्वत के दर्शन किये। पंदस चमते हुए उनमें से श्रमश द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन तथा भीमसेन गिरकर प्राण त्यागते गये। युधिष्ठिर ने प्रत्येक व्यक्ति के धरासायी होने का कारण भीम को बताया—“द्रौपदी अर्जुन के प्रति विदोष पक्षपातपूर्ण थी, सहदेव अपनी दुष्टि के सम्मुख तथा नकुल रूप के मम्मूल विनी को कुछ नहीं समझते थे, अर्जुन को नीयों पर तथा भीम, तुम्हें अपने बल पर अभिमान था।” उनकी ओर बिना देखे युधिष्ठिर आगे बढ़ते गये। देवराज इंद्र अपने रूप पर युधिष्ठिर को सशरीर से जाना चाहते थे। उन्हें दिव्य-लोक प्राप्त थे किंतु युधिष्ठिर अपने स्वामी-भक्त कुत्ते को जीते-जी भटकाव में छोड़कर जाने की संधार नहीं हुए। वास्तव में कुत्ते का रूप धारण कर धर्म ही उनकी परीक्षा ले रहे थे। धर्म अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और युधिष्ठिर की प्रशंसा करने लगे। युधिष्ठिर ने अपने मृत भाइयों तथा पत्नी के विषय में पूछा तो इंद्र ने कहा कि वे धारी त्यागकर स्वर्ग पहुँच चुके हैं। युधिष्ठिर सशरीर वहीं पहुँचे। देवराज इंद्र पांडव तथा द्रौपदी तो वहाँ नहीं हैं किंतु दुर्योधन ऐश्वर्य भोग रहे हैं। वे दिव्यलोक छोड़कर

अपने वधुओं के पाम जाने के लिए जातुर थे। इन्हें ने उन्हें मायावी नरक में भेजकर यातनाओं से आक्रांत, पाहवों, द्रोपदी तथा बर्ग आदि के दर्शन करवाये। मुषिष्ठिर वही रहना चाहते थे क्योंकि उनका बहाना रहना शेष वधुओं के लिए सुखकर था। तदुपरांत इन्हें ने उन मायावी नरक का परिहार कर उन सबको दिव्यलोच में पहुँचा दिया। यह भी बताया कि प्रत्येक राजा अच्छे-बुरे कर्म करता है। जो पहले नरक भोग लेता है, वह अंत में स्वर्ग भोगता है। किंतु पहले स्वर्ग भोगनेवाला शेष समय नरक में वाटना है। युद्ध में छल करने के कारण समस्त पाहवों के लिए एक बार नरक के दर्शन करने अनिवार्य थे। स्वर्ग में पहुँचकर मुषिष्ठिर युद्ध में वीरगति प्राप्त करनेवाले ममस्त जनममुदाय में मिले।

म० पा० महाभारतनिष्कर्ष, स्वर्गोद्धार
अध्याय ११- २० पा०, २।८।

पाटु महाराज पाटु को युद्ध तथा शिरार विशेष प्रिय थे। एक बार उन्होंने एक मृगवधारी किंदम नामक महर्षि को मेषधनकात में मार डाला। उसन मरते हुए शाप दिया कि स्त्री-महवाम होने पर पाटु की मृत्यु हो जायेगी। पाटु की दो पलिया थी—कूती तथा माद्री। कूती ने दुर्वासा में प्राप्त हुई विद्या का आश्रय लेकर अमय धर्म, वायु तथा इन्द्र का आवाहन किया, एतद्वरूप मुषिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन का जन्म हुआ। पाल्नुतो नक्षत्रों के मणिकाल में जन्म लेने के कारण अर्जुन पाल्नुत भी कहलाये। माद्री ने भी कूती से उपदेश पाकर अश्विनी-कुमारों का आवाहन किया, अतः नकुल तथा महर्देव नामक जुड़वा भाइयों का जन्म हुआ। बालांतर में माद्री के मोर्दम पर आसक्त होकर पाटु ने उसमें समागम किया, अतः पाटु की मृत्यु हो गयी तथा माद्री सती हो गयी। कित्वाँव में रहने हुए पाटु को जब मालूम पड़ा कि नारद मुनि भूवाँव जा रहे हैं तब उन्होंने मुषिष्ठिर के पास नंदन भेजा कि वह राजसूय यज्ञ करें।

म० पा०, आदिपर्व, ११११-१११२-

म० १११-११२ के अंत तक

११३-११४

अध्याय, १११३-११४

पाटु नरेश पाटु-नरेश लोकविख्यात वीर माना गया है। अद्वैतधामा में उसका परमात्म युद्ध हुआ। अतः

गत्वा वह अपने पीछे चक्केवाले छह महारथियों तथा हाथी समेत अद्वैतधामा के हाथों मारा गया।

म० पा०, अर्जुन, अध्याय २०

पाताल नागलोक का मध्यमान 'पाताल' नाम के विस्मय है क्योंकि जलम्बुधर जितनी भी वस्तु है, वे सब वहा परांपर्य रूप में गिरती हैं (पतति—अन्त के अनुसार पान—अन्तम्)। इन्द्र दैत्य तथा दानव निवास करते हैं। जन का आहार करनेवाली अमर अग्नि महा उद्योत रहती है। वह अपने को देवताओं में नियंत्रित मानती है, क्योंकि देवताओं ने दैत्यो का नाश करने अमृतदान दिया तथा अमृत पीकर उनका अवशिष्ट भाग वही रख दिया था। अतः वह अग्नि अपने स्थान के आभवास नहीं फैलती। अमृतमय नाम की हार्ति और ब्रीड निरंतर दिक्तायी पड़ती है। सूर्य की किरणों में मृतप्राय पाताल-निवासी चंदमा की अमृतमयी किरणों में पुनः जी उठते हैं।

म० पा०, उद्योगपर्व, अध्याय १६

पारिजात रविमयी के व्रतोद्यापन के समय रैवतक पर्वत पर नारद मुनि भी पहुँचे। उन्होंने कृष्ण को पारिजात का पुष्प दिया, साप ही बताया—“यह पुष्प दिव्य है।” पारिजात वृक्ष की मृष्टि बक्ष्य ने अश्विनी के पुष्पधर्म से सतुष्ट होकर की थी। यह वृक्ष गया के ऊपर प्रवृट हुआ था। यह मनोवामनाओं की पूर्ण करनेवाला तथा अनेक अणु गुणों में युक्त है। नम्र-मृदु में ने पारिजात वृक्ष के निकलने पर इन्द्र ने निवृत्त की प्राप्ति की थी कि वह वृक्ष शची के उद्यान में श्रीदावृक्ष के रूप में लपाया जाये। एक बार अथवा नामक दैत्य उन वृक्ष में घुस गया था, अतः दैत्य के अवध होने पर भी निवृत्त ने मार डाला था। कृष्ण के निवृत्त रविमयी वंशी दी। कृष्ण ने उसे वह पुष्प दे दिया। नारद ने उसे कृष्ण की सर्वोत्कृष्ट प्रिया पोषित किया। मत्स्यनामा की दानिया भी उस उत्सव में गयी थी। उन्होंने मत्स्यनामा की ममस्त पटना वह मुतापी तो वह बोध-भदन में बनी गयी। श्रीकृष्ण ने मानिनी मत्स्यनामा के बोध का दामन करने के लिए उसको दक्षन दिया कि पारिजात वृक्ष सावर उसे दे दें। कृष्ण ने नारद को अपना दूत बनाकर इन्द्र के पास भेजा और कहा कि इन्द्र पारिजात वृक्ष दे दे अन्यथा कृष्ण उनपर गदा में प्रहार करेंगे। इन्द्र ने दूत नारद के कहा—“मेरे बाद कृष्ण ही उन ममस्त वस्तुओं का उपभोग करेंगे; किन्तु स्वर्गनाथ

की वस्तु मृत्युलोक ले जाना उचित नहीं जान पड़ता ।” यह उत्तर सुनकर कृष्ण ने इद्र पर चढ़ाई कर दी । बृहस्पति को ज्ञात हुआ तो वे इद्र पर बहुत विगड़े, फिर उन्होंने शिव की तपस्या की । शिव ने प्रकट होकर कहा कि पूर्वकाल में इद्र ने देवशर्मानामव मुनि की पत्नी को हरने की अभिलाषा की थी, फलस्वरूप मुनि ने इद्र का अशुभ चिंतन किया था । उसी निमित्त उपेद्र (विष्णु) से इद्र की पराजय होगी । तुम अदिति को इद्र के महत्म्य में ले जाओ । सब दाम होगा ।” इद्र ने कृष्ण का समर्थन युद्ध हुआ । गरुड के आक्रमण से पारिजात पर्वत टिसर कर पृथ्वी में धस गया । ऐरावत प्रहारग्रस्त था, इद्र हार रहे थे । रात-भर के लिए युद्ध रोक दिया गया । कृष्ण के विजय करने से शर्मा भी बड़ा प्रकट हो गयी । कृष्ण की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव ने वर दिया कि उन्हें पारिजात अवश्य मिलेगा । ब्रह्मा ने कश्यप तथा अदिति को उन दोनों को सुनहल करवाने के लिए भेजा । अदिति ने कृष्ण से कहा कि वे पारिजात वृक्ष द्वारका ले जायें । सत्यभामा जब पुण्यक व्रत का अनुष्ठान कर ले तब वे वृक्ष को पुन नदनवन में स्थापित कर दें । कृष्ण ने मान लिया तथा वैसा ही किया ।

हरि० ब० पु० विष्णुपर्व, ६१ उ० ७५।

श्रीकृष्ण गरुड पर सत्यभामा सहित विराजमान स्वर्ग पट्टे । आतिथ्य ग्रहण करके उन्होंने अदिति के कुडल दे दिये तथा भोगामुर के वध को घटना सुनायी । इद्र की पत्नी शची ने सत्यभामा को मानवी मानकर अपने 'पारिजात' वृक्ष के उसे पुष्प अर्पित नहीं दिये । कृष्ण का आतिथ्य पारिजात से किया । सत्यभामा की प्रेरणा से कृष्ण ने पारिजात के वृक्ष का अपहरण कर लिया । वह वृक्ष समुद्रमंथन में निकला था और देवराज को मिला था । वनरक्षकों के रोने पर सत्यभामा ने कहा—“समुद्रमंथन से निकले अमृत, मदिरा, चंद्र आदि की भाँति यह वृक्ष भी सबकी सामूहिक संपत्ति है । सबों को जानकर सूचित कर दो, चाहें तो इद्र का युद्ध के लिए भेज दें ।” इद्र और कृष्ण के युद्ध में कृष्ण की विजय हुई । मैदान में भागते हुए इद्र को चुनकर सत्यभामा ने वृक्ष सौदा दिया और उसे पत्नीमहित देवता होने का मिथ्या गर्व न करने के लिए कहा ।

मि० पु०, २।३०

पार्वती सती के आत्मदाह के उपरांत विदग्ध शक्तिहीन हो

गया । उस भयावह स्थिति से अस्त महात्माओं ने देवी की आराधना की । तारक नामक दैत्य सबको परास्त कर त्रैलोक्य पर एकाधिपति जमा चुका था । ब्रह्मा ने उसे शक्ति भी दी थी और यह भी कहा था कि शिव के औरत पुत्र के हाथों मारा जायेगा । शिव को पत्नीहीन देखकर तारक आदि दैत्य प्रसन्न थे । देवतागण देवी की चरण में गये । देवी ने हिमालय की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा—“हिमालय के घर में मेरी शक्ति शौरी के रूप में जन्म लेगी । शिव उससे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे, जो तारक-वध करेगा ।”

दे० भा० ७।३१

पिगला पिगला एक वेश्या थी । एक साथ वह सकेत-स्वतः घर लड़ी रही, किन्तु उमरा प्रिय नहीं थाया । उन कुछ सज्जनों में अचानक उसे ब्रह्मा का बोध हुआ कि वह निरंतर उसके पास रहता है किन्तु वह उधर से विरक्त हो हाड मांस के पुरुषों में लिप्त रहती है । उसी दिन से उसने ब्रह्मोपासना प्रारंभ कर दी तथा मानव शरीर मोह का परित्याग कर दिया ।

म० भा०, ४ निष्व, अध्याय १०४ श्लोक २१ ६३

पिंडोल भाट्टाज एक बार राजगृह के श्रेष्ठों को चंदन की एक वड़ी-भी माँठ मिली । उसने सोचा कि लगाने खरदवा कर एक पात्र बनवाया जाय । पात्र बनवाकर उसने छीकें में रखकर वास की एक नाव पर अटवा दिया, फिर बाघ के अंतिम सिरे से दूसरा वास, फिर तीसरा वास आदि जोड़कर उस पात्र को आगान की ओर बढ़ा दिया तथा कहा कि जो बर्हत् हो, वह पात्र वहीं में ग्रहण करे । पिंडोल भाट्टाज ने यह सुना तो उड़कर वह पात्र उठा लिया । उमने चमत्कार को देखकर उमने पीछे भीड़ लग गयी । बुढ़ भगवान को मानून पडा तो उन्होंने पिंडोल को धिक्कारा कि लकड़ी के पात्र के लिए इतना चमत्कार दिखाने की क्या आवश्यकता थी । साथ ही उन्होंने मिथुजों को चमत्कार-प्रदर्शन करने से प्रतिन कर दिया तथा पात्र को तुड़वा दिया ।

दु० ब०, १।१८

पितर त्रेता और द्वारपर युगों के संप्रसारण में दिव्य मानव-पितर, बिद्वद्देशों के साथ भुवने पर्वत पर बैठे हुए थे । चंद्रमा की नन्या (त्रिमया पहला नाम ऊर्जा तथा दूसरा स्वया, तीसरा कोका था) धर्मात्र बाधकर अचानक जा खड़ी हुई । उसने पितरों को अपना परिचय देकर उारा

धरण करने की आज्ञा मांगी। उन सबकी दृष्टि उसपर केंद्रित देखकर विश्वदेव वहां में स्वर्ग चले गये। चंद्रमा अपनी कन्या को दूबता हुआ वहां पहुंचा तो उसने घृष्ट कन्या को कोका नामक नदी होने का और पितरों की उप-भ्रष्ट हृदयहीन होकर नीचे गिर जाने का गाप दिया। बालावर में अमुरों ने विश्वदेवों रहित पितरों पर आक्रमण कर दिया। आपिन पितरों ने एक गिला को बमरर पकड़ लिया। बाका नदी ने उन सबको अपने बल से ढककर छुपा लिया। वे जन में डूबे हुए क्षुधा में पीड़ित हो गये। अतः उन्होंने विष्णु की आराधना की। उनमें प्रसन्न होकर बराहान्वार न गिला को फोड़कर पितरों को जल में बाहर निकालकर उन्हें भोग्य पदार्थ प्रदान किये। पितरों न विष्णु की कृपा में पुनः स्वर्ग प्राप्त किया तथा स्वधा (उनकी पत्नी) ने आज्ञाचारिणी योगमाता का रूप प्राप्त किया। उसका एक रूप कोका नदी के रूप में भूमिस्थ भी है।

४० पु० २११-

पिप्पला विश्वात्मु की बहन का नाम पिप्पला था। उसने यज्ञ में वेदपाठी ऋषियों का परिहास किया, उन आपिना वह यक्षिणी नामक नदी हो गयी। गिव के नाशीप से शीतली में मग्न होने पर वह गापमुक्त हुई।

४० पु० १३२-

पिप्पलाद एक बार भारद्वाजवनन (मुनेश), गिरिकुमार (मत्तवाम), गंगोत्र में उत्पन्न मूरं का पोता (मौर्या-पणि), सौम्यदेशीय (अश्वलायन अथवा अश्वत्थामुवार), विद्वन्देशीय (भार्गव) और वत्स के पंते का पुत्र (वदधी)—य छह परब्रह्म के जिज्ञासु ऋषिगण पिप्पलाद के पास पहुंचे। ऋषि पिप्पलाद ने उनमें एक वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य तथा तपस्यामहिम्न विवाम करने के लिए कहा तथा उन जबकि के उपरांत उनके प्रश्नों का उत्तर देने का वचन दिया।

ब्रह्मों (वत्स के प्रपौत्र) ने प्रश्न किया—“मृष्टि की उत्पत्ति किसमें होती है ?” प्रश्न का उत्तर देने हुए पिप्पलाद ने कहा—“सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर के सत्त्व में प्राण (सूर्य—प्राणों का कारणभूत तत्त्व) तथा रवि (चंद्र—पिंड का सोपन तत्त्व) का निर्माण होता है। उनके संयोग में मृष्टि का निर्माण होता है।”

श्रमोत्तिष्ठ इवम् ६११

भार्गव ने महर्षि पिप्पलाद से तीन प्रश्न किये—“(१) प्राणियों

का शरीर धारण करनेवाले जिनमें देवता हैं ? (२) बौन-बौन इसको प्रकाशित करते हैं ? (३) बौन-बौन अन्तः श्रेष्ठ हैं ?”

उनके उत्तर में ऋषि पिप्पलाद ने कहा—“वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी नामक चार महाभूतों ने शरीर का निर्माण हुआ है, अतः ये धारक देवता हैं। ज्ञानेन्द्रिया, बर्मेन्द्रिया तथा चार अंतःकरण (अन्तराकरण के चार भाग) प्रकाशक हैं। ये सब देह को प्रकाशित करने के उपरांत परस्पर झगड़ पड़े कि सबसे मुख्य बौत है ? प्राण ने मिथ्य किया कि वही इन सबकी सुरक्षा कर्त्ता है, अतः वही सबसे अधिक मुख्य है।”

श्रमोत्तिष्ठ, द्वितीय इवम्

आश्वलायन ने पूछा—“(१) प्राण किसमें उत्पन्न होते हैं ? (२) मनुष्य-शरीर में बंने प्रवेश पाते और शरीर में बंने स्थित रहते हैं, कैसे बाहर निकलते हैं ?” इत्यादि।

पिप्पलाद ने उत्तर दिया—“प्राण की उत्पत्ति परमात्मा में होती है। वह अपने दृढ सत्त्व से विमो शरीर में प्रवेश करता है। वह अपान, व्यान आदि रूपों में विभक्त होकर शरीर का संचालन करता हुआ वहां स्थित रहता है। मृत्यु के समय मनुष्य की आत्मा का जैसा सत्त्व होता है, मन वैसा ही चिंतन करता है तथा उसीके अनुसार वह मुख्य प्राण उदान वायु से मिलकर मन और इन्द्रियों में युक्त ओवात्मा को निम्न-भिन्न लोक अथवा योगियों में ले जाता है।”

श्रमोत्तिष्ठ, तृतीय इवम्

मायं भौर्यापणि ने पूछा—“मानव में बौन इन्द्रिया मोती और जागती हैं तथा बौन-मा देव मानव के मन्त्रों का दर्शन करना है तथा किसमें सबकी प्रतिष्ठा होती है ?” मुनि पिप्पलाद ने उसकी ममस्त शकाओं का समाधान करते हुए बतलाया कि “जिन प्रकार सूर्यान्त के समय ममस्त विरणें सूर्य में निमट जाती हैं, उसी प्रकार अठवों-गत्वा ममस्त इन्द्रिया परमदेव मन में निमट जाती हैं तब शिमी प्रकार की चेष्टा अथवा विचार मन में होना नहीं रहता और ‘वह मोता है’, ऐसा कहनाले लपता है।”

श्रमोत्तिष्ठ, चतुर्थ इवम्

मत्तवाम (गिव पुत्र) ने पूछा—“आक्रम और का चिंतन करनेवाला मनुष्य बौन-मा लोक जीतता है ?” पिप्पलाद ने उसकी शका का समाधान इस प्रकार किया—

“मनुष्य ओंकार की एक मात्रा के ज्ञान से लोक को, दो मात्राओं के धितन द्वारा सामाधिष्ठित अतरिक्ष को तथा तीन मात्राओं के बोध से ब्रह्माण्ड को प्राप्त करता है।”

अनोपनिषद्, पंचम ब्रह्म

सुमेधा (भारद्वाज के पुत्र) ने पूछा—“भगवान् ! मोतह कलाओंवाला पुष्प कौन है और कहा है ?”

पिप्पलाद ने उत्तर दिया—“जिमसे मोतह कलाओंवाले पुष्प का जन्म होता है, उसे कहीं बाहर नहीं डूटना पड़ता। वह शरीर के भीतर ही अंतमान है। जो इस तत्त्व को समझ लेता है, वह परमब्रह्म को प्राप्त करके अजर तथा अमर हो जाता है।”

अनोपनिषद्, पञ्चम ब्रह्म

दैत्यों से युद्ध करने के लिए इंद्र ने जिम वज्र का निर्माण करना था, उसके लिए दधीचि मुनि से उनकी अस्थिया भागी बयीं। अस्थियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। दधीचि मुनि की पत्नी सुवर्चा को यह ज्ञात हुआ कि देवताओं ने मुनि से उनकी अस्थिया मांगी हैं तो उसने क्रुपित होकर ममस्त देवताओं को पुत्रहीन रहने का शाप दिया तथा स्वयं सती होने का निश्चय किया।

आकाशवाणी ने उसकी इच्छा का निषेध किया। वह पोषन के पेठ को जड़ में बँटी थी, वही से एक क्षालन उपजा, जो शिव का अवतार था, जिसका नाम पिप्पलाद रखा गया। सुवर्चा ने यह जानकर कि शिव ने ही उसके रूप में जन्म लिया है, उसकी स्तुति तथा अपने पति के पास जाकर पति-सहित पिप्पलाद का ध्यान रखने की हल्छा प्रकट की। पिप्पलाद की आज्ञा पाकर सुवर्चा सती हो बयीं और शिवलोक में पति की सेवा करने लगी। बालांतर में पिप्पलाद ने पद्मा नामक एक राजकुमारी से विवाह किया। वह गिरिजा की अवतार थी तथा अत्यंत पतिव्रता थी। एक बार धर्मराज ने एक रात्रि का रूप धारण कर पद्मा की परीक्षा लेनी चाही। धर्मराज को कामी पुष्प समझकर पद्मा ने उसे शाप दिया कि वे सतपुत्र में डीक रहेगें, जेता में उनका एक पैर, ड्रापर में दूसरा पैर और बलिपुत्र में तीसरा और चौथा पैर नष्ट हो जायेंगे।

वि० पु०, ७।३०

ऋषि दधीचि की पत्नी गर्भवती थी। वह लोषामुद्रा की बहन थी। उसे सोम बडवा भी बहते थे। एक बार दैत्यों की परास्त करने देवतागण दधीचि के पास पहुँचे और उन्होंने

ऋषि से प्रार्थना की कि वे उनके अस्त्र-धस्त्र अपने आश्रम में रख लें ताकि दैत्य उन्हें ले न पायें। पत्नी के मरना करने पर भी ऋषि ने उनकी बात मानकर दस्त्र अपने आश्रम में रख लिए। पत्नी का कहना था कि बीतराग को इस प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। एक हजार वर्ष तक भी देवताओं ने दैत्यों के विषय में नहीं पूछा। दधीचि ने मंत्रपूत जल से उन्हें धोकर पी लिया ताकि उनकी शक्ति दधीचि के शरीर में प्रविष्ट हो जायें और दैत्य उन्हें प्राप्त करके भी देवताओं का कुछ विगाड न सकें। संयोग से तदुपरांत देवताओं को दस्त्रों की आवश्यकता पड़ी। ऋषि-पत्नी जो कि गर्भवती थी, उमा की आराधना के निमित्त गयी हुई थी। देवताओं ने ऋषि-आश्रम में पहुँचकर दधीचि से अस्त्र दस्त्र मांगे। दधीचि ने कहा कि उन सबका शक्ति-पान वे स्वयं कर चुके हैं, अतः उनकी हड्डियों से अस्त्र बनाने पर वे दैत्यों को जीत पायेंगे। ऋषि ने पद्मामन तगाकर प्राणा को शरीर मुक्त कर दिया। विश्वकर्मा से अस्त्र-धस्त्र बनाने के लिए कहा गया। उन्होंने गड्ढों से ऋषि-हड्डियों को साफ करने की प्रार्थना की, तदुपरांत उनके अस्त्र बना दिये। ऋषि-पत्नी उमा आराधना के उपरांत लौटी लो समस्त भगवान् जानकर बहुत दुःखी हुईं। देवताओं ने हित के लिए प्राण त्याग दिये हैं, अतः उन्होंने देवों को शाप देना उचित नहीं समझा। उन्होंने गर्भस्थ शिशु को अपनी कुक्षि फाड़कर बाहर निराला, उसका सात्तन-पात्तन आश्रमवासियों को सौंपकर उसे पीपल पेड़ पर स्थापित करने के लक्ष्य हो गयीं। वह शिशु बड़े होने पर पिप्पलाद कहलाया। बड़े होने पर उसे अपने जीवन के विषय में ज्ञात हुआ तो वह अपने पिता के पातक देवताओं का नाम करने के लिए सत्वर हाँ उठा। उसमें शिव को प्रमत्त करने देवनाय का बरदान पाता चाहा। शिव ने कहा, यदि वह उनका नीमरा नेत्र देख सकता है तो देव-नाश कर पायेगा। उसमें अपने को असमर्थ देख उसने पुनः तपस्या आरम्भ की। अनन्तर देवता उसने तृतीय नेत्र को देल दिया। उसी समय पीपल के पेड़ों और बडवा ने कहा—“तुम्हारी माँ यह बहूनी हुई स्वयं गयी थी कि अवतार करनेवाले अटकाव में पड़े हुए लोभ नरक-जुह में मिरते हैं।” यह सुनकर वह क्रुद्ध हो उठा। उपदेश उसने लिए स्वयं था। तत्पश्चात् उसने नेत्रों से एक कृत्वा निकली। वह घोटों में आकर की अग्निगर्भा थी। (क्योंकि उस समय बडवा की पत्नी चल रही थी,

इसी प्रभाव में) पिप्पलाद ने देवताओं को नष्ट करने की आज्ञा पाकर उसने सर्वप्रथम उसकी ही पकड़ लिया क्योंकि वह देवजगत् में उत्पन्न था। तदनंतर शिवस्तुति करके पिप्पलाद उससे वच पाया। शिव ने कहा कि पिप्पलाद तीर्थ से एक योजन की सीमा तक कृत्या क्षति नहीं पहुँचा पायेगी अतः विश्वकर्मा ने परिजात वृक्ष के काष्ठ से प्रकाशमान सूर्य की मूर्ति बनायी तथा उनमें प्रायश्चा की कि वे तिरस्तर रहा रहते हुए, अग्नि रूप में विद्यमान, नमस्त देवों की रक्षा करें। शिव ने पिप्पलाद को समझाया कि देवों का नाश करने पर भी दधीचि लौट नहीं सकते। इस प्रकार के कृत्य में वह अपने माता-पिता के किए पर पानी नहीं फेर देगा। उसकी समझ में बात आ गयी। उसने कहा—“यदि देवतागण पिप्पलतीर्थ को सर्वोच्च तीर्थ मानने लगे तो मैं उन्हें क्षमा कर दूँगा।” देवताओं ने उसकी बात मान ली। कष्ट से मुक्त होकर उन्होंने उसे द्रिच्छित वस्तु मागने के लिए कहा। पिप्पलाद ने माता पिता के दर्शन करने की आज्ञा प्राप्त की। कृत्या नदी वनजर गया में जा मिली। अग्नि की कन्य ने रखर सरस्वती, गंगा, यमुना, नर्मदा और ताप्ती ने समुद्र तक पहुँचा दिया। समस्त देवता पिप्पलाद में जाया लेकर अपने-अपन आवास पर चले गये।

४० पु०, ११०१

पुनर्जीवन नैमिषारण्य निवासि एक ब्राह्मण परिवार था। उनका एकमात्र पुत्र, वातग्रह में पीड़ित हो मर गया। उसके वधु-बापव रोने-सीटते हुए उसे लेकर श्मशान पहुँचे। वहाँ उसका शव लिए वे जोर-जोर में रो रहे थे कि एक गीध ने प्रमत्त हो उन्हें गंगा की नरवरता समझते हुए झुटपटा होने में पूर्व घर लौट जाने का उपदेश दिया। वे शव को वही छोड़ नाँटने लगे तो एक मियार आ गया। मियार ने उसने कहा कि रात्रि होने में गमय है—अभी मैं वे लोग क्यों जा रहे हैं? क्या पता, बालक पुनर्जीवित हो ही उठे। वास्तव में गीध और मियार दोनों ही भूखे थे। अतः एक उन्हें सुरत भेज देना चाहता था जोर दूँगा रात प्रारम्भ होने तक रोकर चाहता था। उन दोनों के स्वार्थ में अनिज्ज बालक के वधु-बापव दोनों की वार्ते सुनकर विवर्तव्यविमूढ-स्त श्मशान में ही थे कि शिव ने दर्शन देकर उनके बालक को जीवित कर उसे भी वर्ष की आयु प्रदान की, माय

ही गीध और मियार को क्षुधा-नृप्ति का वर दिया।

म० भा०, श्रावण, अष्टम्य, ११३

पुरंजन पुरजन यमस्वी वीर राजा था। उसका जदि-ज्ञात नामक मित्र था। पुरजन किसी अनुपम विनामपूर्ण निरामत्यान की खोज में मारी पृथ्वी का भ्रमण कर आया। अतः में हिमालय के दक्षिण में स्थित एक नौद्वारों का नगर उसे पसंद आया। वहाँ उसका साक्षात्कार एक अनुपम सुंदरी में हुआ, जिसमें उसने विवाह कर लिया। उस सुंदरी के दम मेवक थे। प्रत्येक की भी पत्निया थीं तथा उसने उपवन का पहरा एक पाक फलवाना माय देता था। राजा कामाध होकर भोगविलास में डूब गया। दम तत्पर को जानकर चटवेग नामक गधर्व ने यवनों के साथ मिलकर अपनी मैना सहित उसपर आक्रमण कर दिया। यवनराज भय का परिचय बान की कन्या ब्रह्मा ने भी था। वह वर खोजती घूम रही थी। नारद ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, अतः उसने नारद को बहरी भी स्थिर न रह पाने का शाप दिया था। भय ने उसमें कहा कि वह उसके (भय के) भाई प्रवृत्त के साथ मुद्रस्थानी पर चले। उसके मन्त्रुष बौद्ध भी वीर टिक नहीं पायेगा। ब्रह्मा ने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा का आलिङ्गन करने के कारण पुरजन की मारी श्री नष्ट होगयी। यवनों तथा गधर्वों ने उसका नगर जसावर नष्ट कर दिया। पुरजन को बाधकर वे लोग अपने माय ले गये तथा भय ने भी उस नगर की रक्षा का कार्य स्थापित दिया। नारी के प्रति विशेष आनक होने के कारण अगले जन्म में पुरजन विद्वानराज के वहाँ कन्या-रूप में उत्पन्न हुआ। मलयध्वज नामक राजा ने उसमें विवाह किया। मलयध्वज जब तपस्या के लिए चला तो उसकी पत्नी ने भी उसका अनुसरण किया। वन में तपस्या करते हुए मलयध्वज का देहावमान हो गया। रानी बहुत दुःखी हुई तथा अवग एकाकी रोने लगी। पुरजन के भूतपूर्व मित्र अविज्ञात ने प्रकट होकर विद्वानराज की पुत्री को उसके पूर्वजन्म की याद दिलाकर आत्मा-परमात्मा विषय उपदेश दिया।

योग्य भा०, चतुर्थ स्कंध, अध्याय २१-२६

पुरंजन मनु के छाँवने पर उसकी नाक में इक्ष्वाकु का जन्म हुआ था। इक्ष्वाकु के पौत्र तथा विदुषि के पुत्र का नाम पुरंजन था। उसे ‘इन्द्रबाह’ तथा ‘कृकृष्ण’ कहा जाता था। मन्त्रुष के अतः में देवामुर मन्त्रा में देवता

हार गये। उन्होंने पुरजय को महाभयता के लिए बुलाया। पुरजय ने कहा कि वह इस शर्त पर युद्ध में भाग लेगा कि इन्द्र उसके वाहन बने। आनापाकी के बाद इन्द्र ने स्वीकार कर लिया तथा एक विशाल बैल का रूप धारण कर लिया। विष्णु ने पुरजय को दिव्य अस्त्र-यस्त्र प्रदान किये। दैत्य भाग खड़े हुए। इन्द्र का पुर जीतकर उसने इन्द्र को प्रदान किया, इसलिए पुरजय कहलाया। युद्ध पर बँटने के कारण 'कुमुत्स्य' तथा इन्द्र ने उसका वहन किया, इसलिए वह 'इन्द्रवाह' नाम से प्रख्यात हुआ।

श्रीवक् भा०, नवम स्कन्ध अध्याय १ श्लोक ८-१६

पुष्क इन्द्र ने पुष्क की दरिद्रता दूर करने के लिए धन दिया।

श्रु० १/६:१०

पुष्करवा एक बार इन्द्र की सभा में पुष्करवा की प्रशंसा हो रही थी। उसे सुनकर उर्वशी मन-ही-मन पुष्करवा की ओर आकृष्ट हो गयी। उसके मनुष्य की ओर आकृष्ट होने के कारण मित्र तथा वरुण को ईर्ष्या हुई तथा उन्होंने उर्वशी को मृत्युलोच में लाने का नाश दिया।

भूलोक में इला का पुत्र पुष्करवा था। पुष्करवा तथा उर्वशी ने जब एक-दूसरे को देखा तो परस्पर आसक्त हो गये। उर्वशी ने उसकी पत्नी के रूप में रहना स्वीकार कर लिया, साथ ही तीन शर्तें रखी—(१) पुष्करवा उसकी इच्छा के विरुद्ध कभी समापन नहीं करेगा, (२) वह कभी नान रूप में नहीं दिखायी पड़ेगा तथा (३) एक दिन में तीन बार से अधिक आनिमन नहीं करेगा। ये दोनो सुसपूर्वक रहने लगे। उर्वशी अपने शयनकक्ष में गर्दैव दो मेघ बांधा करती थी, उन्हें पुत्रवत् मानती थी। शयन स्वर्ग में गवने उर्वशी का अभाव चलने लगा। वे उसे बुलाने की युक्तिया सोचने लगे। एक दिन विद्वाम्बसु तथा अन्य गणर्व उन् दोनो के शयन-कक्ष में मेघ छोल लगे। उर्वशी ने शोर मचाया, अपने पति के वीरत्व की ललकाया। पुष्करवा ने चुनौती स्वीकार की तथा तब ही मेघो को छुड़ा लाया। देवताओं ने शयन-कक्ष में अचानक प्रकाश फैला दिया। उर्वशी ने पुष्करवा को नाम देखा तो अपनी गर्त यात्र कर उसका परिचय कर स्वर्ग चली गयी। पुष्करवा उसके विरह में अत्यन्त दुर्बल हो गया। राज-नाश में उसका मन नहीं लगता था। एक दिन वह उर्वशी को बुझा हुआ कुश्मन्त्र मित

विश्वयोजन मरोवर-वट पर पटुवा। उमने मरोवर में बीठा करती हुई हमिनियो-हपी अप्पराओ को देता। मन्त्र आगे निकल गयी तब भी एक हमिनी जल में डुकर पुष्करवा की ओर देखती रही। कुछ समय बाद वे मन्त्र अपने पूर्व रूप में आ गयी, तब उमने देखा कि एकान्ती हमिनी उर्वशी थी। उर्वशी ने उसे लौटकर राज-नाश सभावन के लिए कहा और बताया कि वह भूलोक में नहीं आ सकती। पुष्करवा ने कहा कि विरह में व्याकुल वह अपना वीरत्व यदि सब गुना गुना है, वही प्राण त्याग देगा किन्तु उर्वशी ने उसमें जीवित रहने का अनुरोध किया तथा स्वयं दूतत्व में विलीन हो गयी। उर्वशी ने यह भी बताया कि वह गर्भिणी है और तब से एक वर्ष की अंतिम रात्रि को वह गर्भवत्सोत्र में आयी। तब तक उसके पुत्र का जन्म भी हो चुका होगा। वह रात्रि वह उर्वशी के साथ व्यतीत कर पायेगा। तदुपरांत अपने पुत्र सहित वह अपने राज्य में लौट जायेगा। उर्वशी ने यह भी बताया कि देवताओं का कहना है कि पुष्करवा मृत्युञ्जय हो जायेगा तथा मत्त करने अंत में स्वर्गलोक में निवास करेगा।

पूर्वनिर्दिष्ट रात्रि में पुष्करवा उर्वशी के पास पहुँचा। गर्भवत्सोत्र उन दोनो के प्रेम पर प्रयत्न हो गये। उन्होंने पुष्करवा को मनवाञ्छित वर देने की इच्छा प्रकट की। उर्वशी की प्रेरणा से पुष्करवा ने स्वयं एक गर्भवत्सोत्र उम सोत्र में रह पाने का वर माया। गर्भवत्सोत्र चित्तमग्न हो गये, फिर उन्होंने कहा—“तुम भाग्य हो। तुम्हारी शुद्धि के लिए हम तुम्हें यह अग्नि देते हैं। इस अग्नि में दहन करके तुम पवित्र हो जाओगे, तभी यह मभव होगा।”

पुष्करवा अपने पुत्र को तथा पत्नी में स्थित अग्नि को लेकर अपने घर लौट रहा था। मार्ग में उर्वशी को प्राप्त न कर पाने के कारण दग्धहृदयी पुष्करवा ने अग्नि की माया एवं जगन में रम दी और अपने पुत्र, आयु-कुमार के साथ घर चला गया। आपो रात्रि में उमने फिर उर्वशी की स्मृति में सनाया और अग्नि की पत्नी बन में छोट आने का सताप हुआ। वह अग्नि माने के लिए पुन वन में गया किन्तु वहाँ अग्नि और पत्नी दोनों ही वस्तुएं नहीं थी। पत्नी पत्नी वृक्ष का रूप धारण कर चुकी थी और अग्नि बदरव (वीरव) का। बदरव वृक्ष पत्नी के गर्भ में स्थित था। पुष्करवा अत्यन्त ध्य

होकर विभिन्न-भा होने लगा। उसी गधवों ने दोनों देवर कहा—“जोष हुई वस्तु अपने मौलिक रूप में मिलना बर्जित होती है। तुमने अज्ञानवश जो कुछ भी किया, उसमें लिए पछानने से कुछ लाभ नहीं। बर्ष में फिर उसे प्राप्त कर सकोगे। एक वर्ष तक यज्ञ करो।” गधवों ने उसे यज्ञ की विधि बतलायी। तदनुसार पुरुरवा ने अद्वैत्य वृक्ष की अरणियों के मध्य में अग्नि प्राप्त की। उसमें यज्ञ करके गधवों-वद की प्राप्ति की। गधवों ने प्रमत्त होकर कहा—“पुरुरवा, तुम धन्य हो। तुमने अग्नि को तीन भागों में विभक्त कर दिया है—(१) ब्राह्मणोप अग्नि (२) गार्हपत्य अग्नि, (३) दक्षिणाग्नि। क्षत्रिय होने हुए तुमने ब्राह्मण-वर्ग दिया है। तुम सूर्य के समान हो उर्वशी, उषा जल के समान तथा तुम लोगों का मनवांछित पन प्राप्ति है।

क०, मदन १०। सूक्त ६३।
क०, मदन १। सूक्त ४१। वज्र १२-२०

पुत्र का विवाह इना में हुआ। उसकी मनाज का नाम पुरुरवा रखा गया। इद की ममा में उर्वशी ने पुरुरवा के विषय में मुना ना कामविमुख होकर वह उसके पास पहुची। उसके मोक्ष पर पुरुरवा भी आसक्त हो गया। उर्वशी ने उसके साथ विहाय करना स्वीकार किया किंतु दो शर्तें रखी। पहली यह कि पुरुरवा उसके भेट के दो बच्चों को मुरक्षित रहेगा। दूसरी यह कि समागम के अतिरिक्त वह कभी निर्वस्त्र नहीं दिखायी देगा। इद को कई दिन तक उर्वशी नहीं। दिखी तो वह उदात्त हो गया और उसने गधवों को उसे निवा लाने के लिए भेजा। गधवों ने भेट के बच्चों को चुरा लिया। रात का समय था, अंग्रे के मिलियने की आवाज सुनकर राजा निर्वस्त्र ही उसकी मुरक्षा के लिए भागा। वह भेड़ों को गो ले आया, किंतु उर्वशी उसका त्याग कर चली गयी। कुछ समय बाद एक वन में मलिनियों के साथ घूमती हुई उर्वशी ने उसका माक्षात्कार हुआ—वह गर्भवती थी। उसने राजा से एक वर्ष में एक बार मिलने का वादा किया। अगले वर्ष यिज्ञने पर राजा की पता चता कि वह एक पुत्र को जन्म दे चुकी है। उर्वशी ने पुरुरवा से गधवों की स्तुति कर उसकी मदा के लिए मायने की प्रेरणा दी। पुरुरवा ने गधवों की श्रुति की। उन्होंने उसे एक अग्नि-स्थानी दी। महोदय राजा उसीकी उर्वशी समझ अपनी छाती में बिचटाकर घुमता रहा। होम आने पर उसने

देता कि वह अग्निस्थानी है तो उसे वह वन में छोड़कर अपने महल चला गया। प्रेतायुष के कारण होने पर राजा ने उर्वशी-नोच की इच्छा में भगवान् श्रीहरि का भजन किया। फलस्वरूप राजा से वेदवशी तथा अग्नि-वशी का आविर्भाव हुआ।

श्रीमद् भा०, नन्द स्वयं। ११
हरि० व० पु०, १०।, ४० पु०, १०।
६० भा०, ११।०
वि० पु०, ११।०:४-४५

पुनोमा पुनोमा जब बालिका थी, तब एक बार ये रही थी। पिता ने उसे घमखाते हुए कहा—“गर्भम, इसे ले जा।” बमरे के बोने में पुनोमा नामक राक्षस छिपा हुआ था। उसने उसी दिन मन-ही-मन पुनोमा का हरण कर लिया। वडे होने पर पुनोमा का विवाह नृगु में कर दिया गया। उसके गर्भ में नृगु की मताज पल रही थी, तभी एक दिन जब वह कुटिया में अकेली थी, पुनोमा राक्षस उसके मोक्ष पर मुग्ध हो गया। अग्नि देवता से निदिबन करके, उसने बराह रूप धारण कर पुनोमा का हरण किया। गर्भस्थ बालक योग-बल से मा के उदर से च्युत हो गया, जत चबन बहुभावा। वह उसका नेत्रस्त्री था कि गलम पुनोमा नृगम भन हो गया। पुनोमा अपने बालक को गोद में लेकर रोती हुई ब्रह्मा के पास पहुची। उसके आनुरों से जो नदी बन गयी थी, उसका नाम ब्रह्मा ने बधूमरा रखा। बधूमरा चबन ऋषि के आश्रम के पास प्रवाहित हुई। नृगु नृगुने पटना को जानकर माक्षीस्वरूप अग्नि ने रण हो गये। उन्होंने माप दिया कि अग्नि सर्वमशी दन जाव। अग्नि ने अपने को समेटना कारण कर दिया, नन्द होकर मयने ब्रह्मा को समाचार दिया। ब्रह्मा ने कहा कि बच्चा मान, मुर्दा आदि जतानेवाला अग्नि का रूप हो सर्वमशी होगा, मेप नहीं।

म० भा०, दक्षिण, कान्य ३, ५, ७

पुनना पुनना नामक राक्षसो बम की आजा में गोदुप के बच्चों का हनन करते गयी। उसने अपना रूप मदार-वर मुदर युवती का मा बेध धारण कर रखा था। सबसे पहले श्रीहृष्य हा मिले। वे पालने में मो रहे दे। पुनना ने अपने स्नान पर विष लगा रखा था। वह हृष्य को म्मनवान बनाने लगी। श्रीहृष्य गिमुम्भ में स्वयं कुम्भवात करते रहे और उनके बीच (४२) ने पुनना के

प्राण पीये। पूतना पीडा से तटस्थ उठी और पुनः राक्षसी रूप में परिणत होकर मर गयी।

श्रीमद् भा०, १०।६।

४० पु० अध्याय १८४,

हरि० व० पु०, ६।२३ ३५-

वि० पु० ३।५।

पूर्व चंद्र और सूर्य पूर्व दिशा में उदित होते हैं। इसी दिशा में गायत्री-अप के द्वारा बुद्धि प्राप्त हुई थी—जिसने समस्त जगत् को व्याप्त कर रखा है। लक्ष्मी का मूल स्थान, उद्र वा अभिवेकस्थल यही दिशा है। सूर्यदेव ने महर्षि याज्ञवल्क्य को शुक्ल यजुर्वेद के मन्त्र भी इसी दिशा में दिये थे। वरुण ने घातास वा आश्रय ले लक्ष्मी को प्राप्त किया था।

म० भा०, उद्योगपर्व १०८।

पृथु मृत्यु की मानसपुत्री का नाम सुनीया था। उसने धन को जन्म दिया। उसके अत्याचारी स्वभाव से छट होकर वैदवादी ऋषिया ने मन्त्रपूत कुलो से उसे मार डाला। तदनंतर उसकी दाहिनी जघा का मयन करने से देवील आकृति वाले निषीद की तथा दाहिन हाथ के मयन से तेजस्वी वीर, न्यायशील पृथु की उत्पत्ति हुई। 'निषीद' ने पर्वतीय निषादा को जन्म दिया। पृथु ने देवताओं की आज्ञानुसार राज्य का बहन किया। मुक्ताचार्य उसके पुरोहित हुए, वालखिल्यगण तथा सरस्वती ने तट पर रहनेवाले महर्षिगण मन्त्री बने, गर्ग ज्योतिषी, मूत और मागध नाम के दो बड़ी स्तुतिपाठ करनेवाले हुए। प्रसन्न होकर पृथु ने मूत को अनूप देन और मागध को मगध प्रदान किया। पृथु ने ऊदक सावध समस्त पृथ्वी को समतल किया। समस्त देवताओं और सुमेरु पर्वत, नदियों आदि न पृथु का राज्याभिषेक किया। पृथु ने चिंतन करते हुए छोड़े, रथ, हाथी, मनुष्य (बरोडो की सहाय में) प्रकट हो गये। बुद्धावस्था, चोरी, दुष्ट, तथा दुर्भिक्षविहीन राज्य सभातने वाला पृथु 'राजा' बहलाया क्योंकि उसने समस्त प्रजाओं का 'रजन' किया था। विष्णु के मन्त्र से एक कमल प्रादुर्भूत हुआ जिसपर श्रीदेवी प्रकट हुई। धर्म के द्वारा श्रीदेवी से अर्थ की उत्पत्ति हुई। अतः पृथु के राज्य में धर्म, अर्थ और श्री की प्रतिष्ठा हुई।

म० भा०, मांडिक्यपर्व, अध्याय ३६, श्लोक ६३-१३४

महर्षियों ने राजसूय यज्ञ में उसे 'सम्राट' के पद पर

आसीन किया था। प्रजा की अनुरक्ति के कारण वे राजा बहलाये। उस समय राष्ट्रो तथा नगरों का विभाजन नहीं था। पृथु यदि मनुष्य-मात्रा करता था तो पानी बम जाता था और पर्वत उसे आगे बढ़ने का मार्ग देते थे। उसके रथ की ध्वजा कभी झड़ित नहीं हुई। एक बार समस्त देव, असुर, प्रजाजन, सर्प, वनस्पति आदि ने पृथु से प्रार्थना की कि वह कुछ ऐसा करें कि वे सब अनत-बाल तक तृप्त रहे। पृथु ने स्वीकार कर लिया तथा अपना आजगर नामक धनुष हाथ में लिया, फिर कुछ मोचकर पृथ्वी से बहा कि वह सबके लिए दुग्ध की धारा प्रवाहित करे। पृथ्वी ने इस शर्त पर कि पृथु उसे अपनी पुत्री मानगा, यह कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। पृथ्वी गाय के रूप में दूही जाने लगी। समस्त प्रकार के प्राणी तथा वस्तुएं बछड़ों, दुहनेवालों, दुग्ध पात्रों तथा दूध के रूप में बट गये। मुख्य रूप में बछड़ों में—शाल वृद्ध, उदया-चल, महादेव, दुहने वालों में—पावड वा पेड, मेखरवंत, कुवेर, दुग्ध पात्रों में—गूरर, प्रस्तर, बच्चा बर्तन, दूध में—भट कर फिर से पनपना, रत्न तथा औषधि, विद्या आदि उल्लेखनीय हैं।

मनुष्यों ने पृथ्वी की उपज को ही दूध रूप में दूहा। इस प्रकार समस्त भौतिक पदार्थों ने वागधेनुस्वरूपा पृथ्वी का दोहन प्रारंभ कर दिया।

म० भा०, श्रेयसपर्व, अध्याय ६६

पृथु के रूप में श्रीहरि ने अनावतार लिया था। दाहिने हाथ में हरि के चक्र का चिह्न तथा बायें में कमल का चिह्न देखाकर ब्रह्मा ने पहचान लिया था कि वे अद्यावतार हैं। पृथु के राज्याभिषेक के समय तक पृथ्वी ने अन्न इत्यादि देने बंद कर दिये थे। अतः प्रजा मूल के कारण मूल रही थी। पृथु न धनुष पर बाण चढ़ाकर पृथ्वी को लक्ष्य निश्चित किया। अनेक प्रयत्न कर भी जब पृथ्वी उनकी दृष्टि से न बच पायी तो गो के रूप में प्रकट होकर बोली कि वे किसी उपयुक्त व्यक्ति को बछड़ा निश्चित कर दें जिसके प्रेम के बन्दीभूत गौरूपी पृथ्वी दूध देगी। कोई उपयुक्त पाल लेकर गो-शोहन करे। पृथु ने मनु को बछड़ा मानकर घाँवों का दूह लिया। इसी प्रकार ऋषियों ने वृत्स्पति को बछड़ा बनाकर वेद-रूपी दूध तथा देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर अमृत दूहा। फिर दैत्य, राक्षस, राक्षस आदि ने भी पृथ्वी से विभिन्न वस्तुओं का दोहन किया। पृथु न पृथ्वी की

प्रेरणा में धनुष की नींव में पर्वतों को फोड़कर भूमंडल को समतल कर दिया ताकि इद्र का बरमाया हुआ पानी समस्त पृथ्वी को समान रूप में मीच सके। पृथु ने पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में ग्रहण किया।

पृथु ने भी अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। उसने मे निन्द्यातवे हो निर्विघ्न हो पाये बसाकि उनके उपरांत इद्र छधवेया मे यज्ञ का घोड़ा चुराकर ले गया। पृथु के पुत्र ने उसका पीछा किया। वह इद्र पर काग छोड़ता ही चाहता था कि इद्र घोड़ा छोड़कर अवर्षात हो गया। वह घोड़ा वायम ने आया तथा उसका नाम बिजितास्व पड़ गया। इसी घटना की पुनरावृत्ति होने पर पृथु भी क्रुद्ध हो उठा। उसने इद्र को मार डालने की इच्छा में अस्त्र-स्त्र ग्रहण किये तो ब्रह्मा ने प्रकट होकर उसे ऐसा करने से रोका। श्रीहरि ने प्रमल्ल होकर उसे बर भागने को कहा। पृथु स्वयं विष्णु का अगावनार थे, अब उन्होंने विष्णु में प्रेम बना रहने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों ने ही उसमें मौवा यज्ञ करने का आग्रह छोड़ने के लिए रहा। धर्मवेत्ता होने के नाते उसके लिए कोई यज्ञ आदर्य्य नहीं रह गया। पृथु ने अपनी पत्नी जवि के साथ तपस्या करके परलोच की प्राप्ति की।

योग्य मा०, चतुर्थ स्कंध, अध्याय १२-०,

वि० पृ०, १।१३।

हरि व० पृ०, पर्व० १-६१।

वेन के पुत्र पृथु के अग्न पर पृथ्वी के समस्त प्राणी प्रमल्ल हो उठे। पृथु ने पृथ्वी का संदेहा। वह नाम का रूप धारण करके ब्रह्मानोक आदि सभी लोगों में शरण प्राप्त करने के हेतु गयी किंतु कोई उसे पृथु से न बचा पाया। धनुषबाण सहित पृथु सर्वत्र उसका पीछा करता रहा। अंत में पृथ्वी वसिष्ठा उसी की शरण में गयी और बोली—“एमीं को मारना अश्वर्मे है।” पृथु ने कहा—“जिम पापी की माग्ने में बहनेरे मुर्खी हो, उसे मारने में पाप नहीं लगता। यदि तुम वचना चाहती हो तो मेरी पुत्रीवत् प्रजा का पालन करो।” पृथ्वी ने स्वीकार कर लिया। सर्वप्रथम पृथु ने स्वाय-नुव मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में पृथ्वी को दूहा तो सभी प्रकार के अन्न पैदा हुए, फिर ऋषि-देवता आदि मनुने पृथ्वी को दूहा और अन्न-अन्न पदार्थ प्राप्त किये। नवके दूहनेवाले, बछड़े और पदार्थ एव-

इनसे मिले थे। पृथ्वी को वसिष्ठा कहते हैं, उन ब्रह्मा पृथ्वी को दूहा गया था, वह स्थान वसिष्ठा तीर्थ नाम से विख्यात हुआ।

व० पृ०, ४।१०, १४।११-१३।

पृथुदक्ष तीर्थ मरुस्वनी के तट पर स्थित है। ब्राह्मण-पुराणों में इस तपस्या में नीति रहते थे। जब वे बहुत दूरे हो गये, तब अपने बेटों को बुलाकर बोले कि वे उन्हें मरुस्वनी के तट पर स्थित इस तीर्थ में ले जायें। वे नव मिस्रकर उसे पृथुदक्ष तीर्थ में ले गये। ब्रह्मा उन्होंने स्नान किया और बेटों को बताया कि जो व्यक्ति इस तीर्थ में प्राण त्यागता है, वह अन्न-मरण के बंधन में मुक्त हो जाता है।

य० पा०, स्कन्ध, अध्याय ३६, श्लोक २१-२६

पृथ्वी पुराकाल में अगिराओ ने आदिपुत्रों को दत्त कराया। आदिपुत्रों ने उन्हें दक्षिणास्त्ररूप संपूर्ण पृथ्वी प्रदान की। दोपहर के समय दक्षिणास्त्ररूप दत्त पृथ्वी ने अगिराओ को परितप्त कर दिया, अतः उन्होंने उसका त्याग कर दिया। उसने (पृथ्वी ने) क्रुद्ध होकर मिह का रूप धारण किया तथा वह मनुष्यों को खाने लगी। उसने मयनीत होकर मनुष्य भागने लगे। इनके भाग जाने में लुघाग्नि में मत्तप्य भूमि में प्रदर (नवे गहरे तथा साइया) पड़ गये। इस घटना में पूर्व पृथ्वी समतल थी।

ऐ० शा०, ६।१६

प्राचीनकाल में समस्त देवपिणों की उन्नतिपति में पृथ्वी इद्र की मन्त्र में पृथ्वी। उसने बाद दिग्गजा कि उनके पूर्व वह ब्रह्मा की मन्त्र में गयी थी और उनसे बताया था कि वह प्रजा के भार को वहन करके धरती बनी जा रही है—तब देवताओं ने उसकी समन्ता की मुचन्ता देने का आश्वासन दिया था। अतः पृथ्वी उनके सम्मुख अपने कार्य की निद्रि की श्रापना लेकर गयी थी। विष्णु ने हनते हुए मन्त्र में उसने कहा—“मन्त्रे! धृतराष्ट्र के भी पुत्रों में जो सबसे बड़ा दुर्घोषन (मुषोषन) नामक पुत्र है, वह राज्य प्राप्त करके तेरी इच्छा पूर्ण करेगा। वह राजा बनने के उपरांत जगत का महार करने का अपूर्व प्रयत्न करेगा।” ब्रह्मा ने पूर्वमान में पृथ्वी का भार हटा देने का आश्वासन दे दिया था। पृथ्वी के दुःसहर्ष तथा देवताओं के बंधन की दृष्टि के लिए दुर्घोषन ने पाषाणों के उदर में जन्म लिया था। विभिन्न देवताओं ने भी आगिष्म रूप में अवतरित होकर

महाभारत का संपादन किया। नारद ने नारायण को अवतरित होने के लिए प्रेरित किया।

म० मा०, श्रीपूर्व, अष्टमाय च, श्लोक २१ से ३० तक, श्लोक ४०,
हरि० ४० पु०, हरिव्यासपूर्व, ५२ ५३-

पाप के भार से बच्ट उठानी हुई पृथ्वी ब्रह्मा की शरण में गयी। ब्रह्मा उसे लेकर क्षीरसागर पहुँचे, जहाँ दिष्णु थे। ब्रह्मा ने ममाधि लगाकर कहा कि भगवान (श्रीहरि) का कहना है कि पृथ्वी के बच्ट को वे पहले से ही जानते हैं, अतः उसका उद्धार करने के लिए अवतरित होंगे। “हे देवताओं! भगवान का कहना है कि तब तुम सब भी उनकी महयोग देना। श्री राधा की सेवा के लिए देवाग्र्या भी जन्म लें।” समझा-बुझाकर ब्रह्मा ने पृथ्वी को वापस भेज दिया।

श्रीनृद भा० १०।१।

राजा धृष्ट की पुत्री कहलाने के कारण वह प्रियवी नाम में विख्यात हुई। राजा धृष्ट ने प्रियवी को पराजित करके उसे ममम्म प्रजा का पालन करने के लिए तैयार किया। सर्वप्रथम धृष्ट ने स्वापमुच मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ से उसे दूहा और सभी प्रकार के जल प्राप्त किये। समका दोहन विगिन बरों ने भिन्न-भिन्न बछड़े, दुहने-वाले, दोहनी इत्यादि के साथ किया तथा सबको एक-दूसरे से भिन्न प्रकार के दूध की प्राप्ति हुई। इसी तालिका निम्नलिखित है

धर्मा—(१) ऋषियो ने, (२) देवताओं ने, (३) पितरों ने,
(४) नागों ने, (५) दैत्यों ने, (६) यक्षों ने, (७) राक्षसों
ने, (८) गधवृक्षों ने, (९) वृक्षां ने ।

वहङ्गा—(१) सोम, (२) इन्द्र, (३) यम, (४) तक्षक,
(५) विरोचन (प्रह्लाद-पुत्र), (६) कुबेर, (७) सुमाली,
(८) चित्ररथ, (९) पाण्डव ।

दूहनेवाला—(१) बृहस्पति, (२) मृग्य, (३) श्रतक (बाल),
(४) ऐरावत (नाभ), (५) मधु (दंष्ट्य), (६) रजतनाभ,
(७) रजननाभ, (८) सुमेरु, (९) पुष्पित माधू (शाल)।
सोहनी—(१) वेद, (२) स्वर्ग, (३) चादी, (४) तूषी,
(५) बोहा, (६) काच, (७) कपाम, (८) कमल,
(९) पलाश।

प्राप्त पदार्थ-रूपी दूध—(१) तपस्या, (२) तेज, (३) अमृत,
(४) विष, (५) माया, (६) धनधान्य (छुप जाने की
विद्या), (७) मोक्षित, (८) रत्न तथा औषधि,
(९) कोपल ।

अन्य अनेक प्रकार का फल देनेवाली पृथिवी पादनी, वसुधा (सर्वकाम-शोभनी, मेदिनी) इत्यादि विभिन्न नामों से विख्यात है ।

ब० प्र०, अ। १६-१११

एक बार कम, वैशी, धेनुक, दत्तक आदि के अयाचारों से पीड़ित होकर भार उठाने में असमर्थता का अनुभव करती हुई पृथ्वी इन्द्र की धारण में पड़ती। उसने कहा कि उसके समस्त पशुओं का मूल कारण विष्णु हैं। विष्णु ने बराह रूप धारण करके उसे समुद्र के जल में निकालकर स्थिर रूप प्रदान किया, इसीसे उसे समस्त भार का वहन करना पड़ा। इससे पूर्व उसका हरण करके हिरण्यक्ष ने उसे महागर्भ में दबो रखा था। तब कम-से-कम इस प्रकार की पीड़ा से तो वह बची हुई थी। पृथ्वी का बहना था कि कलिपुत्र में तो उसे रमाताप में ही जाना पड़ेगा। इन्द्र पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा के पास पहुँचा। ब्रह्मा ने भी अपनी असमर्थता स्वीकार की तथा विष्णु के पास गये। विष्णु ने बताया कि समस्त बायों के मूल में महेश्वरी हैं। देवी ने प्रवृत्त होकर कहा—“मेरी शक्ति से युक्त होकर वक्ष्यप ने अपनी माया के साथ बसुदेव देवकी के रूप में पहले ही जन्म ले लिया है। हे देवताओ, तुम सब भी अशावतार लो। विष्णु भी भृगुनाथ के कारण देवकी की कोख में जन्म लेंगे। बापु, इन्द्र इत्यादि पादों के रूप में जायेंगे। मैं भी यमोदा की कोख से जन्म लेकर देवताओ का काम करूँगी। मैं सबको निमित्त बनाकर अपनी शक्ति से दुष्टों का सहार करूँगी। मद और मोह, आदि विचारों से ग्रस्त पादबन्धे ब्राह्मणों के नाथ से नष्ट हो जायेंगे। हे देवो, तुम सब पृथ्वी पर अशावतार ग्रहण करो।” यह कहकर मुचनेश्वरी देवी (महामाया) अवर्णित हो गयी। पृथ्वी आश्चर्य होकर अपने स्थान पर चली गयी।

ਟੇ. ਯਾ. ੪੧੯-੧੬

पृथग् मनुष्य पृथग् ने मिश्रण करते हुए अन्धकार एवं ब्राह्मण की गाय को कोई अन्ध बनचारी जानकर मार डाला। ब्राह्मण (तपस्वी के बेटे) के शाय के कारण वह राजा मर्द हो गया।

भा० पु०, १०६३

गृध्र वैरावत मनु के पुत्रों में में एक थे। बगिच्छ ने उन्हें गऊओं की रक्षा का कार्य मँगाया। एक अपेरी राज में गोमाला में एक बाघ घूम गया। गौर ह्मर-उधर

दीडने नगी । सूचीभेद अधकार था । वृषभ ने अपनी तलवार में बार किया । जिने बाघ समझकर डार किया था, वह एक यो यी । उसका सिर काटने के साथ-साथ बाघ का नाम भी कट गया । बाघ तो भयभीत होकर भाग गया किंतु प्रात होने पर जब यह देखा कि उसकी तलवार में गन्-हत्या हुई है, तो वसिष्ठ ने उसे धूद हो जाने का शाप दिया । वृषभ ने धूद के रूप में भी निरंतर तपस्या की तथा परमात्मा को प्राप्त किया ।

धोमद भा० नवम स्कंध अध्याय २, श्लोक १-१४

पौंड्रक वरुण देव ने अज्ञानी राजा पौंड्रक को उसके मित्रों ने समझाया कि वही वासुदेव है । उस मूर्ख ने वृष्ण के पाम मदेस भेजा कि वही वासुदेव है, अतः वृष्ण चत्र, गदा, पीतांबर इत्यादि के साथ-साथ वासुदेव नाम का भी परित्याग कर दें । वृष्ण ने उसपर चडाई कर दी । पौंड्रक ने नवली चक्र, गज, तलवार, कौस्तुभ मणि आदि धारण कर रखी थी । वह एक अभिनेता-मा जान पड़ रहा था । वह पीने बरत पढ़ने पर मुढ़ में गया । वृष्ण ने पौंड्रक तथा उसके सखा काशिनरेश को मार डाला, क्योंकि अनुकरण करने के निमित्त वह वृष्ण को बराबर याद करता रहता था, अतः उसे भगवान का मारुप्य प्राप्त हुआ । काशिराज के यशोपरान्त उसके पुत्र मुदक्ष ने वृष्ण से वदना लेने की आनी । उसने श्रीवृष्ण के लिए मारण पुरस्करण प्रारंभ किया । अभिचार समाप्त होने पर सज्जक से एक मयानक कृत्या प्रकट हुई । उसके विधून में अग्नि की लपटें निकल रही थी । आखें भी मानी जाग उगल रही थी । वह डारका की ओर दौड़ी । डारका नगरी के सोम उसकी उवालाओ में परेमान हो उठे । वृष्ण ने उसे पकवान लिया कि वह बागी से चली हुई माहेदवरी बुरा है । वृष्ण ने उसपर मुदगन चक्र का प्रयोग किया । कृत्या का मुह उससे टूट-पूट गया और वह बागी की ओर लौट गयी । चक्र की उसके पीछे-पीछे बागी पकूचा तथा उसने मुदक्ष (स्व० काशी नरेश पौंड्रक के बेटे) को भस्म कर दिया । मुदगन चक्र पुन वृष्ण के पाम लौट गया ।

धोमद भा०, १०।६६-६८

हरि० व० ५०, मरिच्यवर्ष, २१ १०११-

४० दु०।२०।३०,

वि० ५०, १।१४।

पौरव पौरव अगतंग था । उसने अपने जीवनकाल में निरंतर अनराशि, बग्या, स्वर्ण, पद्म इत्यादि का दान

दिया । उसे लोग गुणवान् तथा संपूर्ण कामनाओं की मिद्धि करनेवाला मानते थे । समय जाने पर उनका भी देहावमान हुआ ।

म० भा०, श्रोतृपदं, अध्याय १७

पौरिक पुरिका नगर में पौरिक नामक राजा राज्य करता था । वह क्रूरकर्मी और हिंसक था, अतः मृत्यु के उपरांत मियार की गेलि में जन्मा । मियार के श्म में दम्भान-भूमि में जन्म लेकर वह अपने पूर्व जन्मों का पदचाप करते हुए अहिंसक तपस्वी की भांति रहने लगा । अन्य मियारों का कोई भी प्रलोचन उसे अपनी तपस्या से च्युत नहीं कर पाया । वनराज व्याघ्र ने उनकी कीर्ति सुनी तो वह उसके पास पकूचा तथा उसने अपना मन्त्रिय ग्रहण करने का अनुरोध करने लगा । मियार ने बहुत सोच-विचारकर निम्नलिखित शर्तों पर मन्त्रित्व ग्रहण किया—(१) वह उसके जन्म मन्त्रियों से सपर्व नहीं रहेगा क्योंकि उनका उससे ईर्ष्या का भाव होगा स्वाभाविक है, (२) वह नाम-भक्षण नहीं करेगा, (३) राजा के साथ उसकी गुप्त मन्त्रणा होगी, (४) राजा बिभी के वहनाब में आकर उसे नष्ट नहीं करेगा । वनराज व्याघ्र ने शर्तें स्वीकार कर ली । कुछ समय तक वह मन्त्रित्व का निर्वाह करता रहा । राजा की कीर्ति बढ़ने लगी । एक दिन अन्य समस्त राजकर्मचारियों ने उनका वध करवाने का पट्यन रचा, क्योंकि उनके जाने से सबकी वषट वृत्ति पर विराम लग गया था । कर्मचारियों ने राजा का मानपूर्ण भोजन छिपाकर मियार के निरचोरी लगा दी । व्याघ्र भूख और शोक में तितमिना उठा तथा उसने मियार के लिए प्राणदंड की व्यवस्था दे दी । व्याघ्र की मा को पता चला तो उसने शांतिपूर्वक राजा को समझाया । राजा ने अपना अपराध स्वीकार किया, मियार को बहुत अनुनय-विनय की किंतु मियार प्रसन्नता और भयमुक्त पकवान की अपेक्षा निर्मय सतोषपूर्ण धाम-पूज का भोजन ही अधिक पसंद करता था । वह पुन अपने मृतपूर्व निवासस्थान पर चला गया । उसने उपवासपूर्वक अपनी देह का परित्याग कर स्वर्ग की प्राप्ति की ।

म० भा०, जातिवर्ष, अध्याय १११

प्रवेत्ता प्रवेत्तागण वसुवर्ष में पारशत थे । उन्होंने दस हजार वर्षों तक समुद्र के तट में घोर तपस्या की । पृथ्वी को अमुरासित जानकर पेठ-पीपों ने उसे (पृथ्वी को) सब

ओर से ढक लिया। फलतः वायु के अभाव में प्राणियों का नाश होने लगा। प्रचेताओं ने जाना तो बूढ़ होकर उन्होंने वायु और अग्नि की सृष्टि की। वायु से पैड टूटकर सूख जाते थे तथा अग्नि उन्हें जला देती थी। जब घोड़े-ने ही वृक्ष रह गये तब सोम ने उन्हें शांत किया। सोम की प्रेरणा से उन्होंने वृक्षां की कन्या मारिया को पत्नी-रूप में ग्रहण किया। सोम ने कहा कि प्रचेताओं और सोम के आधे-आधे तेज से मारिया दक्ष नामक प्रजापति को जन्म देगी। इस प्रकार दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष ने दो पैंरवाने, चार पैंरवाने, तथा अन्य अनेक प्रकार के प्राणियों की सृष्टि की। उन्होंने अपनी दम कन्याएँ धर्म को, तेरह कश्यप को तथा नक्षत्र-हृषी ऋषिगिष्ठ कन्याएँ सोम को दी। इस प्रकार एक ओर सोम दक्ष का पिता था, दूसरी ओर वह जामाता भी बन गया। उन कन्याओं से देव, पक्षी, गौ, नाग, गाधर्व, अप्सरा इत्यादि जातियों का जन्म हुआ। दक्ष ने यह देखकर कि अयोनिज सृष्टि का पर्याप्त वर्द्धन नहीं होता, स्त्रियों की रचना की थी। तभी मे मनुष्यी सृष्टि का श्रीमण्डल हुआ।

४० पु० २।१२ २०

प्रतिविध्य द्रौपदी-पुत्र प्रतिविध्य ने युद्ध में राजा चित्र को मार डाला था। राजा चित्र की रक्षा के वीर घोड़ाओं में से एक था, जो प्राक्वि आदि के प्रयोग का ज्ञाता था।

४० भा०, कर्णपर्व, अध्याय १४ श्लोक १२ २४

प्रतर्दन मनु के पुत्र दार्यापति के वधजो में हैहय तथा नाभजंघ दो प्रसिद्ध राजा हुए। हैहय वीतहव्य नाम से विख्यात हुए। उनके दम रानिया तथा सौ यमस्वी वीर बालक हुए। उन सौ पुत्रों की वागिनरेण हयंस्व से ठन गयी। उन युद्ध में उन्होंने वागिराज को मार डाला। तदुपरान्त वीतहव्य के बेटों ने अनेक बार वाशि पर आक्रमण किया, फलतः वागिराज के वधज सुदेव आदि का नाश हो गया। उनी परंपरा के दिवांदास भी जब अपना समस्त घन-वैभव युद्ध में नष्ट कर चुके थे अपने पुरोहित भारद्वाज (बृहस्पति के पुत्र) की सारण में जगन में चले गये। भारद्वाज ने उनके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिससे फल से दिवांदास ने प्रतर्दन नामक वीर पुत्र की प्राप्ति की। वह जन्म से ही तेरह वर्ष की आयु जिनना बड़ा हो गया। उमने वीतहव्य के पुत्रों से युद्ध कर उन्हें मार डाला। वीतहव्य अपना नगर छोड़कर मनु की घरण में पहुँचे। प्रतर्दन भी उनकी पोशा करता हुआ वनस्थ

मनु के आश्रम में पहुँचा तथा उमने मनु से वीतहव्य के विषय में पूछा और कहा कि उसने वागिराज का कुल नष्ट कर दिया है, अतः उसे मारकर वह (प्रतर्दन) पितृकृष में उच्छेद्य हो जावेगा। मनु ने घरणागत की रक्षा करते हुए कहा कि उनके आश्रम में जितने भी व्यक्ति हैं, सब ब्राह्मण हैं, यह सुनकर प्रतर्दन सन्तुष्ट होकर चला गया तथा वीतहव्य ने अनायाम ही ब्राह्मणत्व प्राप्त किया।

४० भा०, दानप्रपंचर्ष, अध्याय १०

प्रद्युम्न मित्र के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गया था। वही प्रद्युम्न के रूप में रक्षिमणी के उदर से जन्मा। उसके अपना भावी धनु जानकर महासुर ने सूत्रिकामूह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया। उस समय प्रद्युम्न की अवस्था दम दिन की थी। समुद्र में एक मत्स्य ने उसे निगल लिया। देवयोग से वही मत्स्य पकड़कर मनुष्यों न शवामुर को मंदस्वरूप दिया। रसोदये ने उसे काटा तो उसके पेट में बालक निकला। रसोदये ने वह बालक शवामुर की दामो मायावती को दे दिया। मायावती मूल रूप में रत्ति (काम की पत्नी) थी। नारद ने प्रकट होकर उसे प्रद्युम्न के जन्म से पूर्वा पर ममस्त क्या वह सुनायी। फलतः मायावती मा की तरह उमका मानन-मानन करते हुए भी पत्नी की भाँति उसपर आसक्त रही। प्रद्युम्न बढ़ते ही दीप्त हो चुकता हो गया। मायावती ने उसे महा-माया नाम की विद्या सिखायी जिसमें हर प्रकार की माया का परिहार हो सकता था। प्रद्युम्न ने शवामुर से कटु वार्तालाप करने उसे युद्ध के लिए भटकाया तथा युद्ध में उसकी मायावी कीड़ाओं का परिहार करने उसे मार डाला। तदनंतर प्रद्युम्न तथा मायावती पति-पत्नीक आकाश में चरते हुए द्वाका पहुँचे। नारद ने प्रकट होकर उन दोनों का परिचय दिया। श्रीहृण्य ने रक्षिमणी आदि समस्त रात्रियों के माथ उन दोनों का ग्रहण कर दिया। रक्षणी (रक्षिमणी के भाई) का यक्षपि श्रीहृण्य से द्वेष-भाव था, तथापि उसकी पुत्री ने प्रद्युम्न का वरण किया था। वृत्तवर्मा के पुत्र बनो ने रक्षिमणी की कन्या चारुमनी में विवाह किया था तथापि वृत्तवर्मा तथा रक्षणी का हृण्य के प्रति वैर-भाव गमाप्त नहीं हुआ।

शोमद भा०, १०।१२।, १०।११।२-२३०-

वि० पु०, २।२४,

हरिव० पु०, शिल्पपर्व, ११।१०४, १०८, ४० पु० ३००१-

प्रभास तीर्थ दक्ष प्रजापति की अनेक मताओं थी। उनमें से २७ बन्धाओं का विवाह उन्होंने मोम (चद्रमा) से कर दिया। २६ बन्धाओं नक्षत्र नाम से विख्यात थी तथा एक रोहिणी कहलाती थी। चद्र को सर्वाधिक प्रेम रोहिणी से था। शेष पत्निया दक्ष प्रजापति की गरुण ग्रहण करने तपस्या करने के लिए अपने पिता दक्ष के पाम चली गयी। उस ने मोम (चद्रमा) को बुलाकर समझाया कि सबसे साथ एक-सा व्यवहार करे तथा समान समय व्यतीत करे किंतु चद्रमा ने उनकी एक न सुनी। अतः उन्होंने चद्रमा को क्षयग्रस्त होने का नाप दिया। क्षयपीडित सोम क्षीण होता गया। परिणामतः औषधि आदि की उपज कम होन लगी। देवता बहुत चिन्तित होकर उनसे पाम पट्टे। कारण जानकर वे दक्ष प्रजापति के पाम गये तथा उनसे विनती की कि वे चद्रमा से प्रमत्त होकर उसे माममुक्त कर दें। दक्ष ने कहा कि नाप तो व्यर्थ नहीं जा सकता। अतः जाया माम वह क्षीण होता जायेगा। पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहां मरुस्वती का मागर से मगम होता है, अर्थात् प्रभास तीर्थ पर जाकर महादेव की आराधना तथा मरुस्वती में स्नान करे तो वह शेष बाचे माम में पुन अपनी काति प्राप्त कर लेगा। उसे समस्त पत्नियों के प्रति ममान भाव रखना होगा। चद्रमा ने स्वीकार कर लिया। तब से प्रभा प्रदान करनेवाला वह तीर्थ प्रभास नाम से विख्यात है। चद्रमा ने कहा अमावस्या के दिन गोता लगाया था, वही ऋम निरंतर चलता जा रहा है।

म० भा०, मत्स्यपर्व, अध्याय ३३, श्लोक ४७-८४

प्रमति इद्र को जुए में हराकर राजा प्रमति ने उर्वशी को जीत लिया था। तदनंतर उसका मद इतना बढ़ गया कि रष्ट हाकर गण्डर्व स्वामी विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन से प्रमति को जुए में हराकर बँध कर लिया। प्रमति के पुत्र सुमति ने मधुच्छदा में जाना तो उपायना-रूपी उपाय से पिता को मुक्त करवाया।

म० पु०, १०११-

प्रलंबामुर गोपों की बालमदली एक-दूमरे की कमर पर चढाकर खेल रही थी। किसी निश्चित स्थान तक बच्चे अपनी कमर पर चढाकर दूमरे बच्चों को ले जाते थे। ऐसे में अचानक उनका ध्यान गया कि ग्लान वादक के बंद में कोई अमुर बलराम की अपनी कमर पर बँटाकर ले गया और निश्चित स्थान से आगे बढ़कर आकाश

में उड़ा ले चला। वह प्रलंबामुर था। बलराम ने उससे मिर पर घूमा दे मारा। उसका मस्तक फट गया और वह मर गया।

श्रीमद् भा०, १०१८

हो० व० पु०, वि० पर्व, १४-

वि० पु०, ११६

प्रलय धार बनिमुग में पृथ्वी स्मेच्छों ने भर जायेगी तब नारायण विष्णु यथा नामक ब्राह्मण के घर में पुनर्बद्ध जन्म लेकर हाथ में छद्म ने घोड़े पर नवार होकर तीन रात्रि में पृथ्वी को स्मेच्छहीन करके अतर्धान हो जायेंगे। पृथ्वी दम्युग्रस्त होकर स्थूलतावग जल में डूब जायेगी (प्रलय की स्थिति होगी), सब नष्ट हो जायेगा। तदुपरांत बारह सूर्य उदय होकर उनका पाली गुला द्ये और मत्स्युग का पुनः शीर्षण होगा।

दे० भा०, छा० ११ १६

प्रवरा (प्रथम दे० मागर मयन। जहां-जहां निम्नता है, वहां के मदमें निम्ननिहित हैं।)

समुद्र-मयन में से अमृत के निकलने के उपरान्त देवताओं के पास अमृत छोड़कर सब लोग अपने-अपने आवास पर चले गये कि द्युम लय में देवता अमृत का वितरण कर देंगे। सबसे चले जाने के उपरान्त देवताओं ने परामर्श किया कि असुरों को अमृत नहीं देना चाहिए। वृहस्पति ने इस बात का समर्थन किया। वे सब सोम सोमपान के लिए बँध गये। मित्रिका-मृत राहु को छोड़कर अन्य राक्षस देवताओं की मन्त्रणा में परिचित नहीं थे। राहु ने मरुद्गणों के मध्य छुपकर अमृतपान कर लिया। आदिप्य ने उसे पहचाना तो विष्णु ने अपने चक्र में उसका गिर घट में अलग कर दिया। घटने पर भी उसका गिर और घट (अमृतपान के कारण) अमर हो गये। घट पृथ्वी पर गिर पड़ा पर दोनों अमर थे। देवता नयभीत थे कि अभी मिर और घट परम्पर न जुड़ जायें। मिर (राहु) ने देवताओं को राय दी कि वे उसका घट खीरकर उसमें विशेष रस निवान लें। तदुपरांत वह शरीर क्षण-भर में भस्म हो जायेगा। देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे नक्षत्रों में स्थान दिया। उसी प्रकार घट में अमृत निवानकर एक स्थान पर स्थापित किया गया, शेष घट को अन्नानी (अबिका) था गयी। उसने रस का भी पान कर लिया। जो रस बह गया, उसने प्रवरा नामक नदी का रूप धारण किया।

म० पु०, १०११-

प्रवाहण शलावत का पुत्र शिलक, चिकितायन का पुत्र दासभ्य, तथा जीवल का पुत्र प्रवाहण—तीनों ही उद्गीथ विद्या में निपुण थे। एक बार तीनों ने उद्गीथ पर अपने-अपने विचार प्रवट किये। प्रवाहण राजा का पुत्र क्षत्रिय था, शेष दोनों ब्राह्मण। परिषदाँ के उपरांत प्रवाहण का मत ही मान्य रहा। उसने कहा कि समस्त इह ताव की गति आकाश (परमात्मा) है। इस तथ्य को जान लेने के उपरांत जीवन का उत्कर्ष होता है।

छ० उ०, अध्याय १ खट ८ ११-२५

प्रवीर पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था। उसने जनमेजय को जन्म दिया। उसने तीन अश्वमेध यज्ञ किये तथा विद्वज्जित यज्ञ करने का प्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। जनमेजय का दूसरा नाम प्रवीर भी था।

य० भा०, आश्विर्षं अध्याय ६५ श्लोक ११

प्रहस्त-वध लका में दानर सेना से युद्ध करते हुए रासत प्रहस्त नील के द्वारा मारा गया था।

बा० रा०, युद्ध काद, सर्ग १८ श्लोक ११-१०

प्रह्लाद दैत्यराज प्रह्लाद के पुत्र का नाम विरोचन था। केशिनी नामक एक कन्या की प्राप्ति के लिए उसका भगिरा के पुत्र सुधन्वा से विवाद छिड़ गया। दोनों ने प्रह्लाद से पूछा कि उनमें कौन श्रेष्ठ है। प्रह्लाद धर्म सचट में पड़ गये, वे मौन रहे। उन्होंने वरुण में जाकर पूछा। वरुण ने कहा कि सत्य को जानते हुए मौन रहने से असत्य कहने का पाप लगता है, अतः प्रह्लाद ने व्यवस्था दी कि सुधन्वा श्रेष्ठ है। सुधन्वा ने इस बात से प्रसन्न होकर कि उन्होंने अपने पुत्र की परवाह नहीं की और सत्य कहा, उनके पुत्र को सौ वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया।

प्रह्लाद ने शील का आश्रय लेकर त्रिलोक पर विजय प्राप्त की। इंद्र को विदित हुआ तो वे बृहस्पति के पास गये तथा उनसे ब्रह्माण्ड का उपाय पूछने लगे। बृहस्पति ने श्रेष्ठ का उपदेश देकर उन्हें अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुत्राचार्य के पास भेज दिया। सुत्राचार्य ने उपदेश देकर कहा कि इससे अधिक दैत्यराज प्रह्लाद बता सकते हैं। अतः उनसे जाकर मिलें। इंद्र ब्राह्मण का वेद धारण करने प्रह्लाद के पास पहुँचे तथा उनसे मनुष्यत्वं लेने की इच्छा प्रवट की। प्रह्लाद त्रिलोकी की व्यवस्था में व्यस्त थे। अतः ब्राह्मणवेदी इंद्र ने कहा कि वे प्रतीक्षा करेंगे—जब सुविधा हो, वे उपदेश दें। इस उत्तर से प्रसन्न

होकर प्रह्लाद ने सन्नेह उन्हें अनेक प्रकार का ज्ञान प्रदान किया तथा उनके विनीत भाव से प्रसन्न होकर इच्छित वर मागने को कहा। ब्राह्मणवेदी इंद्र ने कहा कि उपदेश ग्रहण करने ही उनकी इच्छा पूरी हो गयी। तदनंतर प्रह्लाद के बहुत आग्रह पर उन्होंने दैत्यराज का शील माग लिया। दैत्यराज ने उन्हें यह वर तो दे दिया किंतु स्वयं बहुत चिंतातुर हो गये। इन्हें लगा कि ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तभी प्रह्लाद के शरीर में एक दिव्य पुरुष प्रवट हुआ। प्रह्लाद ने उसका परिचय पूछा तो उसने कहा कि वह 'शील' है और उनके शरीर का परित्याग कर ब्राह्मण के पास जा रहा है। तदनंतर एक के बाद एक ओजस्वी कात्तिमान पुरुष उनके शरीर का परित्याग करते प्रकट हुए और शील के पीछे-पीछे ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करने के लिए चले गये। वे सब क्रमशः धर्म, सत्य, सदाचार और दान से जिनका अस्तित्व शील के बिना निशेष हो जाता है। सबसे अंत में सुंदरी नारी रूपा सधर्मी ने प्रवट होकर प्रह्लाद का परित्याग कर दिया और इंद्र के पास चली गयी। प्रह्लाद के पूछने पर लक्ष्मी ने उन्हें बताया कि ब्राह्मण के वेश में इंद्र ही थे।

य० भा०, समापनं, १५११ के ८७

शालिषर्ष, १२४

हिरण्यकशिपु के अधोपरात प्रह्लाद अभिषिक्त हुआ। तृप्ति ने उसे पाताल में स्थापित किया। मृत्यु के पुन ज्वलन रेवा नदी में स्नान करने लगे। अचानक एक ध्यानकर्त्ता ने उन्हें ग्रहण कर लिया तथा पाताल में ले गया। विष्णु का स्मरण करने के कारण ज्वलन पर उसके दग्ध का कोई प्रभाव नहीं हुआ। सर्प ने उनसे प्रभाव को जानकर दाप के भय से उन्हें छोड़ दिया। एक दिन प्रह्लाद ने उन्हें देखा तो आतिथ्य करने उनसे विभिन्न तीर्थों के विषय में पूछा। प्रह्लाद उत्तरी प्रेरणा में नैमिषारण्य गया। वहा तपस्व्यारत नरनारायण में विवाद होने के कारण प्रह्लाद ने उनसे युद्ध किया। अंत में नारायण के दर्शन प्राप्त कर उनसे नरनारायण के दाम्पत्य रूप को जाना। विष्णु ने उसे उन दोनों में विवाद न करने का आदेश दिया तथा बताया कि दोनों उन्होंने अंग हैं। प्रह्लाद अपने पिता के शत्रु देवताओं को पीड़ित करता रहता था मर्यादा वह विष्णुभक्त था। एक बार देवताओं से घोर युद्ध होने पर शीघ्र प्रह्लाद ने राज्य-

भार बलि की मौप दिया तथा स्वयं सधमादन पर्वत पर तपस्या के निमित्त बना गया। दानव देवताओं ने अन्न होकर अपने गुरु शुक्र की शरण में पहुँचे। शुक्र ने उनके नीतिपूर्वक मैत्री बनाये रखने का बड़ा और स्वयं मित्र की तपस्या करने देवताओं के विनाश के निमित्त मन्त्र ब्रह्म करने चले गये। ब्रह्मा के नेतृत्व में उन्होंने देवताओं के सम्मुख शांति का प्रस्ताव रखा।

दे० शुक्र

दे० भा०, ४१३ में ११ तक

प्राचीनबर्हि पृथु के पुत्र अतर्धान का विवाह मिश्रिनी ने हुआ। उनके पुत्र हविर्षा के धिपणा नामक पत्नी ने प्राचीनबर्हि नामक प्रजापति का जन्म हुआ। प्राचीनबर्हि का विवाह समुद्रमन्त्रात्मक से हुआ। उनके दस पुत्र हुए। सभी पुत्र प्रचेता कहलाए। पिता ने उन दोनों को मतानोत्पत्ति के लिए बड़ा बमोकि उन्हें ब्रह्मा न मृष्टि-वर्धन की आज्ञा दी थी। ठीक उपाय न जानकर उन्होंने पिता की प्रेरणा में जन के भीतर दान हजार वर्ष तक दिष्णु की तपस्या की। दिष्णु ने जन के भीतर प्रकट होकर उन्हें अमोघ्य वर प्रदान किया। जन ने बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि शत वर्षों में समस्त पृथ्वी पेड़ों में ढक गयी, अन्न वायु का प्रसारण भी समप्त नहीं रहा। प्रचेताओं के श्वाभ ने वायु तथा श्रोत्र में अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, अन्न दक्ष वायु की तीव्र गति ने टूटकर अग्नि में जलने लगे। जब सोहे-मे पेड़ घेर रह गये तब उनके अधिराजि ने प्रचेताओं का औपगमन किया गया पेड़ों की पुत्री 'मारिषा' में उनका विवाह कर दिया।

वि० पु०, १/१४

वि० पु०, १/१२/१-१०

प्रियमित्र हेमछुति नामक नगर के राजा का नाम धन-जय था। उसकी रानी प्रभावती ने प्रियमित्र नामक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक में शीतिवर देव का जोड़ था (दे० हरिषेण)। प्रियमित्र ने राज्य समालने पर उसकी आधुनाला में 'चक्ररत्न' प्रकट हुआ, अन्न-वह चक्रवर्ती कहलाने लगा। एक दिन वर्षण में अपना मुख देखते हुए उसने मण्ड दाल देखे। वह मोक्षमार्ग की ओर उन्मुख हुआ। वह क्षेत्तवर त्रिनेत्र की शरण में गया।

उन्होंने अलौकिक ध्वनि में पूरित वातावरण में उसे समझाया कि मन्त्रज्ञान, दर्शन और चरित्र ही मोक्ष-मार्ग है। अजीव तत्त्व, आस्तव तत्त्व, वध तत्त्व, नर तत्त्व, निर्बरा तथा मोक्ष का दिसुत विवेचन किया। प्रियमित्र ने अपने पुत्र 'अरिजय' को राज्य मौनकर स्वयं दीक्षा ली। फलतः उसे 'महत्या मन्त्र' में 'मूर्धन्य देव' की स्थिति प्राप्त हुई।

दे० भा०, ४१३ में १४, १५

प्रियव्रत मनु अपने पुत्र प्रियव्रत को पृथ्वी का राज्य मौल्य चाहते थे किन्तु प्रियव्रत अखंड समाधि योग द्वारा अन्न नर्वस्व श्रीदिष्णु को अर्पित कर चुके थे, अन्न समन करने के लिए इच्छु नही थे। मनु तथा ब्रह्मा के सम-मान पर अनिच्छा होने हुए भी उन्होंने राज्य ग्रहण किया। उनका विवाह विम्वरमा की पुत्री हर्हिमती ने हुआ। उन्होंने दस पुत्रों तथा एक बन्धा को जन्म दिया। दूसरी भार्या में पुत्र तीन पुत्र प्राप्त किए। एक बार यह देखकर कि मूर्ध पृथ्वी के आधे भाग को ही प्रशान्त कर पाता है, उन्होंने रात को भी दिन जैसा प्रकाशमान बनाने का निश्चय किया। एक ज्योतिर्मय रथ पर बैठकर उन्होंने पृथ्वी की मात परित्रमाए कर डाली। रथ के पहियों में धनी मान तीव्र हो मात समुद्र बन गये तथा शेष स्थान मात द्वीपों के रूप में दिखनाही दिया। प्रियव्रत ने अपनी बन्धा ऊर्ध्ववती का रिवाज शूक्राचार्य ने किया जिसने देवताओं को जन्म दिया। तदनंतर प्रिय-व्रत को अचानक लगा कि यह मयी का श्रीडा मृग दान हुआ-ना सोचत है, अतः राज्य अपने बेटों की मौनकर वैराग्य धारण कर वह श्रीहरी के चित्त में नग रखा।

योगद् भा०, १४४ मन्त्र, ४४४ १

देवी नामकत में यही कहा इस अन्तर के माय श्री ग्री है—प्रियव्रत ने पृथ्वी की परित्रमा की जिनने भूमि पर जो चिह्न बने, वे ही समुद्र हो गये। प्रियव्रत ने अपने नर बेटों की मात द्वीप प्रदान कर दिये। (रिप कथा श्रीमद् भागवत् जैसी है।)

दे० भा०, ४१४

फ

फेन दिव ने वृषभ रूप धारण करके मात्र वायु-भक्षण करते हुए नौ हजार वर्ष तक तपस्या की। वे केवल बायें पैर पर खड़े रहे। तार आदि के द्वारा फेन के रूप में परिणत हुई वायु को उन्होंने भीतर खींचकर मुह से निकाला। इस प्रकार उद्गार वायु गोद के समान भीचे

गिर पड़ी। वह सूखी थी, न गीली। वायु का वह रूप फेन नाम से प्रसिद्ध हुआ।

हरि० व० पु०, अविष्यदर्श, २७। ५-१४

□

बक दलम के पुत्र बच ने उद्योग्य रीति में प्राप की उपर-
सना की तथा अपनी मनोकामना पूर्ण करने में नफन
रहा।

छा० ८० अ० १, ४४ २, ५३ ११

बकामुर (क) पाचो पाटव तथा बृती कौरवों में दबने
के लिए एन्चत्रा नामक नगरी में, छपवेग में एक ब्राह्मण
के घर रहने लगे। वे लोग जिहा नामक अपना निर्वाह
करते थे। उन नगरी के पास दण नामक एक बसुर
रहता था। एन्चत्रा नगरी का नासक दुर्बल था, अतः
वहाँ बकामुर का आगमन छा गया था। दणामुर शत्रुओं
तथा हिंसक प्राणियों से नगरी की सुरक्षा करता था
तथा पल्लवस्थ नगरवासियों ने यह नियत कर दिया था
कि वहाँ के निवासी गृहस्थ बारी-बारी से उनमें एक दिन
के भोजन का प्रवच करेंगे। बकामुर नरमझी था। उसको
प्रतिदिन बीम खारी बगहनी के चावल, दो नैवे तथा
एक मनुष्य की लावयवता होती थी। उन दिन पाटवों
के आश्रयवाता ब्राह्मण की बारी थी। उनके परिवार में
पति-पत्नी, एक पुत्र तथा एक पुत्री थे। वे लोग
निदब्य नहीं कर पा रहे थे कि जिसको बकामुर के पास
भेजा जाय। बृती की प्रेरणा ने ब्राह्मण के स्थान पर
साथ नामझी लेकर भीममेन बकामुर के पास गया।
पहले तो वह दब को घिसाकर उनके लिए आधी हुई
साथ नामझी खाता रहा, फिर उसने डड मुड कर भीम
ने उसे मार डाला। भीममेन ने अपने परिवारजनों से
बता दि वे लोग नर-भाम का परित्याग कर देंगे तो भीम
उनको नहीं मारेगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। पाटवों
ने उस ब्राह्मण में प्रतिज्ञा ले ली कि वह किसी पर दृ

प्रवट नहीं होने देगा कि बकामुर को भीममेन ने मारा है।

म० भा०, बादिनं, अध्याय १२६ के १६३ व

(ख) बालनलाओ के साथ बतखन और कृष्ण इला-
सकने तट पर पहुँचे। तट पर पर्वतवत् एक बड़ा वनूला बैठा
था। वह कम का मित्र था। उसने कृष्ण को निगल लिया।
उसके तालू में कृष्ण ने ऐसी ज्वन उत्पन्न की कि उसने
तुरत उसे उगल भी दिया। फिर चौंच से बलि प्रहार
करना ही चाहता था कि कृष्ण ने चौंच पकड़कर उसे
चौर डाला। उसका समार से उड़ार हो गया। वह वन
नामक बसुर था जो वनूले का रूप धार कर रहा गया
था।

श्रीमद् भा०, १८११/४४-१६

बटुक दधीचि मित्र के परम भक्त थे। उनके आदेश के
अनुसार पुत्र मित्रदर्शन प्रतिदिन मित्राश्रयना करता था।
एक बार दधीचि वहाँ बाहर गये तो पीछे मित्रदर्शन
अपनी पत्नी के भोग में निपट रहा, मित्रभूजन करना भूल
गया। मित्रदर्शन पर भी बिना स्नान बिने पूजन निया।
मित्र ने दृष्ट होकर माप दिया कि वह जड हो जाय,
केवल आँखों में देख पाये। दधीचि ने जाना तो उनकी
पत्नी को घर में बिहाल दिया तथा मित्र-आश्रयना
आरम्भ कर दी। मित्रदर्शन ने भी मित्र तथा मित्रिका की
उपस्था की, अतः प्रमत्त होकर मित्र ने माट बांधकर
उसे जेनेऊ पहनाया, धी में स्नान करवाया तथा उसका
नाम बटुक रखा। मित्र ने वर दिया कि बटुक जिन और
होया, मुड में उसी और की विजय होगी तथा बटुकमोह
का समापन भी उसीमें होगा।

बडबामुख बडबामुख नामक लोकहितकारी महर्षि ने तपस्या करते हुए समुद्र का आवाहन किया किंतु वह नहीं आया। उससे रष्ट होकर महर्षि ने अपने शरीर की गर्मी से उसका जल चंचल कर दिया। माघ ही माघ दिया कि उसका पानी पम्पों की तरह खारा ही रहेगा। जब तक बडबामुख द्वारा बार-बार नहीं पीया जायेगा, वह पीने योग्य नहीं होगा। इसी कारण मे बडबामुख (अग्नि) निरंतर समुद्र से जल लेकर पीता है।

म० भा० आतिथर्व १४२।६० ६१

बलराम कृष्ण के बड़े भाई थे। उन्होंने तालवन निवासी धेनुक नामक दैत्य का सहार किया था। वह मर्ष के रूप में रहता था।

युद्ध से पूर्व जब पांडवों ने कुक्षेत्र में डेरा जमाया तब एक दिन उनके निधिर में बलराम गये। बलराम ने वृहत नरसंहार की आशंका प्रकट की। उन्होंने कहा कि देहमया कृष्ण से कहते थे कि कृष्ण को अपने सभी संबंधियों के साथ एक-सा व्यवहार करना चाहिए। बलराम यह कहकर कि वह उस नरसंहार को देखना नहीं चाहते, सरस्वती नदी के तट पर तीर्थों का भ्रमण करने चले गये।

म० भा०, समाधिव, ३८

उद्योगपर्व, १३७।२२ से ३३ तक

गोमत पर्वत की सुपमा देखते हुए बलराम एक वदब के वृक्ष के पास पहुंचे। पितासा से व्रत होने के कारण उन्होंने वदब के कोटर से पानी निकालकर पिया। उसके पान के उपरांत बलराम को मोह (मोह) ने ग्रस लिया। वदब के फूलों के केसर से युक्त कोटर का जल मदिरा बन चुका था। वह 'वादबरी' कहाया। उसके पान में वाणी लटसुडा गयी, शरीर अपने बम में नहीं रहा। यह सब देखकर तीन देवानाएँ वहाँ पहुंची। एक अमृत की अधिष्ठात्री दारुणी थी, दूसरी चंद्रमा की प्रिया 'काति' तथा तीसरी 'श्री' नामक सर्वश्रेष्ठ नारी थी। वे तीनों शेषनाग के अवतार बलराम की सेवा में विभिन्न उपहार प्रस्तुत करने पहुंची थी। दारुणी ने कहा—“आपने अवतरण के उपरांत मैं फूलों में निवास कर छप रूप से आपको सोजती भटव रही थी। हूँ अनंत, अब मैं निरंतर आपने साथ ही रहूँगी।” काति ने भी नित्य साहचर्य की कामना व्यक्त की। 'श्री' बलराम के वक्ष पर माता के रूप में प्रतिष्ठित हो गयी। श्री तपुद्र से सूर्यवत् प्रमानित

होनेवाला मुकुट भी ले आयी थी। अनंत के रूप में प्रयोग लाया गया कुहल, नीले वस्त्र आदि भी श्री ने उन्हे समर्पित किए।

एक बार बलराम मथुरा से ब्रज गये। ब्रजवासी उनसे मित्रवर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मधुपान किया। तदनंतर स्नान करने की इच्छा से यमुना को मूर्तिमती होकर पास आने को कहा। उसने ध्यान नहीं दिया तो बलराम ने अपने हल की नोक को उसके तट पर अटवाकर उसे वृंदावन की ओर खींच लिया। नारी का रूप धारण कर अनुत्पन्न-विनय करने पर यमुना को हलधर ने स्वेच्छा से चलने को कहा, माघ ही यह भी आज्ञा दी कि वह वृंदावन का मित्र करे।

हरि० व० पु०, विष्णुपर्व, ४१ ४६

महाभारत-युद्ध के समय बलराम बौरव और पांडव दोनों ही पक्षों से संबंधित होने के कारण किसी एक का साथ नहीं देना चाहते थे। कृष्ण का अर्जुन के प्रति विशेष भुजाव देखकर व युद्धप्रसंग गोर्षाटन के लिए निरस्त गये। द्वावती नगरी में उन्होंने छावी का रस पीया, तदुपरांत वे रेवती सहित एक अत्युत्तम लता-गृह में पहुंचे, जहां सूत जी पुराण की कथा वाच रहे थे। बलराम मदमस्त थे। सूत जी के अतिरिक्त शेष सभीने उनका आदर किया। शोषवश उन्होंने सूत जी की हत्या कर दी। ब्रह्म-हत्या के कारण बलराम को जो पाप लगा, उससे छुटकारा पाने के लिए वे तीर्थयात्रा करने 'प्रतिशोमा-नरस्वनी' गये।

मा० पु०, ६।

अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी न देवताओं से प्रार्थना की कि वे उसे भार मुक्त करें। वह दैत्यों से व्रत थी। देवताओं ने ब्रह्मा से तथा फिर सबने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने अपने मिर से उग्रावतार दो बाल (त्रिनम से एक बाला और एक मकंद था) देवताओं को दिये और कहा—“ये दोनों पृथ्वी पर अवतार लेकर लोह-वस्त्रण करेंगे। देवकी का आठवा गर्भ कम का नाश करेगा। यमुदेव की दूसरी पत्नी के गर्भ से दूसरा अवतार प्रकट होगा।” परमेस्वर अवर्धन हो गये। नारद ने कम में जाकर कहा कि यमुदेव-पत्नी देवकी का आठवा गर्भ उसका नाश करेगा। वन यमुदेव को जैन में बदल दिया गया। परमेस्वर ने योगनिद्रा को गुराकर कहा—“तुम द्विर्यवशिष्ट के छ गर्भावास्था पुत्रों को देवकी

के गर्भ में क्रमशः स्थापित करती जाओ। मातृबी वार मेरा शेष सत्त्व अक्ष देवकी के पेट में होगा। प्रसव के समय उसे ग्रहण करके तुम वसुदेव की गोकुल-निवासिनी रोहिणी नामक पत्नी ने गर्भ में उसे स्थित कर देना। इस प्रकार देवकी का गर्भपात माना जायेगा पर रोहिणी के उदर से वह जन्म लेगा। वह गर्भ खिच जाने के कारण सवर्पण तथा बलवान होने के कारण बलराम कहलायेगा। देवकी के आठवें गर्भ से अष्टमी के दिन मैं जन्म लूंगा और नवमी के दिन मगोदा के गर्भ से तुम जन्म लना। तदुपरात मेरी प्रेरणा और शक्ति से वसुदेव मुझे तुममें बदल लायेगे।

ब० पु०, १८१-

बलि इद्र ने ब्रह्मा से पूछा कि बलि का निवासस्थान कहा है। ब्रह्मा ने उससे श्रदन का अर्गोचित्य बताते हुए उससे कहा कि किसी शून्य घर में अद्व, गा, गर्दभ आदि में जो थेंपड़ जीव हो, वही बलि होगा। इद्र ने पुन पूछा कि एकांत में मित्रों पर इद्र उनका हनन करे अथवा नहीं। ब्रह्मा ने कहा—“नहीं।” इद्र ने एक शून्य घर में गर्दभ योनि में बलि को देखा। इद्र ने तरह-तरह से, व्यर्थपूर्वक उससे पूछा कि इतने वैभव, शक्ति, छत्र, चक्र तथा ब्रह्मा की दी हुई माता के अधिपति रहने के उपरांत इस निरोह योनि में उन सब तत्वों से विहीन होकर उसे कैसा लग रहा है? न कहा स्वर्णदंड था, न दिव्यमाला, न चक्र इत्यादि। बलि ने हसकर कहा कि उनका श्रदन अनुचित है तथा उसकी ममस्त वैभव-मपन्न बन्तुएँ एक युष्मा में रखी हुई हैं। अल्पे दिन आने पर वह पुन उन्हें ग्रहण कर लेगा। इद्र का उसके बुरे दिनों में उसका परिहाम करना उचित नहीं है। अस्मिन् कालचक्र के परिणामस्वरूप सभी भी कुछ भी हो सकता है। तदनंतर इद्र के देखते-देखते बलि के शरीर में एक सुंदरी निकली। इद्र ने उसका परिचय पूछा तो जाना कि वह भूमिनी लक्ष्मी थी। वह माय, दान, धन, तपस्या, पराश्रम तथा धर्म में निवास करती थी। उन योनि को प्राप्त कर बलि इनमें से किसीका भी निर्वाह करने में समर्थ नहीं था। अतः उससे शरीर से वह निवृत्त आयी थी। इद्र ने कहा कि वह शारीरिक बल तथा मानसिक शक्ति के अनुसार उसे पहा करेगा। साथ ही उसने ऐसा उपाय भी पूछा कि जिससे लक्ष्मी सभी उसका परिहाम न करे। यो कोई भी व्यक्ति (देवता या मनुष्य)

अकेला, लक्ष्मी को धारण करने में समर्थ नहीं था। लक्ष्मी के कथनानुसार इद्र ने लक्ष्मी के चारों पैरों को जन्म (१) पृथ्वी, (२) जल, (३) अग्नि तथा (४) सत्पुरुषों में प्रतिष्ठित कर दिया। इद्र ने कहा कि जो कोई भी लक्ष्मी को चष्ट देगा, इद्र के क्रोध तथा दंड का भागी होगा। तदनंतर परित्यक्त बलि ने कहा कि मूर्ख जब अस्तावत् की ओर नहीं बढ़ेगा तथा मध्याह्न काल में स्थिर हो जायेगा तब वह (बलि) देवताओं को पराजित करेगा। इद्र ने बताया कि ब्रह्मा की व्यवस्था के अर्धान मूर्ख दक्षिणायन तथा उत्तरायण तो होगा पर मध्याह्न में नहीं रहेगा। इद्र ने कहा—“बलि, तुम्हें विषय इच्छा हो, चले जाओ। मैंने तुम्हारा वध मात्र इसलिए नहीं किया कि मैं ब्रह्मा से प्रतिज्ञा करके आया था।” तदुपरांत बलि ने दक्षिण की ओर तथा इद्र ने उत्तर की ओर प्रस्थान किया।

(२२८ अध्याय में कहा गया है कि लक्ष्मी अपनी आठ मलियों—आशा, श्रद्धा, माति, धृति, विजिति, सखि, क्षमा और जया—के साथ विष्णु के विमान पर बैठकर इद्र के पाम पट्टी की ओर दैत्यों में अनाचार आरम्भ हो गया था। उस समय तारद भी इद्र के पाम में)।

ब० पा०, भाष्य, २२१-२२८

बलि नामक दैत्य मुहमक प्रतापी और वीर राजा था। देवता उसे नष्ट करने में असमर्थ थे। वह विष्णुभक्त था। देवता भी विष्णु की शरण में गये। विष्णु ने कहा कि वह भी उनका भक्त है, फिर भी वे कोई मुक्ति सोचेंगे। बलि ने अवश्येय यज्ञ की योजना की। कहा अदिति पुत्र वामन (विष्णु) ब्राह्मण-वेदा में पढ़े। मुझ ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि वे विष्णु हैं, बलि मुझ से पूछे बिना कोई वस्तु उन्हें दान न करे, किंतु वामन के मागने पर बलि ने उन्हें तीन पग भूमि देने का वादा कर लिया। वामन ने दो पग में ममस्त भूमि दान माग लिया—“तीसरा पग कहा रखूँ?” पूछने पर बलि ने मुख्यावर कहा—“इसमें तो सभी आपने ही समार दानों की हुई—मैं क्या करूँ? मेरी पीठ प्रस्तुत है।” इस प्रकार विष्णु ने उसकी वामर पर तीसरा पग रखा। उसकी मस्ति में प्रसन्न होकर उसे रसातल के राजा होने का वर दिया।

ब० पु०, ब० १, १२१

बल्लव एक बार बलराम तीर्थों का पर्यटन करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में पढ़े। वहा अनेक ब्राह्मण नीचे बैठे

ये और ऊँचे आगम पर सूत जाति का रोमहर्षण देता था। उस प्रतिभोम जाति के व्यक्ति को ब्राह्मणों से ऊपर का आगम ग्रहण किये देवकर बलराम ने कुम्भ की नोक में उस अक्षिपट पर प्रहार किया। वह तुरंत मर गया। एकत्र ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। उन्होंने स्वेच्छा से उसे वह स्थान दिया था तथा सत्र की समाप्ति तक के लिए उसे गारी-रिक्त कष्ट रहित आयु भी प्रदान कर रखी थी। उन्होंने बलराम से कहा कि वे दैत्य इत्थन के पुत्र बलराम का हनन कर दें क्योंकि वह प्रत्येक सत्र में विघ्न उत्पन्न करता है। तदनंतर एक वर्ष तक भारत की परिक्रमा करते हुए विभिन्न तीर्थों का भजन करके वे मुद्ध हो जायेंगे। पर्व के दिन बलराम ने यज्ञ में व्याघात उत्पन्न करने का प्रयास किया। बलराम ने आकाशकारी बलराम को अपने मूसल तथा हथके प्रहारों से मार डाला। उसके उपरांत वे तीर्थयात्रा के लिए चल पड़े।

श्लोक ४०, १०७५१७४०१-

वीर्यं धा०, ७८३-

बहेलिया एक भयंकर बहेलिया किसी वन में जाते हुए आधी नूतन में फँस गया। वर्षों और सदी के कारण वह अत्यंत वस्त्र था। तभी उसका ध्यान भूमि पर गिरी एक कवचतरी पर पड़ा। स्वयं इनके कष्ट में होने पर भी उसने कवचतरी को उठाकर अपने पिजरे में बंद कर लिया तथा वन में स्थित एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर लेट गया। उस वृक्ष पर अनेक पक्षी थे। उस कवचतरी का पति भी वहाँ अपनी पत्नी के विरह में विलाप कर रहा था। बहेलिये के पिजरे में कवचतरी ने कवचतरी को आरवस्त किया तथा बहेलिये का आनिच्छ करने के लिए कहा। कवचतरी बहेलिये की सेवा में उपस्थित हुआ तो उसकी इच्छा जानकर मूने पसें एतद्वत् कर उसने लोहार के बड़ा से लाकर आग प्रज्वलित कर दी। बहेलिये ने बताया कि वह बहुत भूखा है। कपोतवर्ति सप्रहृणीत नहीं होनी, अतः कोई भोग्य पदार्थ प्रस्तुत करने में वह आग्रह था। उसने बहेलिये के सम्मुख आरमभक्षण कर आग में छलांग लगा दी। उसने आनिच्छ महार के चमत्कृत हो बहेलिया अपनी कुवर्ति से छुटकारा पाने के लिए छटपटाते लगा। उसने कपोती को मुक्त कर दिया तथा स्वयं निराहार रहकर वन में जीवन-यापन करने लगा। कपोती तुरण अपने पति के पास आग में बूढ़ गयी। बहेलियों के वन में भी दावानि का प्रकोप हुआ। कपोत-कपोती ने

आनिच्छ सेवा के कारण तथा बहेलिये ने दावानि में जलकर पाप नष्ट करने के कारण स्वयं की प्राप्ति की।

न० १०, आनिच्छ, १४३-१४६-

बाणासुर बलि के ज्येष्ठ पुत्र का नाम बाण था। बाण ने घोर तपस्या के फलस्वरूप शिव से अनेक दुर्भद्र वर प्राप्त किये थे। अतः वह सर्वोन्मत्त हो उठा था। उसके एक महल्ल बाहें थीं। वह शीघ्रितपुर पर राज्य करता था। उसकी एक सुंदरी बन्धा थी, जिसका नाम उषा था। प्रवृत्त का पुत्र अनिरुद्ध उस बन्धा पर आसक्त हो गया तथा गुप्त रूप से उससे मितता रहा। बाणासुर को विदित हुआ तो उसने दोनों को कारागार में डाल दिया। नारद ने श्रीकृष्ण से जाकर कहा—“आपके पौत्र अनिरुद्ध को बाणासुर विशेष कष्ट दे रहा है।” श्रीकृष्ण ने बलराम तथा प्रवृत्त के साथ बाणासुर पर आक्रमण किया। महादेव बाणासुर की रक्षा के निमित्त वहाँ पहुँचे किंतु सबको परास्त कर तथा बाणासुर की समस्त बाहें काटकर और उसे मारकर श्रीकृष्ण, उषा और अनिरुद्ध को धन-धान्य सहित लेकर द्वारका पहुँचे।

न० १०, बाणासुर, ३८१-

बाणासुर बलि के सौ पुत्रों में से ज्येष्ठ था। वह स्कंद को सेरता देल शिव की ओर आगुष्ट हुआ। उसने शिव को प्रमत्त करने के लिए घोर तपस्या की। शिव ने वर मांगने को कहा तो उसने ये वर मांगे—“(१) पार्वती उसे पुत्र-रूप में ग्रहण करें, वह स्कंद का छोटा भाई माना जाने लगा। (२) वह शिव से आरक्षित रहेगा (३) उसे अपने ममान वीर में युद्ध करने का अवसर मिले।” शिव ने कहा—“अपने स्थान पर स्थापित तुम्हारा ध्वज जय ललित होकर गिर जायेगा तभी तुम्हें युद्ध का अवसर मिलेगा।” बाणासुर की एक सहस्र भुजाएँ थीं। उसने अपने मंत्री कुभाड को समस्त घटनाओं के विषय में बताया तो वह विस्मित हो उठा। तभी इन्द्र के वज्र में उसकी ध्वजा टूटकर नीचे गिर गयी। बाणासुर की बन्धा उषा ने वन में शिव-पार्वती को रमण करते देखा तो वह भी कामविनोदित होकर प्रिय-मिलन की इच्छा करने लगी। पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह अपने प्रिय के साथ पार्वती की भाँति ही रमण कर पायेगी। स्वप्नदर्शन में वह अनिरुद्ध पर आसक्त हो गयी (दे० अनिरुद्ध)। चित्रवेला में अनिरुद्ध का अपहरण किया तथा उसीकी महायज्ञ में उषा का अनिरुद्ध ने

गाथबं दिवाह हो गया। बाणामुर को ज्ञात हुआ तो उसने अनिरुद्ध को नागपाग से आशु कर लिया। आयुर्विदी की आराधना से अनिरुद्ध उन पागो में मुक्त हो गया। इधर नारद ने समस्त समाचार जानकर श्रीकृष्ण यादववशिष्ठो महिम्न बाणामुर के नगर की ओर बढ़े। नगर को जागे और ने अग्नि ने घेर रखा था। अगिरा उसकी सुरक्षा में थे। गरुड ने हजारों मुख धारण करके गया में पानी बिखा तथा अग्नि पर छिड़क-कर उसे बुझा दिया। कृष्ण ने अगिरा, त्रिशिरा, उबर जादि को परास्त कर दिया। कृष्ण तथा शिव का परस्पर युद्ध हुआ। कृष्ण ने शिव पर जूनास्तन का प्रयोग किया। शिव की जूमा में जाला निकलकर दिग्गजों को दस्य करने लगी। पृथ्वी भयभीत होकर ब्रह्मा की शरण में गयी। ब्रह्मा ने शिव ने कहा—“विष्णु और तुम अभिन्न हो। एक ही के दो रूप हो। तुम्हारी मताह से ही असुरों का नाश आरम्भ किया गया था। अब तुम असुरों को प्रथम ब्रह्मा दे रह हो?” शिव ने योग-वन में अपना और विष्णु का एवम् जना, जत पृथ्वी पर विष्णु में युद्ध करने का निश्चय कर लिया। बाणामुर तथा कृष्ण का युद्ध हुआ। बाणामुर का बचावे के लिए पार्वती दोनों के मध्य जा लड़ी हुई। वे मात्र कृष्ण को नमस्कार में दीव पड़ रही थी, शेष सबके लिए अदृश्य थे। कृष्ण ने आँखें मूँची। दबो की प्रापणा पर कृष्ण ने बाणामुर का जीवित रहने दिया किन्तु उसके मर को मष्ट करने के लिए एक गहल शायो में से दो लो छोड़-कर शेष बाट डाले। शिव ने बीच-बचाव किया। पुत्र-वत् बाणामुर को शिव ने चार वर प्रदान किये—(१) अजर-अमरत्व, (२) शिव-भक्ति में विमोद नाचनेवालों को पुत्र-प्राप्ति, (३) बाहें कटने के वष्ट से मुक्ति तथा (४) महाबास नाम की स्थानि। अतः बाणामुर महा-बास कहलाने लगा।

४० पृ०, २०६१-

हिर० ४० पृ०, दिष्णुर्व, ११९-१२६

बालकिल्य बन्धुप-पुत्र नामना में यज्ञ कर रहे थे। देवतागण भी उनके महायज्ञ थे। बन्धुप ने इद्र तथा बालकिल्य मुनियों को सम्मिष्टा राते का कार्य मौला। इद्र तो वसिष्ठ थे, उन्होंने सम्मिष्टाओं का टेर लगा दिया। बालकिल्य मुनिगण अगुंठे के बराबर आचार के से तथा सब मिनबर पनाग की एक टहनी का रहे थे।

उन्हें देखकर इद्र ने उनका परिहास किया। वे सब इद्र में घट होकर विनी दूमरे इद्र की उत्पत्ति की बान्ना में प्रतिदिन विधिपूर्वक आहुति देने लगे। उनकी आवाधा थी कि इद्र से मोगुने अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी दूसरे इद्र की उत्पत्ति हो। इद्र बहुत सतप्त होकर बन्धुप के पास पहुँचे। बन्धुप इद्र के माथ बावकिल्य मुनियों के पास पहुँचे। इद्र की भविष्य में घमटन करने का आदेश देते हुए बन्धुप ने उन सभी ऋषियों को समझाया-बुझाया। बालकिल्य मुनियों की तपस्या भी व्यर्थ नहीं जा सकती थी, अतः उन्होंने कहा—“हे बन्धुप, तुम पुत्र के लिए तप कर रहे हो। तुम्हारा पुत्र ही वह पराक्रमी, शक्तिशाली प्राणी होगा, वह पक्षियों का इद्र होगा।” बरदान के पत्रम्बर पक्षीराज गहल का इन्द्र बन्धुप के घर में हुआ।

४० पृ०, आदिर्व, २१११-२१२

बावरी बावरी राजा प्रमनजित के पुरोहित का विद्वान पुत्र था। पिता की मृत्यु के उपरांत उसे पुरोहित बनाया गया, किन्तु वह सब छोड़कर मोदावरी के तिनारे पर यज्ञ करने के लिए चला गया। उसका यज्ञ करवाने के लिए दूसरे ब्राह्मण ने उसमें पाच सौ मुद्रा माँगीं। बावरी ने निर्धनता का आवाहन किया था। वह देने में असमर्थ था। ब्राह्मण ने कहा—“न देने में सातवें दिन तमका मिरमात्र टुकड़ों में विभक्त हो जायेगा।” बावरी दुःखी रहने लगा। एक हितैषी देवता ने उसे मनमन्त्रा कि शाप देनेवाला ब्राह्मण पाखंडी था, वह मूर्खों के विषय में नहीं जानता। उन देवता के माध्यम से बुद्ध के मर्क में आकर बावरी ने प्रब्रह्मा ग्रहण की।

४० पृ०, ४०६१-

बाहुबली राजा भरत ने चक्रवर्ती पद प्राप्त किया था। उन दिनों नक्षत्रिणा में महान बाहुबली रहता था। वह भरत की आज्ञाओं को स्वीकार नहीं करता था। भरत ने ऊपर आज्ञापन कर दिया। ज्ञेय लोगों का वय होने पर बाहुबली ने भरत की इद्र बुद्ध तक मौनित रहने की कहा। भरत परान्त हो गया। उनमें मुदमंत चक्र का प्रयोग किया किन्तु बाहुबली पर दिना कुछ प्रभाव किये वह लौट आया। चिकुरी होकर भी बाहुबली के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उनमें अनेक तपो-बल से वेदज्ञान प्राप्त किया। भरत अयोध्या लौट

गया। कालांतर में भरत ने भी राज्यलक्ष्मी का तुल्यवत् स्थापन करके त्रिचवर के मार्ग का अनुसरण किया।

पृ० ३०, ४३९-४३

विस्तार भगवान् महाधराज श्रेष्ठिक विस्तार के राज्य में गये। राजा ने प्रव्रज्या ग्रहण की तथा अपना वेणुवन उत्तरी रहने के लिए समर्पित किया। सारिपुत्र तथा मौद्गल्यायन ने उनकी कीर्ति सुनी तो वेणुवन में जाकर उनसे प्रव्रज्या ग्रहण की।

बु० पृ० ११३-८

बुद्ध पूर्वकाल में देवासुर सन्ग्राम हुआ। देवतागण पराजित होकर भगवान् के पास पहुँचे। भगवान् माया, मोह, मय-रूप धारण करके बुद्धोदन के पुत्र बुद्ध (सिद्धार्थ) हुए। उन्होंने दैत्यों को मोहित करके वैदिक धर्म से विमुक्त कर दिया। वे सब लोग पाप की ओर प्रवृत्त हुए। कलिकाल में जब पाप बहुत बढ़ जायेगा और पापी लोग धर्म की आड़ में पाप करेंगे तब भगवान् बलि रूप में अवतरित होकर चारों वर्णों की मर्यादा को पुनः स्थापित करके अपने धाम की चले जायेंगे। विष्णु के आशिव अवतार, (बलिक) थी विष्णुयया के पुत्र-रूप में अवतरित होगे।

बु० पृ०, १११-

बुद्ध-जन्म 'महापुरुष' ने कपिलवस्तु के राजा बुद्धोदन के यहाँ जन्म ग्रहण करने का निश्चय किया। एक रात बुद्धोदन की पत्नी महामाया ने स्वप्न देखा कि बोधिसत्व ने श्वेतवर्ण के हाथी के रूप में भूढ़ में श्वेत कमल लेकर उसकी तीन बार प्रदक्षिणा की, फिर दाहिनी कगल धीरे-धीरे कुक्षि में प्रविष्ट हो गये। रानी ने जागने पर ब्राह्मणों से स्वप्न दर्शन का सबेले पूछा तो उन्होंने कहा कि पुत्र-जन्म होगा, जो या तो चक्रवर्ती राजा होगा या फिर कषाट-खुला (जानी) परिव्राजक होगा। गर्भवती रानी ने अपने सींहेर जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने अनुमति लेकर उसने प्रस्थान किया। मार्ग में शाल-वन पड़ता था। रानी बड़ा संतर करती काहती थी। एक पेड़ के नीचे लड़ी वह माल-माछा पकड़ने की इच्छा कर रही थी कि माछा बँट के समान मुड़कर उसके हाथ में आ गयी। माछा पकड़कर लड़े-लड़े ही उसने गिणु को जन्म दिया। उस समय चारों बुद्धचित्त महाब्रह्मा हाथ में मोने का जाल लेकर बड़ा पकड़े। जाल में बालक को ग्रहण करके उन्होंने 'मा' को अपित

किया। तदनंतर उसे कोमल मृगधर्म में किया गया। जिस समय उस बालक का जन्म हुआ, उसी समय राहु-माता, पाल-उदायी (अमात्य), कन्यक (अश्व), महाबोधिवृक्ष और खजाने से भरे चार घड़े भी उत्पन्न हुए। कुलमान्य तापस 'कालदेव' ने बालक को बोध में उठाया तो गिणु ने अपने पैरों से तापस की जटाओं का स्पर्श किया। तापस ने तुरत गिणु को प्रणाम किया और कहा—“यह 'बुद्ध-अकुर' है।”

पाल देव ने विचार—“बुद्ध होने के उपरांत मैं इसे नहीं देख पाऊँगा। मेरा भाजा इसे देख पायेगा।” अतः उन्होंने अपने भाजे नालक को प्रव्रज्या दिलवा दी। बोधिसत्व जिस कुक्षि में बाम करते हैं, वह किसी अन्य के बाम के लिए प्रयुक्त नहीं होती। इस कारण से सिद्धार्थ जन्म के साथ एक सप्ताह बाद ही उनकी माँ ने मरकर तुषितलोक में जन्म ग्रहण किया। एक बार सेतु बाने के उत्सव में राजा हल जोत रहे थे। पायो गहिर सिद्धार्थ-को भी अपने साथ ले गये थे। सिद्धार्थ के लिए जव्वूक्ष के नीचे पलंग बिछा था। पायो को खाना तैयार करने में देर लगी। बनावत के भीतर प्रवेश करके उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ पलंग पर आगने मारे ध्यानमग्न थे। समया-नुसार तोप समस्त फेड़ों की छाया लगी हो गयी थी, किंतु जव्वूक्ष की छाया बालाकार में ही विद्यमान थी। चमत्कार से अभिभूत होकर पिता ने पुत्र का पुनः नमन किया।

बु० पृ०, १११-

धर्मकाल में भी वर्षों तक देवासुर सन्ग्राम होता रहा। देवता पराजित होकर विष्णु की शरण में गये। विष्णु ने देवताओं को 'माया-मोह' प्रदान करने कहा कि वे उसे दैत्यों तक पहुँचा दें। दैत्य उसमें लिप्त होकर नित्यरमों में विमुक्त हो जायेंगे तथा बुद्ध में पराजित हो जायेंगे। विष्णु के वचनानुसार देवताओं ने माया-मोह दैत्यों तक पहुँचा दिया। 'माया-मोह' ने दैत्यों को वैदिक (वेदजनों) के मार्ग से हटाने बुद्ध-धर्म (बुध्यन्त ज्ञानों, बुध्यन्त मयकों) की ओर प्रवृत्त कर दिया, अतः वे सब देवताओं में पराजित होकर मारे गये।

बि० पृ०, १११

बि० पृ०, १११-११२

बोधिसत्त्व बोध गया के प्रसिद्ध पीपल-वृक्ष (बोधिवृक्ष) के नीचे बैठे थे। श्रोत्रिय नामक पाग काटनेवाले ने उन्हें

आठ मुट्ठी घाम दो। उन्होंने कटी हुई घाम के अन्नभाष को पकड़कर उसे हिलाया तो वह आसन बन गयो। उन्होंने निश्चय किया कि सम्पूर्ण नवोषि को प्राप्त किये बिना उन कामन को नहीं छोड़ेंगे। 'भार' ने उन्हें अपने अधिकार से बाहर निकलते देखा तो नम्रैष्य आज्ञा पत्र बनने का प्रयास किया किंतु समेता वह पराजित हो गया। प्राकृतिक आज्ञाओं से भी वह बोधिमत्त्व को विचलित नहीं कर पाया। सूर्य के रहते-रहते वह परास्त होकर भाग गया। बोधिवृक्ष के टूटो (नौवीनी कत्ती) से मानो नाल मूलों से पूजित होकर उन्होंने पुरांपर जन्म का ज्ञान नया दिव्य वस्तु प्राप्त किये। वे एव सप्ताह तक उसी वृक्ष के नीचे बैठे, जन्म, जरा, ममर, वंशस्थ, क्षयिष्ठा नाम आदि जन्म विचार और उनको नष्ट करने के उपायों का ज्ञान प्राप्त करते रहे। उस पीपन के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, अतः वह बोधिवृक्ष ब्रह्माया। एक सप्ताह उपरांत वे अन्नपात्र नाम से विरचान बरखद के पेड़ के नीचे जा बैठे। तदनंतर इसी प्रकार के शिल-शिल वृक्षा के नीचे बैठकर विचार करते रहे। एक बार अपने कुनपुर की प्रेरणा से तपस्यु तथा मल्लिक दा बज्राय न उन्हें लड़ू तथा मट्टा समर्पित करते हुए कहा कि 'वे धर्म की शरण में जाकर उन्हें शिक्षा समर्पित करना चाहते हैं अतः वे दोनों ही उनके प्रथम शिष्य माने गये।

बृ० ब० १।१।३५-ब्राध
१। बोधिवृक्ष के नीचे

बृहस्प बृहस्प वसुप्रदेव का राजा था। उनसे बहुत बड़-बड़कर देवताओं, यक्षों के यज्ञों को भी मात देनेवाले भी यज्ञ किये थे, जिनमें सोने के बने बमनों की मालाओं सहित अनेक पशु आदि दाक्षिणा में दिये गये। उनके यज्ञ में गोमपात्र पर द्रव्य मदनत हा उठे थे।

ब० ब० १।१।३५-२६

बृहस्पति एक बार जब पर्वत में गौए छिपा ली थी तब बृहस्पति ने गौओं को मुक्त किया। शंकर को माखर के पर्वत में छिपी गायों के घाम चले गये थे। उन्होंने भ्रमों में ही बन नामर देव को भगा दिया था। बृहस्पति अपना नमस्त कार्य घाम से ही करते हैं।

ब० १।१।३५, २।२।४४, २।२।४५

पूर्वजान में अवमर्शपूर्ण याज्ञिकों के दुष्ट कर्मों की शक्ति जिया यह हुई कि लोगो ने यज्ञ करने बंद कर दिये।

अवमर्शपूर्वक पवन करने के कारण याज्ञिक पुरुष पातो हो गये तथा जो यज्ञ नहीं करते थे, वे कल्पाय के नाशो मपत्त पुरुष हो गये। अतः यज्ञ न करनेवाले लोग अधिप हो गये। देवताओं को द्विष्य नहीं मिलता था, अतः उन्होंने बृहस्पति को मनुष्यों को यज्ञ के लिए प्रेरित करने के लिए भेजा। मनुष्यों ने कारण बताया तो बृहस्पति ने यज्ञ के समय बंदी का शोधन करने के लिए कहा।

ब० ब० ३।०, १।१।३५-२६

अभिमानी अमुर यज्ञ करते हुए अपने ही मुह में आहुति देने लगे। देव एक-दूसरे के मुह में देते थे, अतः भ्रष्टाचार देवताओं के हो गये। यज्ञ विनशा हो, विषय की लेकर परस्पर देवताओं में विवाद आरम्भ हुआ। मरिचा की प्रेरणा से बृहस्पति ने वाजपेय यज्ञ जीत लिया।

ब० ब० ३।०, २।१।१।१

प्राचीनकाल में भ्रष्टाचार के पुत्र देवता तथा अमुर परस्पर युद्ध करते लगे। देवताओं ने मोक्ष, उद्गोप का (उद्गोप मरिच से उपलब्ध औद्गोप कर्म का) अनुष्ठान करने से अमुरों का पराभव निश्चित रूप से हो जायेगा, अतः सर्वप्रथम उन्होंने नागिका स्थित प्राण की उद्गोप रूप से उपामना की। अमुरों ने नागिका की पाप से विद्ध कर दिया, अतः प्राणमय प्राण मुग्ध तथा दुर्गंध दोनों को ग्रहण करने लगे। इसी प्रकार देवताओं ने त्रमग बाणी, चक्षु, श्रोत्र तथा मन की उद्गोप उपामना की अमुरों ने हर बार पाप से बेचन किया, पल्ल बाणी, चक्षु, श्रोत्र तथा मन, अन्ध और बुरा कर्म समान रूप में करने लगे। अतः देवताओं ने प्रनिष्ठ-मुत्प-प्राण की उद्गोप रूप से उपामना की। असुरपण जब विध्य के निमित्त रहा पहुंचे तो वे रुद्ध हो ऐसे नष्ट हो गये जैसे पत्थर में टकराकर मिट्टी का देना नष्ट हो जाता है।

अगिरा श्रुति, बृहस्पति तथा आयास्य ने इनकी उद्गोप दृष्टि में उपामना की, अतः इस प्राण की आगिरन, बृहस्पति तथा आयास्य भी बहा जाता है।

ब० ब०, कायाद १, ब० २, ब० १-२०

बृहस्पति की पत्नी चाद्रमनी (तारा) नाम से क्षिप्राय थी। उनसे कुल छह पुत्रों (गनु, निदध्यवन, विरद्विन्, विदवन्, उदान, निवृष्टवन्) तथा एक बन्धा (शवाहा) को जन्म दिया।

ब० ब०, अन्नं, २।१।३५

ब्रह्मा के पुत्र अगिरस हुए, जिनके पुत्र का नाम बृहस्पति था। उन्होंने तपस्या के बल से शिव को प्रसन्न करके देवमुख का स्थान प्राप्त किया तथा बुध के ऊपर बृहस्पति लोक की स्थापना हुई।

वि० पु०, १११५

जनाय ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य (मत्तपिथा मे से एक) की तीन पत्निया थी। पहली से कुबेर, दूसरी से रावण और कुम्भकर्ण तथा तीसरी से विमोषिण का जन्म हुआ। रावण ने बल-प्राप्ति के निमित्त पोर तपस्या की। शिव ने प्रकट होकर रावण को सिवालिङ्ग अपने नगर तब ले जाने की अनुमति दी। साथ ही कहा कि मार्ग में पृथ्वी पर रख देने पर तिमि वही स्थापित हो जायेगा। रावण शिव के दिने दो तिमि 'कावरी' में लेकर चला। मार्ग में लघुदाबा के कारण, उसने कावरी किसी बैजू नामक चरवाहे को पकड़ा दी। शिवालिङ्ग इतने भारी हो गये कि उन्हें वही पृथ्वी पर रख देना पड़ा। वे वही स्थापित हो गये। रावण उन्हें अपनी नगरी तब नहीं ले जा पाया। जो तिमि कावरी के अगले भाग में था, बन्धुमाल नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा जो पिछले भाग में था, वैद्यनाथ कहलाया। चरवाहा बैजू प्रतिदिन वैद्यनाथ की पूजा करने लगा। एक दिन उसके घर में उत्सव था। वह भोजन करने बैठा तभी स्मरण आया कि पूजा नहीं की है, सो वह वैद्यनाथ की पूजा के लिए गया। सब लोग उससे हट हो गये। शिव और गिरिजा ने प्रसन्न होकर उसकी इच्छानुसार वर दिया कि वह नित्य पूजा में लगा रहे तथा उसके नाम के आधार पर वह शिवालिङ्ग भी वैजनाथ कहलाये। तदनंतर रावण निरंतर शिव-भक्ति करने लगा और देवपत्नियों का हरण भी उसका नियम बन गया। देवता विष्णु की शरण में गये। नारद ने रावण को समझाया कि शिव कुबेर के पास ही रहते हैं। उन्हें जाने का उपाय कैलाश पर्वत उखाड़ लाना है। रावण के वीसा करने पर शिव ने उसे किसी मानव के हाथों हाथ बटवाने का शाप दिया क्योंकि अपने भूतपूर्व भक्त को वे स्वयं नष्ट नहीं कर सकते थे। विष्णु ने राम के रूप में अवतरित होकर रावण को मार डाला।

वि० पु०, ८४३-४३

ब्रह्मा एक बार देवताओं ने अनुमति पर विजय प्राप्त की। वे यह भूत भये कि विजय प्राप्त करने की शक्ति ब्रह्मा ही प्रदान करते हैं।

देवताओं के मिथ्याभिमान को जानकर परब्रह्मा ने सोचा कि यह अभिमान बना रहा तो देवताओं का पतन हो जायेगा, अतः उन्होंने एव दिव्य आकार यज्ञ का रूप धारण किया तथा देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। देवतायण उनका परिचय प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने अग्नि देवता को उन्हें पहचानने के लिए भेजा। ब्रह्मा ने उन्हें देखकर उनका परिचय पूछा। अग्नि देवता ने सर्वपूर्वक बताया—“मैं जातवेदा हूँ, सपूर्ण पृथ्वी को भस्म करने में समर्थ हूँ।” ब्रह्मा ने एक तिनका उनके सामने डालकर उसे जलाने के लिए कहा। अग्नि देवता पूरा प्रयत्न करके भी नहीं जला पाये, क्योंकि ब्रह्मा ने उनके शक्ति-स्रोत को रोक दिया था। वे सज्जित होकर लौट गये। तदुपरांत देवताओं ने वायुदेवता को भेजा। उन्होंने भी दिव्य यज्ञ को सगर्व अपना परिचय दिया—“मैं मातरिखा हूँ, सपूर्ण वस्तुओं को बिना आधार के ही उड़ाकर इधर-उधर ले जा सकता हूँ।” ब्रह्मा ने वही तिनका उड़ाने के लिए कहा। पूरी शक्ति लगाकर भी वायु देवता उसे नहीं उड़ा पाये क्योंकि ब्रह्मा ने उनके शक्ति-स्रोत को रोक दिया था। वे भी अत्यंत सज्जित अवस्था में लौट आये।

देवताओं ने इद्र से उनका परिचय प्राप्त करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जानते थे कि इद्र छेप समी देवताओं से अधिक अभिमानी हैं, अतः वे अतर्पित हो गये। उन्होंने इद्र को दर्शन ही नहीं दिये। उगी स्थान पर पर्वत-युग्मी उमा के दर्शन हुए। इद्र के प्रश्न करने पर उमा ने उन दिव्य विद्याल यज्ञ का मूल परिचय दिया। ऐसा करने के लिए ब्रह्मा ने ही उमा को प्रेरित किया था। देवताओं का मिथ्याभिमान नष्ट हो गया। देवताओं में अग्नि, वायु तथा इद्र का विशेष महत्त्व माना जाता है क्योंकि अग्नि, वायु को ब्रह्मा वार्तालाप करने का अवसर मिला, तथा इद्र को सर्वप्रथम ब्रह्मा के स्वरूप का ज्ञान हुआ।

केनोपनिषद्, १०वीं अध्याय (मनुष्य)

मनुष्य अध्याय, श्लोक १-३

देवासुर सग्राम में भुवनेश्वरी की कृपा में देवतायण विजयी हुए। विजय के प्रसन्न में उनका अहंकार दीप्त हो गया, अतः देवी के प्रति कृतज्ञता का भाव समाप्त हो गया। उनपर अनुग्रह करने के लिए परमेश्वरी अत्यंत प्रकाशमान यज्ञ के रूप में यज्ञ में प्रकट हुई।

(शेष क्या केनोपनिषद् के समान ही है) ।

दे० भा०, १२:८

ब्रह्मतीर्थ देवताओं और असुरों के युद्ध में शिव ने भाग लिया। श्वम के वारण शिव के शरीर में पसीने की बूंदें भूमि पर जहाँ-वहाँ टपकी, वहाँ-वहाँ शिव के आकार की माताएँ उत्पन्न होकर रसातल में छुपे राक्षसों को खा गयीं। माताओं के रसानल में प्रवेश करने के लिए जो भूमिस्थ ब्रह्म थे, वे सब पृथक्-पृथक् मातृतीर्थ कहलाये। उधर देवताओं के मध्य बैठे ब्रह्मा के रीतने पर भी यथे की आकृति का उनका पाचवां मुख होता— मैं सब देवों को खा जाऊँगा।” विष्णु उसका छेदन कर सकते थे, हवन नहीं। पृथ्वी, समुद्र आदि कोई भी उसे धारण करने के लिए तत्पर नहीं था। देवता शिव की शरण में गये। शिव ने उसे धारण कर लिया। वह स्थान ‘ब्रह्मतीर्थ’ नाम से विख्यात है।

ब० पु०, ११२-११३।

ब्रह्मदत्त (क) वापित्य नगर में ब्रह्मदत्त नामक एक राजा राज्य करता था। उसके महल में पूजनी नामक बिडिया रहती थी। एक रात रानी और पूजनी ने एक-एक पुत्र को जन्म दिया। पूजनी का राजपरिवार में स्नेह था, जब वह प्रतिदिन प्रातः समुद्र के किनारे में दो फन लाती थी। एक अपने घेरे के लिए, दूसरा राजकुमार के लिए। उस फन को खाने राजकुमार बहुत बलिष्ठ होता जा रहा था। एक प्रातः जब वह फन लेन घपी तों राजकुमार ने उसके घेरे को मार डाला। लौटने पर यह देखकर पूजनी बहुत क्रुद्ध तथा दुखी हुई और उसने राजकुमार की शंभो आँखें फोड़ दी। वह महल का परित्याग कर उड़ती हुई दूर जाने लगी। राज्य ने उसे बहुत खोजा चाहा और कहा—“होना बलवान होती है—सो जो हो गया, उसे भूतकर मित्रवत् यही रही।” किंतु पूजनी ने उत्तर दिया—“जब तब किसी का अपराध न किया हो, तब तब मित्र-भाव रह सकता है। वहना लेने की भावना में तो यदि कोई अपराध कर दिया जाये तो वह निरंतर दुःख और शत्रुता का कारण बना रहना है।” इस प्रकार कहा रहने में अपनी अनमर्षता प्रकट करते हुए पूजनी बिडिया आकाश में उड़ गयी।

य० भा०, शांतिपर्व, १३६।

(ख) ब्रह्मदत्त वसुदेव के महापाटी थे। उन्होंने

पटपुर में एक यज्ञ प्रारम्भ किया जिसमें वसुदेव तथा देवकी भी गये थे। ब्रह्मदत्त की पाच सौ पत्नियाँ ने एक-एक पुत्र और एक-एक कन्या का जन्म हुआ था। उनकी सुंदर कन्याएँ अभी बचारी थीं जिनका वे मानसिक स्वल्प से कन्यादान कर चुके थे। उनके मौर्य के विषय में सुनकर यज्ञ के दिनों में दैत्यों ने समस्त कन्याओं को हर लिया। कृष्ण के कहने में प्रद्युम्न ने माया के द्वारा उन कन्याओं का अपहरण कर लिया तथा दूसरी माया-मयी कन्याएँ दैत्यों के पास छोड़ दीं। दैत्य अपनी मायना पर विशेष प्रमत्त थे। नारद ने उन्हें प्रेरित किया कि वे यादवेतर राजाओं के साथ धन-धान्य आदि का वटवारा करके उन्हें अपनी ओर कर लें ताकि वे शेष कन्याओं को भी जीत पायें। सभी राजाओं ने दैत्यों का दिया धन ग्रहण किया किंतु नारद के कहने में पांडवों ने नहीं लिया। कौरवों तथा अन्य राजाओं की मना शिशुपाल के नेतृत्व में दैत्यों की महायत्ना करने के लिए तैयार हो गयी। दैत्य निब्रूम ने स्तब्धित करके अनावृष्टि को पटपुर नामवाली गुफा में बंद कर दिया। तदुपरांत उसके अनेक अन्य योद्धाओं को भी उसी गुफा में बंद कर लाया। सैनिकों को ले जाते हुए उनकी देह दृष्टिगोचर नहीं होती थी। प्रद्युम्न ने शत्रुपक्ष के राजाओं को शिव के दिये भातों में आवृद्ध कर दिया। पांडवों, जगत, प्रद्युम्न, कृष्ण आदि ने दैत्यों को यज्ञभूमि के आगपास नहीं आने दिया। सभी दिशाओं में सुरक्षा होती रही। निब्रूम पर अर्जुन के समस्त प्रहार व्यर्थ हो गये। श्रीकृष्ण ने उसे सुदर्शन चक्र से मार डाला तथा समस्त बंदी राजाओं को छोड़ा लिया। उन्होंने पटपुर नामक नगर ब्रह्मदत्त नामक शास्त्रण को दे दिया (दे० निब्रूम)।

हरि० ब० पु०, विष्णुपर्व, ८३-८४

ब्रह्मा देवताओं की मन्त्रा में प्रदत्त उठा कि जगन्मा, जनन सर्वव्यापितमान कौन है। ब्रह्मा और विष्णु अपने-अपने को सर्वव्यापित मानते हुए विवादग्रस्त हो गये। शिव ने उनके मानमर्दन के निमित्त एक आठ अंगुल के त्रिशूल का रूप धारण किया। उत्तम में चार अंगुल परती के नीचे और चार ऊपर थे। शिव ने कहा—“जो मेरे त्रिशूल का स्पर्श कर लेगा, वही सर्वव्यापित है।” विष्णु क्रुद्ध हो रूप धारण कर पृथ्वी के नीचे वाले त्रिशूल का स्पर्श करने के प्रयास में हाथ गये। त्रिशूल पाम पट्टचने, उतारना ही त्रिशूल की ओर बड़ जाना। दूसरी ओर हम का रूप

धारण कर ब्रह्मा ने ऊपर के तिरंग का स्पर्श करने का असफल प्रयास किया। वे जितना उठते, तिरंग ऊपर उठता जाता। मार्ग में उन्हें केतकी-पुष्प तथा सुरभि मिले। उन्होंने मुक्ति मुन्नायो कि ब्रह्मा विष्णु के पास लौटकर बहे कि उन्होंने स्पर्श कर लिया है, केतकी और सुरभि गवाह हैं। ब्रह्मा ने ऐसा ही किया। तभी आवाज-वाणी हुई। शिव ने कहा—“वे झूठ बोल रहे हैं।” केतकी का पुष्प शिव-पूजन में वर्जित कर दिया गया। बृहत् अनुनय विनय पर शिव ने ब्रह्मा और सुरभि को क्षमादान दिया।

वि० पृ० ८७६

वि० पृ०, ८१५ १७

मावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती ब्रह्मा की कन्याएँ हैं। इनमें से एक कन्या त्रिमुक्त सुदरी थी। ब्रह्मा स्वयं ही निर्माण करके उसपर आसक्त हो गये। वह मूर्ती के रूप में भाग गयी। ब्रह्मा ने मृग का रूप धारण करके उसका पीछा किया। शिव ने धर्मसंकट में देख मुहूर्तविवेक का रूप धारण करके ब्रह्मा को रोका। ब्रह्मा ने वह कन्या विवस्वत मनु को दे दी। पांच कन्याएँ इकर महानदी गंगा में जा मिली।

ब्र० पृ० १०२।

(निम्नलिखित अत से इतर शिव पुराण जैसी ही गथा है।)

एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया कि दोनों में से कौन बड़ा है। महादेव की ज्योतिर्मयी मूर्ति दोनों के मध्य प्रकट हुई, साथ ही आवाजवाणी हुई कि जो उस मूर्ति का अंत देखेगा, वही श्रेष्ठ माना जायेगा। विष्णु तोचे की चरम सीमा तथा ब्रह्मा ऊपर की अंतिम सीमा देखने के लिए बड़े। विष्णु तो शीघ्र लौट आये। ब्रह्मा बहुत दूर तक शिव की मूर्ति का अंत देखने गया। उन्होंने लौटते समय सोचा कि अपने मुह से झूठ नहीं बोलना चाहिए, अतः गद्दे का एक मुह (जो कि ब्रह्मा का पाखवा मुह कहलाता है) बनाकर उससे बोले—“हे विष्णु! मैं तो शिव की सीमा देख आया।” तत्काल शिव और विष्णु ने ज्योतिर्मय स्वरूप एक रूप हो गये। ब्रह्मा की झूठी वाणी, वाणी नामक नदी के रूप में प्रकट हुई। उन दोनों की आराधना से प्रसन्न करके वह नदी सरस्वती नदी के नाम से गंगा से जा सिमी और तब वह शापमुक्त हुई।

ब्र० पृ०, १३१।

सृष्टि के पूर्व में संपूर्ण विद्वत् जलप्लावित था। श्रीनारायण शेषशय्या पर निद्रालीन थे। उनके शरीर में संपूर्ण प्राणी सूक्ष्म रूप से विद्यमान थे। केवल बाल-वस्त्र ही जाग्रत की क्वालि उलका कायं जगना था। बालशक्ति ने जब जीवों के बर्णों के लिए उन्हें प्रेरित किया तब उसका ध्यान निगमरौर आदिसूक्ष्म तत्त्व पर गया—वही कमल के रूप में उनकी नाभि में निबला। उसपर ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए। अतः स्वयंमू कहलाये। ब्रह्मा विचारमग्न हो गये कि वे कौन हैं, कहा से आये, कहा हैं, अतः कमल की नाभि से होकर विष्णु की नाभि के निकट तब सब्बर संगमर भी वे विष्णु की नाभि देख पाये। योगाभ्यास में ज्ञान प्राप्त होने पर उन्होंने शेषशय्या विष्णु के दर्शन किये। विष्णु की प्रेरणा से उन्होंने तप करके, भगवत् ज्ञान अनुष्ठान करके, सब लोको का अपने अंतःकरण में स्पष्ट रूप में देखा। तदनंतर विष्णु अंतर्धान हो गये और ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। सरस्वती उनके मुह से उत्पन्न पुरी थी, उनके प्रतिबाम-विमोहित हो, वे ममावम वे दृच्छुब थे। प्रजापतियों की रोज-राज से लज्जित होकर उन्होंने उस शरीर का त्याग कर दूसरा शरीर धारण किया। त्यक्त शरीर अवधारण अवधारण मुहरे के रूप में दिवात्रों में व्याप्त हो गया। उन्होंने अपने चार मुह में चार वेदों को प्रकट किया। ब्रह्मा को ‘क’ कहते हैं—उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर की काम कहते हैं। उन दोनों विभागों से स्त्री-पुरुष एक-एक जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष मनु तथा स्त्री सतरूपा कहलायी। उन दोनों की आकरप्रकृता दृष्टि पड़ी कि प्रजापतियों की सृष्टि का मुचार विस्तार नहीं हो रहा था।

योगस भा०, पृथिवी सूत्र ८-१०, १२

भगवान् बुद्ध बोधिसत्त्व प्राप्त करके भी चिंताग्रस्त थे। वे सोचते थे कि उनके धर्मोपदेश को कोई मानेगा कि नहीं। साहचर्य ब्रह्मा ने यह ताड दिया। अतः वे ‘ब्रह्माकोश’ में अंतर्धान होकर भगवान् के सामने प्रकट हुए तथा उन्हें धर्मोपदेश के लिए प्रेरित किया।

बु० पृ०, ११७।

ब्रह्मा आशिर्य ब्रह्म का एक पाद नाम जाना है। पहले वह अमन था अर्थात्, उसका नाम-रूप नहीं था। जगत तथा सृष्टिकर्म में पूर्व एक अवतार उद्दिष्ट हुआ, उत्तरोत्तर उमने एक बड़े का रूप धारण कर लिया।

वह अष्टा वर्षपर्यंत वैसे ही बना रहा। तदनंतर वह फूटा। उसके बाह्य कनेवर के रजत तथा स्वर्ण खड दो खड हो गये। रजतखड ही पृथ्वी है और स्वर्ण बुलोक है। उस अडे का स्थूल गर्भ-वेष्टन पर्वत बन गये तथा सूक्ष्म गर्भ-वेष्टन वादत तथा कुहरा बन गये। जो धमनिया पी, वे नदिया हैं और जो वस्तिगत जल (भूज) था, वह समुद्र है। उस अडे से जिनका जन्म हुआ, वही आदित्य है। उसने उत्पन्न होने पर दीर्घ गन्धघोष हुआ।

आ० उ०, ब० ३, छड १६ मयूषं

सृष्टि के आरम्भ में प्रकाश का वही नाम नहीं था। तब एक बृहत् बड़ा अड प्रकट हुआ, जो सपूर्ण सृष्टि का अविनाशी बीज था। उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चारों प्रकार के जीव, पृथ्वी, जल, भूलोक, अंतरिक्ष, दिशाएँ आदि उत्पन्न हुए। रवि तथा पृथ्वी के सभाग से देव-सम्राट का जन्म हुआ। देवसम्राट के पुत्र सुम्राट हुए। उत्तरोत्तर इनकी परंपरा में यादव-वंश, कुरु-वंश, पाण्डव-वंश आदि में सबद विभिन्न लोगों का जन्म हुआ।

म० भा०, आदिपर्व, १।२६ वे ५१ तक

ब्रह्मा में उत्पन्न होने के कारण अक्षय अधिकारी सृष्टि माननी कहलाती है। ब्रह्म की व्युत्पत्ति को 'ब्राह्मण' नाम दिया गया। उत्तरोत्तर ब्राह्मण के स्वाध्याय, वेद-ज्ञान इत्यादि का परित्याग कर जो मुडरन हो गये, क्षत्रिय कहलाए, व्यापारी बंध्य कहलाने लगे। शौच-भदाचार से अष्ट लोग वेदाम्याम के अधिकारी नहीं माने गये। वही शूद्र कहलाए।

म० भा०, आदिपर्व, १८२ से १८६ तक

पहले सपूर्ण लोग प्रकाशरहित था। एक बृहत् अड प्रकट हुआ। उसका भजन करने उसमें से ब्रह्मा प्रकट हुए। प्रकाश के लिए उन्होंने सूर्य का आवाहन किया।

ब्रह्मा के प्रथम मुख से ऋचाएँ प्रकट हुईं। फिर मनुवेद, सामवेद तथा अथर्ववेद प्रकट हुए। प्रजापति ब्रह्मा से समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा ने अनेक प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने के हेतु अपने दाहिने अंगूठे में दक्ष को तथा बायें अंगूठे से उमकी पत्नी को प्रकट किया। दक्ष से अदिति नाम की बन्धा का जन्म हुआ। उसका विवाह वरुण में हुआ। विवस्वान् (सूर्य) ने उससे पुत्र के रूप में जन्म लिया। सूर्य के अतिमय तेज से प्रकट प्रजा को देखकर ब्रह्मा ने सूर्य से अपना तेज-सवरण करने को कहा।

मा० पु०, ६६।

ब्राह्मण ऋषभदेव मार्कत नगरी गये तो भरत ने उन्हें मोहन पर आमन्त्रित किया। उन्होंने उत्तर में कहा—“यदि हमारे निमित्त भोजन बना है तो हम भोग उसे ग्रहण नहीं कर सकते।” यह सुनकर भरत ने गृहस्थ धर्म का पालन करनेवाले बृहत्-से लोगों को आमन्त्रित किया। वह नित्यप्रति भोज आदि के द्वारा उदारतापूर्वक दान करने लगा। जिन धावकों ने सबसे पहले उमके महा मोहन-मान, आमन आदि आनिष्य स्वरूप ग्रहण किये थे, वे धमड में उन्मत्त हो गये। जिनपर ने वहनवाया कि वे लोग हिंसावादी होंगे और वेद का निर्माण करेंगे। भरत ने उन्हें अपने देश से निवात दिया। भरत आदि उन्हें पत्थर मार रहे थे। वे लोग तीर्थंकर की गरल में गये। उन्होंने कहा—“मा हण (मत मारो)।” अतः वे लोग ब्राह्मण (माहण) कहलाने लगे।

पठ० ब०, ६६-८१।

भंगास्वन राजा भगास्वन ने पुत्र कामना से अग्निष्टुत नामक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में इंद्र की प्रधानता नहीं थी, अतः इंद्र हष्ट हो गया। राजा ने मौ पुत्र प्राप्त किये। वह एक बार गिकार खेलने निकला तो इंद्र ने उसे मोहित कर दिया। वह अपने घोड़े के साथ क्षेत्र सबसे बिछड़ गया। घने जंगल के एक स्वच्छ तालाब में उसने घोड़े को पानी पिनाकर पेड़ से बांध दिया। स्वयं तालाब में स्नान करके निकला तो राजा स्त्री-रूप में परिणत हो गया। वह अत्यंत लज्जित भाव से घोड़े पर चढ़कर अपने नगर में गया। अपने मौ पुत्रों को समस्त घटना सुनाकर वह नारी रूपधारी राजा एक तापसी के आश्रम में चला गया। उस तापस्वी ने तापसी ने पुनः मौ पुत्र प्राप्त किये। तदनंतर वह मा अपने इन मौ पुत्रों को लेकर, राजा के रूप में उत्पन्न किये मौ पुत्रों के पास ले गयी तथा उन्हें प्रेमपूर्वक साथ-साथ राज्य-भोग करने के लिए छोड़ आयी। इंद्र ने उन सबसे फूट डलवा दी तथा परस्पर युद्ध में सभी मारे गये। तापसी बहुत दुःखी हुई। इंद्र ब्राह्मण-वेश में उसके पास गया तथा उसके दुःख के विषय में पूछने लगा। तापसी ने पूर्वकथा यथावत कह बाली। इंद्र ने कहा कि यज्ञ में प्रधानता न होने के कारण हष्ट होकर उसने ही उसे नारी-रूप प्रदान किया था। तापसी ने इंद्र के घरलों में प्रणाम कर क्षमा-याचना की। इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा कि वह पुरुष-रूप में प्राप्त मौ पुत्रों को जिताना चाहती है या नारी-रूप में प्राप्त पुत्रों को? तापसी ने नारी-रूप में प्राप्त पुत्रों के प्रति अधिक समता तथा वात्सल्य प्रकट करते हुए उन्हें पुनर्जीवन देने के लिए कहा। इंद्र ने सभी

पुत्रों को जीवित कर दिया। फिर पूछा कि वह नारी-रूप में रहना चाहती है या पुरुष-रूप में, तो तापसी ने नारी-रूप में ही रहने की इच्छा प्रकट की क्योंकि रति सुख की प्राप्ति नारी-रूप में अधिक होती है।

म० भा०, अनुशासनपर्व १२।०

भगवत् भगदत्त इंद्र के मित्र थे। एक बार दिग्विजय करने की आकांक्षा में अर्जुन उत्तर दिशा के राज्यो पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। इसी मर्म में अर्जुन का युद्ध भगदत्त के साथ हुआ। उसकी वीरता से प्रसन्न हो भगदत्त ने उसे कर देना स्वीकार कर लिया।

म० भा०, सभापर्व, अ० २५।८ से १६ तक

प्राग्योत्तिपनरेश भगदत्त इंद्र का सखा था तथा उसके समान ही पराक्रमी था। उसके हाथी का नाम सुप्रतीव था। वह भी अत्यंत वनवान था। भगदत्त ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। 'सुप्रतीव' नामक हाथी ने अनेक बौद्धाश्वों से टक्कर ली थी। अर्जुन से टक्कर लेते समय भगदत्त ने अपने हाथी की सूंड से अपरिमित पानी की वर्षा की थी, किंतु अर्जुन ने अपने बाणों से वृष्टि जल को छिन्न-भिन्न कर अपने तब पटुघने ही नहीं दिया। भगदत्त ने अपने बाणा के प्रहार से अर्जुन का मुटु टूट उलट दिया। अर्जुन ने मुटु होकर कहा— "फारा ससार भसी भाति देल को।" तथा बाण-वर्षा प्रारंभ कर दी। भगदत्त ने अपने अस्त्र-शस्त्रों को गठित हुआ देखकर अक्रुरा को अभिभविता करने छोड़ा। कृष्ण ने द्रुपद से अर्जुन को ओट में कर दिया तथा अपने वश पर उसका प्रहार भेल लिया। श्रीकृष्ण ने वश पर

साठ हजार पुत्री को) मदुगति तब मिलेगी जब वे गगा-जल का स्पर्श प्राप्त कर लेंगे, तो अत्यंत अधीरता से अपना राज्य मन्त्री को सौंपकर वह हिमालय पर चला गया। वहा तपस्या से उसने गगा को प्रमत्त किया। गगा ने कहा कि वह तो सहर्ष पृथ्वी पर अवतरित हो जायेगी, पर उसके पानी के वेग को शिव ही थाम सकने है, अन्य कोई नहीं। अतः भगीरथ ने पुनः तपस्या प्रारंभ की। शिव ने प्रसन्न होकर गगा का वेग थामने की स्वीकृति दे दी। गगा मूलतः पर अवतरित होने से पूर्व हिमालय में शिव की जटाओं पर उतरा, वहा वेग शांत होने पर वह पृथ्वी पर अवतरित हुई तथा भगीरथ का अनुसरण करते हुए लूने समुद्र तक पहुंची, त्रिमूर्ति जन अगस्त्य मुनि ने भी लिया था। उमः समुद्र को भरकर गगा ने पाताल स्थित सगर के साठ हजार पुत्रों का उत्पन्न किया। गगा स्वर्ण, पृथ्वी और पाताल का स्पर्श करने के कारण त्रिपथ्या कहलायी। गगा को भगीरथ ने अपनी पुत्री बना लिया।

राजा भगीरथ ने सौ अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके महान यज्ञ में इंद्र सोमपान कर मदमत्त हो गये थे। भगीरथ ने गगा के किनारे दो स्वर्ण घाट बनवाये थे। उन्होंने रथ में बैठी अनेक सुंदर कन्याएं धनधान्य सहित, ब्राह्मणों को दानस्वरूप दी थी। गगा उनकी पुत्री होने के कारण भगीरथी कहलायी। राजा भगीरथ के महत्त्व बालिक जलद्रवाह से आक्रांत होकर गगा राजा की मोद में जा बैठी। भगीरथ की पुत्री होने के नाते जो गगा भगीरथी कहलायी थी, वही गगा राजा के लक्ष (जपा) पर बैठने के कारण लक्ष्मी नाम से विख्यात हुई।

४० पा०, वनपर्व, १०८, १०९।

श्लोकपर्व, ६०।

राजा सगर की दो रानिया थी—सुमति तथा कैमिनी। दोनों ने अर्द्धशत को प्रमत्त किया। सुमति ने सत्त हजार पुत्र माये और कैमिनी ने एक पुत्र माया। इस प्रकार कैमिनी के पुत्र का नाम पंचव्रज (असमव्रज) पड़ा। उससे क्रमशः अगुमान, दिलीप, भगीरथ-मुनि, धीम, प्रसीध का जन्म हुआ। भगीरथ ने उस से गगा को प्रमत्त किया। फिर तपस्या से सदाशिव को प्रमत्त किया कि वे पृथ्वी पर उतरती हुई गगा का वेग रूपा कर लें। शिव की जटाओं से गगा विभक्त हो गयी। तपस्या से सदाशिव को प्रमत्त किया तो उन्होंने अपनी जटाओं को

विचोड़ा जिससे तीन बूंद जल दिशलायी दिया। एक बूंद घारा बनकर पाताल की ओर चली गयी, दूसरी आकाश की ओर और तीसरी भगीरथी के रूप में भगीरथ के पीछे-पीछे बहा पहुंची, जहा सगर के साठ सहस्र पुत्रों की भस्म थी। जल के स्पर्श से वे मुक्त हो गये। दिलीप भी गगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे किंतु वे तपोभूमि में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी आकांक्षा की पूर्ति उनके पुत्र भगीरथ ने की।

वि० पु०, १११।२२

भद्रगार्गी मित्र एक बार तीस भद्रगार्गी मित्र अपनी-अपनी पत्नी को लेकर घूमने निकले। उनमें से एक की पत्नी नहीं थी, वह बेव्या लेकर उनके साथ गया। वे लोग गराब पीकर मदहोस हो गये। बेव्या त्रिमूर्ति के साथ आयी थी, उसका समस्त सामान लेकर चली गयी। होम आने पर उसे दूढ़ने के सदर्भ में वे लोग बुद्ध से मिले। बुद्ध ने उनसे कहा—“उसे दूढ़ने की अपेक्षा अपने-आपको दूढ़ना अधिक आवश्यक है।” उन्होंने भगवान की बात को सुना और समझकर अपनी पत्नियों सहित बौद्ध धर्म में दीक्षा ली।

बु० ४०, ११६।

भद्रगुप् बख्खाह नामक राजा की अनेक रानिया थी। बड़ी रानी गर्भवती हुई तो अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उसे विष दे दिया। वह रानी और उसका शिशु जीवित रहे, पर जन्म लेकर बालक निरंतर शारीरिक कष्ट भोगता रहा। राजा ने उन्हें पूर्ण जन्म के पापों बहुरज जल में छुड़ा दिया। राजा पछात्ता ने उन्हें मातृवत् आश्रय दिया। कालांतर में उसका पुत्र भर गया। शिवयोगी ऋषि ने शिव की भस्म से बालक को पुनर्जन्म प्रदान किया तथा रानी का कष्ट दूर किया। बालक का नाम भद्रगुप् रखा गया। पछात्ता ने उपरान्त वह राजा हुआ।

वि० पु०, ११७।

भरत (क) दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। भरत कात्यायन्या में ही अत्यंत धनशाली थे। धन में रहनेवाले शेर, बाघ श्यादि के मध्य पलकर उन्होंने इतना धन संचित कर लिया था कि वे वन्य तथा पर्वतीय पशुओं को सहज ही परास्त कर अपने अधीन कर लेते थे। अपने जीवनकाल में उन्होंने यमुना, मरुस्वती तथा गंगा के तटों पर क्रमशः सी, सीन मौ तथा चार मौ अश्वमेध यज्ञ किये

मे। प्रवृत्ति से दानवीस तथा कीर थे। उनकी तीन रानिया थी, जिनसे उन्हें नौ पुत्रों की प्राप्ति हुई। भरत ने कहा— "ये पुन मेरे अनुरूप नहीं हैं।" अतः रानियों ने उन सबको मार डाला। तदुपरात भरत ने बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा महर्षि भारद्वाज की कृपा से भूमयु नामक पुत्र प्राप्त किया। उन्होंने अपने जीवन में एक महत्त्व अरवमेष यज्ञ तथा सौ राजसूय यज्ञ किये।

स० भा०, आदिपर्व, ६४।२० ग २५ तक

शेषपर्व, ६८।

भारतपर्व, २६।४४-४०

भरत का विवाह विदर्भराज की तीन कन्याओं से हुआ था। तीनों के पुत्र हुए। भरत ने कहा कि एक पुत्र भी उनके अनुरूप नहीं है। भरत के माप में ढरवर उन तीनों ने अपने-अपने पुत्र का हवन कर दिया। तदनंतर वध के बितर जाने पर भरत ने 'महस्तोम' यज्ञ किया। महर्षयों ने भरत को भारद्वाज नामक पुत्र दिया। भारद्वाज के जन्म की विचित्र कथा है। वृहस्पति ने अपने भाई उग्रय की गर्भवती पत्नी ममता का वनपूर्वक गर्भाधान किया। उसके गर्भ में 'दीर्घतमा' नामक सतान पहले में ही विद्यमान थी। वृहस्पति ने उसमें रहा— "इमका पालन-पोषण (भर) कर। यह मेरा ओरम और भाई का क्षेत्रज्ञ पुत्र होने के कारण दोनों का (द्वाज) पुत्र है।" किंतु ममता तथा वृहस्पति में से कोई भी उसका पालन-पोषण करने को तैयार नहीं था। अतः उस 'भरद्वाज' को वहीं छोड़कर चले गये। महर्षयों ने उसे ग्रहण किया तथा राजा भरत को दे दिया।

श्रीमद् भा०, ६।२०। २३-३६

(ख) (वाल्मीकि रामायण के पात्र भरत के लिए दक्षिण अग्र्यान्व मदर्भ अनुक्रमणिका।)

राम और सीता का विवाह देखकर भरत उदास रहने लगा। उसका विवाह जनक के भाई बनन की कन्या सुभद्रा में हुआ।

राम के दक्षिणापथ सप्तम के उपरांत भरत का राज्यकार्य अथवा गृहस्थ में मत नहीं लगना था। बंकेयी की प्रेरणा से वह राम, सीता और लक्ष्मण को वापस लौटाने के लिए गया किंतु वे लोग वापस नहीं आये। जैन मुनियों के उपदेशानुसार उसने निश्चय किया कि राम के वापस लौटने तक वह राज्य को सभातिमा तदुपरात प्रब्रज्या ले लेगा।

राम, लक्ष्मण और सीता आदि के पुनरागमन के उपरांत भरत तथा बंकेयी ने दोस्ती ली।

पठ० ब०, २८, ३१।३२। ८३-८४।

(ग) ऋषभदेव के पुत्र भरत बहुत धार्मिक थे। उनका विवाह विष्टरूप की कन्या पचवती से हुआ था। भरत के ममय में ही अजनाभवर्ष नामक प्रदेश भारत कहलाने लगा। राज्य-कार्य अपने पुत्रों को सौंपकर वे पुनर्हाथम में रहकर तपस्या करने लगे। एक दिन वे नदी में स्नान कर रहे थे। वहां एक गर्भवती हरिणी भी थी। शेर की दहाड़ सुनकर मृगी का नदी में गर्भपात हो गया और वह किसी गुफा में छिपकर मर गयी। भरत ने नदी में बहते असहाय मृगभाव को पालकर बड़ा किया। उसके मोह से वे इनमें आवृत्त हो गये कि अगले जन्म में मृग ही बने। मृग के प्रेम ने उनके वैराग्य मार्ग में व्याघात उत्पन्न किया था, किंतु मृग के रूप में भी वे भगवत-भक्ति में लगे रहे तथा अपनी मा का छोड़कर पुनर्हाथम में पहुच गये। भरत ने अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर में लिया। उन्हें अपने भूतपूर्व जन्म निरंतर याद रहे। ब्राह्मण उन्हें पढ़ाने का प्रयत्न करते-करते मर गया किंतु भरत की अध्ययन में रुचि नहीं थी। पिता के न रहने पर भाई उसे मूर्ख समझकर उसकी उपेक्षा करते थे। एक बार एक डाकू भद्रवासी के सम्मुख मनुष्य-वलि देना चाहता था। उसने मेवक इस निष्पक्ष घूमते ब्राह्मण-पुत्र भरत को पकड़कर ले गये। भद्रवासी ने इस जनाचार में कुपित होकर बिबरान रूप धारण कर लिया। उसने अपनी खड्ग से उन मारे चोर-शत्रुओं के मिर उड़ा दिये तथा उनके शरीर का आगव की तरह पान करने लगे। तदनंतर उस वन में भरत अकेले रह गये। उससे राजा रहूषण की सवारी निकली। राजा के पाम बहारों की बसो थी। उसने भरत को बहार की तरह पानकी उठाते के लिए कहा। भरत पानकी उठाकर चलने लगे तो अनन्वस्त होने के नाते तथा मार्ग भली भांति देखने के प्रयास में डोरी के शेष बहारों का नाथ दे पाना बठिल हो गया। राजा की पानकी में भटके रगने लगे। उसने बारण जानकर भरत को डाटा। भरत ने उसके उत्तर में अत्यन्त पारितोषा में राजा को उपदेश दिया। राजा ने ब्राह्मण-पुत्र के धर्माथ रूप को जाना तो अत्यन्त मज्जित हुआ।

श्रीमद् भा०, पंचम स्कंध, ७-२६

वि० पु०, २।११-१४।

भानुमती एक बार यदुवसियों ने सामूहिक रूप से ममूद्र में जन्मक्रीड़ा की योजना बनायी। उस क्रीड़ा में देवलोक की अम्बराएँ भी भाग लेने पहुँची थी। वहाँ अवसर पाकर निकुभामुर ने अक्षय भाव से 'भानु' की पुत्री भानुमती का अपहरण कर लिया। (प्रद्युम्न ने निकुभ के भाई वज्रनाभ को मारकर उसकी बन्धा प्रभावती का हरण कर लिया था, इसीमे वह अवसर दूढ़ता रहता था।) बन्धापुर (भानु की नगरी) में बोलाहल मच गया। अपहरण करके रोती हुई भानुमती को ले जाते हुए निकुभ को अर्जुन, कृष्ण तथा प्रद्युम्न ने रोका, अतः उम ईक्ष ने अपने तीन रूप बना लिये। दाम की भाँति भानुमती को आगे करके वह चार करता था। वे तीनों बन्धा को बचाने के हेतु चार नहीं कर पाते थे। तदनन्तर वह असुर बल्लभ होकर भानुमती को ले भागा। मार्ग में योक्षर्ष पर्वत था, जो गिब से सुरक्षित था तथा उसका कोई व्यक्ति लपन नहीं कर सकता था। वहाँ पहुँचकर वह असुर-बन्धा सहित ममूद्र के निकट ही गगा-विनारे बिर गया। उन तीनों ने भानुमती को मभाव लिया। निकुभ ने पटपुर में शरण ली। प्रद्युम्न भानुमती को द्वारका पहुँचाकर पटपुर पहुँचा। तीनों गुप्ता का द्वार रोककर बैठे रहे। निकुभ ने अक्षय भाव से अर्जुन तथा प्रद्युम्न को धायन कर दिया। कृष्ण के माथ निकुभ का गदा-मुद्र हुआ। कृष्ण स्वेच्छा से मूर्च्छित होकर बिर गये। इंद्र ने आकाशगंगा के अमृतमय जल से कृष्ण का अभिषेक किया। तदनन्तर कृष्ण ने सुदर्शन चक्र में प्रहार किया। निकुभ अपना वह शरीर छोड़कर आकाश में उड़ गया। प्रद्युम्न ने निकुभ की माया को पहचान लिया। प्रद्युम्न के वह बहते ही कि निकुभ महा नहीं है, उसका शरीर अक्षय हो गया तथा सर्वत्र निकुभ के अनेक रूप दिखायी देने लगे। वह अर्जुन को उठाकर आकाश में ले गया। अर्जुन के भी अनेक रूप दिखायी पड़ने लगे। तदनन्तर कृष्ण ने दिव्य ज्ञान के द्वारा जानकर निकुभ का सिर अपने चक्र से बाट डाला। आकाश में गिरते हुए अर्जुन को प्रद्युम्न ने धाम लिया। नारद मुनि ने भानु को आदवामन दिया और बताया— 'पूर्वजान में वातक्रीड़ा से कभी भानुमती ने दुर्वासा को हट कर दिया था। तब दुर्वासा ने उसे शाप दिया था कि शत्रु उसका अपहरण करेगा। मेरे और देवताओं के बहने पर कि बन्धा का कोई दोष नहीं, वह तो ब्रह्मर्ष

का पालन करती है, दुर्वासा ने कहा था कि वह दुर्घटना को याद नहीं रखेगी, शत्रु उसे दूषित नहीं कर पायेगा तथा वह धर्म से पति, पुत्र और धन प्राप्त करेगी।' नारद की प्रेरणा से कृष्ण ने माद्री-मुत्र महदेव को बुलाकर उससे भानुमती का विवाह करवा दिया।

हरि० व० पृ०, शिल्पकर्म, ८६-८७-

भानुसेन भानुमेन कर्ण का पुत्र था। महाभारत-युद्ध में भीम ने उसको वध किया था।

श० भा०, कर्णपर्व, ४८/१३

भामडल भामडल सीता के सौंदर्य पर मुग्ध था। वह जानकर कि वह राम की पत्नी हो गयी है, उसने राम पर आक्रमण करने का निश्चय किया। सेना सहित जाते हुए मार्ग में विदर्भ नगर देखकर उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया। उसे याद आया कि पहले जन्म में वह कुडलमडित नामक राजा था। ब्राह्मण-भार्या का अपहरण करने के कारण उसे दुर्गति प्राप्त होनी चाहिए थी, किंतु धर्म की कृपादृष्टि से ऐसा न होकर वह सीता के महादर के रूप में जन्मा था। उसे उगी सीता के प्रति जाग्रत् अपने मन के काम-भाव पर बहुत ध्यान हुई। पूर्वजन्म में त्रिमूर्ती भार्या का अपहरण किया था, उस जन्म में वही देव विदेही के पास से भामडल का अपहरण कर लाया था। यं सप्तम घटनाएँ उसने अपने पिता की सुनायी। पिता ने निरक्ल होकर प्रव्रज्या ग्रहण की। तदनन्तर भामडल सीता, दमरण आदि में मिला।

भामडल अनेक स्थितियों से घिरा मोचा करता था कि वृद्धा-वस्था में योग और ध्यान में अपने मग्न पायो का नाश कर देगा। इस दीर्घमूर्खता (आलस्य) में उसने कुछ भी नहीं किया और वृद्धावस्था में अचानक विजयी के गिरने से मारा गया।

पृ० १०, ३०१, १०३१-

भारद्वाज राम, लक्ष्मण और सीता गया पार करने के उपरान्त चलते-चलते गगा-यमुना के सममस्त्य पर श्री भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। महर्षि भारद्वाज अपने शिष्यों से घिरे बैठे थे। राम ने अपना परिचय दिया। भारद्वाज ने उन तीनों का स्वागत किया। रात-भर वहाँ रहकर राम, सीता और लक्ष्मण ने श्री भारद्वाज के परामर्शों के अनुसार चित्रकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया।

श० भा०, ब्रह्मोद्गाह, सर्ग १४, श्लोक १०-१४

राम ने मिलने के लिए मरन अपनी सेना के साथ वन की

और चले। मार्ग में मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। पहुँचे भारद्वाज ने शका की कि कही वे राम के अहित की नामना में तो नहीं आये हैं। तदुपरांत उन्हें सेना समेत आतिथ्य स्वीकार करने को कहा। भारद्वाज अपनी अग्निमाला में गये। आचमन करने के उपरांत उन्होंने विश्वकर्मा का आह्वान किया और आतिथ्य में महायज्ञ भागी, इसी प्रकार इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर में भी उन्होंने महायज्ञ भागी। फलस्वरूप उन्होंने भविरा, मुदर क्षत्रराए तथा मुदर महल एवं उपवनो के अनायाम आविर्भाव में उन सबको पूर्ण तृप्त किया।

श० रा० ब्रह्मसंहिता, सर्ग ६१, श्लोक १२-२३

मिशुनाथ गिबभक्त राजा मत्सरय को मारने परास्त कर मार डाला। मत्सरय की गर्भवती पत्नी ने जंगल में एक पेड़ के नीचे धर्मगुप्त को जन्म दिया और तालाब में पानी पीते हुए शाहू द्वारा मार डाली गयी। एक दरिद्र ब्राह्मणी ने (जिनकी गोद में एक माल का बच्चा था) धर्मगुप्त को उठा लिया और मिशुनाथ के रूप में अवतरित भिन्न की प्रेरणा से उसका भालन-पावन किया। दोनों बालक बड़े हुए तो धर्मगुप्त न बन म गधर्व की बन्पा को देख उससे विवाह कर लिया। फलस्वरूप मिले राज्य का वह राजा हुआ। ब्राह्मणी राजमाना हुई। उसने अपने पुत्र का नाम भुविष्ठत रखा।

श० पु०, ७४४-

भिल्ल तीर्थ मिथु द्रोण नाम-मुनि ने भाई का नाम वेद था। वह प्रविशित आदिदेव (गिब) की पूजा करके आता था। उसके बाद एक व्याघ्र मुह में गंगाजल लेकर हाथ में कोई भी पत्ता तथा मरा हुआ जानवर लेकर आदिदेव की पूजा करता, मुह में भरपानी चढ़ाना और वेद की पूजा को नष्ट कर देता। भिन्न उसकी प्रतीक्षा करते। एक दिन वेद ने छुपकर देखा तो क्रुद्ध होकर आदिदेव पर प्रहार करने के लिए पत्थर उठाया। भिन्न ने उसे अगने दिन तक रकने के लिए कहा। जगने दिन वह पूजा करने गया तो गिबर्निग के मन्त्र के अधिपति घारा बहती देखी। उसने क्रुद्ध, जन आदि में उसे घोना आरम्भ किया। तभी व्याघ्र भी वहाँ पहुँचा। वह स्वयं देखकर उसने अपने बाणों में अपने ऊपर प्रहार करना आरम्भ कर दिया कि उसके जीवें-जी ऐमा हुआ। भिन्न ने वेद ने कहा—“तुम पूजा का समवाह करते हो, पर व्याघ्र ने मुझे अपनी आत्मा अर्पित कर दी है।” तभी मैं

वह स्थान भिल्ल तीर्थ नाम से विख्यात हुआ।

श० पु०, ११४-

भीम भीम के अपरिमित वन में वन्य तथा ईर्ष्यालु होकर दुर्योधन जगविहार के बहाने पाण्डवों को गंगा के तट पर ले गया। मोहन ने कालकूट विष विलास्य दुर्योधन ने भीमसेन को लताओं इत्यादि में बांधकर नदी में फेंक दिया। छेप पाण्डव यववर मो गये थे, अतः प्रातः भीम को कहा न देख समझे कि वह उनसे पहुँचे ही घर आगम चला गया है। भीम जल में डूबकर नागलोक पहुँच गया। वहाँ नागों के दर्शन से उसका विष उतर गया और उसने नागों का नाम प्रारम्भ कर दिया। धवरावर उन्होंने वामुकि में समस्त वृत्तान्त कह सुनाया। वामुकि तथा नामराज आर्यक (भीम के नाना के ताना) ने भीम को पहचानकर गले में लगा लिया, माथे ही प्रमल होकर उसे उस कूट का जल पीने का अवसर दिया जिसका पान करने में एक हजार हाथियों का बल प्राप्त होता है। भीम ने बँसे जाठ कुंडों का रसपान करके विराम किया। तदनंतर जाठ दिव्य बाद वह सकुशल घर पहुँचा। दुर्योधन ने पुनः उसे कालकूट विष का पान करवाया था किंतु भीम के पेट में वृद्ध नामक अग्नि थी जिससे विष पच जाता था तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होता था। इसी कारण वह वृद्धोदर कहलाता था। दुर्योधन ने एक बार भीम की गर्भा पर नाप भी छोड़ा था। महाभारत के चौदहवें दिन की रात्रि में भी बुद्ध होता रहा। उस रात पाण्डवों ने द्रोण पर आश्रमण किया था। मुद्ध में भीम ने घूमो तथा थप्पड़ों में ही कर्ण राजकुमार का, जयराज तथा धृतराष्ट्र-भुव दुर्जन और दुर्मंद का बध कर दिया। इससे अतिरिक्त भी बाह्यीण, दुर्योधन के दन नाह्यो, मकनी के पाच नाह्यो तथा मात रथियों को भी अपने महज ही मार डाला।

म० भा०, भातिवर्ग, १२३, १२४-

द्रोणवर्ग, १२१।२०-४६, १२३

मुद्ध के मयवर कांड का समापन योद्धाओं की मा, बहन, पत्नियों के रदन तथा मृत वीरों की अर्पण विद्या में हुआ। इसी निमित्त हस्तिनापुर पहुँचने पर धृतराष्ट्र को रोंकी हुई द्रोणदी, पाण्डव, मातृशक्ति तथा श्रोत्रिणी नी जिते। यद्यपि व्याम तथा विदुर धृतराष्ट्र को पर्याप्त समझा चुके थे कि उनका पाण्डव पर शोध अनावश्यक है। इस मुद्ध के मूल में उनके प्रति अन्याय कृत्य ही था,

अतः जनसंहार अवश्यभावी था तथापि युधिष्ठिर को गले लगाने के उपरांत धृतराष्ट्र अत्यंत शोष में भीम से मिलने के लिए आतुर हो उठे। धीकृष्ण उनकी मनोगत भावना जान गये, अतः उन्होंने भीम को पीछे हटा, उनके स्थान पर लोहे की आदमकद प्रतिमा धृतराष्ट्र के सम्मुख रखी कर दी। धृतराष्ट्र में दस हजार हाथियों का बल था। वे धर्म से विचलित हो भीम को मार डालना चाहते थे क्योंकि उसीने अधिकांश कौरवों का हनन किया था। अतः लोहे प्रतिमा को भीम समझकर उन्होंने उसे दोनों बांहों में लपेटकर पीस डाला। प्रतिमा टूट गयी वितु इस प्रक्रिया में उनकी छाती पर चोट लगी तथा मुँह से खून बहने लगा, फिर भीम को मरा जान उसे याद कर रोने भी लगे। मर गयी देखते रह गये। धीकृष्ण भी शोष से लाप-वीले हो उठे। बोले— 'जैसे यम के घाम कोई जीवित नहीं रहता, वैसे ही आपकी बांहों में भी भीम मला कैसे जीवित रह सकता था। आपका उद्देश्य जान कर ही मैंने आपके चेहरे की बनायी भीम की लोहे प्रतिमा आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी। भीम के लिए विलाप मत कीजिये, वह जीवित है।' तदनंतर धृतराष्ट्र का काय शांत हो गया तथा उन्होंने मर पादों को चारी-चारी से गले लगा लिया।

म० भा०, स्तोत्रवं, १२, १३।

भीमशंकर कुम्भकरण तथा ककंदी के पुत्र का नाम भीम था। उसे ज्ञात हुआ कि शिव के भक्त होने के कारण राम ने रावण, कुम्भकरण आदि का नाश कर दिया है। उसने वन में जाकर ब्रह्मा को प्रमत्त करने के लिए तप किया तथा अपने पिता के सन्तुष्टि को जीतने का वर प्राप्त किया। फलतः समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। देवता शिव को शरण भ पड़े। शिव की माया ने भीम को दुर्बल बनायी और वह शिवभक्तों को प्रसन्न करने लगा। शिव ने क्रुद्ध होकर उसमें युद्ध करते हुए टूटकर दी, जिससे एक ज्वाला प्रकट हुई। उसमें वह मपरिहार भस्म हो गया। उस स्थान पर आज भी शिव, भीमशंकर नाम से विख्यात है तथा उनका उद्योतिलिख स्थापित है।

वि० पृ०, ८१२-११

भीष्म शातनु ने कहा कि तट पर जाकर दखा कि उसकी धारा अत्यंत क्षीण है, क्योंकि कोई बावर्क दिव्यास्त्रा था अस्माकं कर रहा है। गया में प्रकट होकर बलाया

कि वह शातनु का ही पुत्र मयादत्त अथवा देवव्रत है। शातनु उस वीर बावर्क के साथ अपनी नगरी में पहुँचे तथा उसे सुवराज घोषित कर दिया। कालांतर में राजा एक भीम कन्या (सत्यवती) पर आसक्त हो गये। भीम ने विवाह से पूर्व अह सतें रखी कि सत्यवती का पुत्र ही भावी राजा होगा, अतः शातनु न तो सतें ही स्वीकार कर पाये और न उसे सुखा हो पाये। देवव्रत (मयादत्त) को जब ज्ञात हुआ तो वह तुरंत भीम के पास पहुँचा। उसने प्रतिज्ञा की कि वह न विवाह करेगा और न राज्य ग्रहण करेगा। तभी मैंने वह भीष्म भी कहाया। उसने प्रयत्न से शातनु का सत्यवती से विवाह हुआ। शातनु ने प्रमत्त होकर भीष्म को स्वेच्छा मृत्यु का वरदान दिया अर्थात् भीष्म की आज्ञा प्राप्त करके ही मृत्यु उसपर अपना प्रभाव प्रकट कर पायेगी। सत्यवती ने गर्भ से विद्यागद तथा विचित्रवीर्य का जन्म हुआ। शातनु की मृत्यु के उपरांत विद्यागद एक शपथ से मारा गया तथा विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक हुआ। शातनु की मृत्यु के उपरांत भीष्म पिंडदान के लिए हरिद्वार गये। वहाँ शास्त्र-सम्मत रीति से दान करते समय कुशासन पर उनके पिता का हाथ प्रकट हुआ। तबकि विचार कर भीष्म ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पिंडदान कुशा पर ही किया, हाथ पर नहीं। हाथ अनर्घात हो गया। शातनु ने स्वप्न में दर्शन देकर उनके शास्त्र-ज्ञान की प्रशंसा की। भीष्म ने समस्त कौरव-पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई थी, अतः उनसे विशेष प्रिय शिष्य थे।

म० भा० आदिर्वं, १००, १०१

राजप्रवेशं, ८४

महाभारत-युद्ध के समय कौरवों ने भीष्म को सेनापति के रूप में प्रतिष्ठित किया। भीष्म के सेनापतित्व ग्रहण करने से पूर्व दो बातें रखी

(१) किसी शत्रु-दुष्ट को नहीं मारेंगे। जिसकी मृत्यु नहीं मारेंगे क्योंकि वह कन्या के रूप में पैदा हुआ था, बाद में पुरुष बन गया।

(२) जब तक वे मरेंगे, वर्ष युद्ध में मरिमांशित नहीं होगा क्योंकि वह भीष्म से प्रतिस्पर्धा का नाश करता है। कौरव-पांडवों का युद्ध आरंभ होने पर अनेक बार ऐसी स्थिति आयी जब कौरव-सेना में भयदत्त घब गयी। ऐसे एक अवसर पर दुर्घोषन ने भीष्म से कहा—'ये मर-ही-मर पांडवों के पक्षपाती होने के कारण कौरवों

की ओर से ठीक प्रकार युद्ध नहीं कर रहे हैं।" भीष्म झुट्ट होकर युद्ध में दृष्ट गए। तीनों दिन तक भीष्म को मारने में असफल रहने पर कृष्ण तथा पांडवों ने मनना की तथा भीष्म ने ही उनकी पराजय की विधि पूछने गये। भीष्म ने महज ही बता दिया कि गिखट्टी को अग्नि बरसे यदि पांडव भीष्म से लड़ेंगे तो उनका (भीष्म का) वध अनिवार्य है। दसवें दिन से भीष्म के सम्मुख गिखट्टी को रक्षा करने लगा तथा गिखट्टी की ओर से अर्जुन बाण तथा शक्ति का प्रयोग करने लगा। भीष्म ने गिखट्टी के साथ युद्ध न करने का प्रण कर रखा था क्योंकि उसने अपना जीवन का प्रारम्भ नारी शिखट्टी के रूप में किया था तथा उसकी ध्वजा पर अश्विन चिह्न बना हुआ था। पांडवों ने गिखट्टी को लगे करके युद्ध करना आरम्भ किया। भीष्म ने उसे दस अपना तेजस्वी दिव्यास्त्र नष्ट किया। अर्जुन ने तुरत वार किया और भीष्म मूर्च्छित हो गये। गिखट्टी की आँख में युद्ध करने हुए अर्जुन ने भीष्म को सब जार में बाँध डाला। वे रथ से गिर गये, किन्तु बाणा ने विषे हान के कारण उन्होंने भूमि का स्पर्श नहीं किया। उन्हें पितृ में वर प्राप्त था कि उन्हें रथ में कोई नहीं मार पायेगा, वे स्वेच्छा से दह-त्याग करेंगे, जब उस समय भूमि की क्षणायाम देवकर उन शत्रु के लिए उपयुक्त समय नहीं समझा और भूमि के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने लगे। उनकी माँ गंगा की यह समाचार मिला तो उन्होंने हम-अपघारो महापिता को भीष्म के पान भेजा।

भीष्म की बाण-शंका पर माना देता वे हम उल्टे-उल्टे यह कहेंगे कि बना क्षणायाम भूमि के होने भीष्म शत्रु का अंगीकरण क्यों करेंगे? भीष्म के विचारों को बन भिन्न तथा वे दृढ़ निश्चय में उनकायाम भूमि की प्रतीक्षा करने लगे। औरव-पांडव प्रणाम कर उनकी सेवा में प्रस्तुत हुए। भीष्म ने अपनी लटकी हुई गर्दन में उनका स्वागत किया तथा कहा कि मिर के नीचे मिरहाना चाहिए। औरवण रोग के बने मिच्छने लेकर प्रस्तुत हुए, किन्तु भीष्म ने अर्जुन की ओर देखकर कहा—“मुझे बीरोचित मिरहाना चाहिए वेदा 'तुम्हीं मेरी इस रीति के अनुरूप तबिया प्रदान करने में समर्थ हो।" अर्जुन ने वपित बाणी और गौतम ने भीष्म की आज्ञा को स्वीकार किया तथा तीन रीति बाणों में उनके मन्त्र को ऊँचा कर तबिया प्रदान किया। परम शत्रु होकर भीष्म ने

उन मन्त्रों कहा कि वे भीष्म के चारों ओर साईं साईं हैं ताकि वे भूमि की उपासना कर पावें। वैंदी इत्यादि की सेवा लेने में इनका करते हुए उन्होंने युद्ध समाप्त करके प्रेमपूर्वक रहने का अनुरोध किया। अगले दिन प्रातः में ही भीष्म के दर्शनों के लिए अनेकों राजा, पुरुष-नारी तथा बालक आ जुटे। बाणों की पीड़ा में उमाश भरते हुए भीष्म ने पानी मांगा। उन्होंने अर्जुन के हाथों दिव्य जल ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। अर्जुन ने मन्त्रोच्चारणपूर्वक गाँटीव में एक बाण छोड़ा जो कि भीष्म के दाहिने शस्त्र की भूमि को वेधकर जल की धारा निवा-लने में समर्थ रहा। वह जलधारा पृथ्वी में ऊपर उठकर भीष्म को तृप्त करने लगी। जब बाण भीष्म पित्तमह के दर्शन करने आये तब भीष्म ने कहा मे अन्य मन्त्रों के ज्ञान का आदेश दिया। बाणों की छाती में लगा प्यार कर आशीर्वाद दिया तथा कहा—“तुम पांडवों के मेरे भाई हो, उनसे युद्ध मत करो। मैं तुम्हें मरत बोसता रहता था, पर तुम अर्जुन तथा कृष्ण के ममान वीर हो।" बाणों ने विनम्रपूर्वक निवेदन किया कि वह बीरोत्तों की ओर से युद्ध करने का वादा कर चुका है, उनसे नहीं हटेगा। भीष्म ने कहा—“ऐसा है तो तुम मिथ्याभिमान का परि-त्याग कर स्वर्ग-प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। मैं बीरोत्तों को समझाकर हार गया कि वे पांडवों में क्षमि कर लें तथा उनका राज्य उन्हें लौटा दें।" बाणों ने अपनी विगत बहुक्तिशे के लिए समा-याचना की और चला गया।

महामारत-युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरान्त पांडवों ने राजमहलों में प्रवेश किया। पांडवों के राज्यधिकार प्राप्त करने के उपरान्त श्रीकृष्ण उन्हें लेकर मृत्यु-शंका पर पडे भीष्म पित्तमह के दर्शन करने गये। श्रीकृष्ण ने उनका बातोलाप हुआ। श्रीकृष्ण ने उन्हें वर दिया कि भूल, व्याय तथा पाव की पीड़ा उन्हें बन्ध नहीं पहुँचायेगी। युधिष्ठिर भीष्म के सम्मुख पड़ने पर लज्जा का अनुभव करते थे। उन्हें शाप का भी भय था। श्रीकृष्ण ने ऐसा जानकर भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि यदि गुरुजन भी नाभयण किन्हीं गलत व्यक्ति का साथ दें तो उनसे युद्ध करना क्षमि का धर्म है। उदुत्तारत उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश दिया तथा अनेक दिनों तक वे विभिन्न राजाओं के उदाहरण देकर राजा के कर्तव्यों पर प्रकाश डालते रहे। उन्होंने शाप नामक ब्राह्मण के विषय में भी बताया किन्तु अनुवार

अकिंचन और असह्यशील होकर मनुष्य बहुत प्रसन्न रह सकता है (शांतिपर्व, १७६)। तदुपरान्त उन्होंने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर जाने का आदेश दिया। मृत्यु के उत्तरायण होने पर, अष्टावन दिन शर-शंखा पर सौते के उपरान्त, भीष्म ने प्राण त्याग दिये। उनके प्राण जिस अंग का परित्याग करते थे, उस उस अंग के बाण स्वयं निकल जाते थे तथा घाव भर जाते थे। अतः मे बह्मरध्र फोड़कर प्राण उत्काशित आकाश में चले गये। पुत्र वियोग से गंगा अरुणत दुखी हुई। थीकृष्ण तथा व्यास ने गंगा को सात्वता प्रदान की।

म० भा०, उद्योगपर्व, १५६, १०२। १६-२०

भीष्मवधपर्व, १६। ३१ से ४६ तक

भीष्मवधपर्व, ६५। १०७-१२१।

शांतिपर्व, ४६, ४७।

दानप्रपञ्च, १६६-१६८।

श्रीभद्र भा०, प्रथम स्कन्ध, ६।

भुवनालकार 'भुवनालकार' नामक हाथी ने भरत को देखा तो उसे पूर्वभव का स्मरण हो आया। पूर्वभव में वह और भरत प्रगाढ मित्र थे। जिनेश्वर के पास प्रख्याता लेखक पतित होने के कारण चतुर्दश और सूर्योदय ने जन्म भरत तथा भुवनालकार के रूप में जन्म लिया। पूर्वभव को स्मरण करते वह इतना सुख हुआ कि हाथीशाला के लोहे का खवा तोड़कर भरत के पास जा पहुँचा और अपनी सूँढ़ घरती पर पटकने लगा। त्रिभुनि के उपदेश से उसने सायर धर्म की दीक्षा ली। चार वर्ष तक धीरे तपस्या करके उसने अपने पापों का नाश किया।

उ००० ७०, ८२, ८४।

सूतोत्पत्ति सूतो की उत्पत्ति का नाम यथा विचित्र है। सबसे पहले कर्मल में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, तमोगुण से मधु और कैटभ नामक दो दैत्यो की। ब्रह्मा के सात मानस पुत्र हुए। मरुचि, अग्नि, अश्वि, पुनस्त्य, पुनह, क्रतु तथा दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति सबसे पहले उत्पन्न हुए। छ में सबसे बड़े मरुचि थे। उन्होंने कश्यप को जन्म दिया। दक्ष का जन्म ब्रह्मा के अणु से हुआ था। दक्ष की तेरह बन्ध्याएँ हुई, जिनमें सबसे बड़ी दिनि थी। उन सबका विवाह कश्यप से हुआ। दक्ष की पुत्र दक्ष बन्ध्याएँ हुई जिनका विवाह धर्म से हुआ। प्रजापति की अन्य सत्ताइस बन्ध्याओं का विवाह 'सोम' से हुआ। तद-नतर उत्पन्न बन्ध्याओं का विवाह मधवी, अश्वी, मोक्षी, मत्स्यो, विष्णुस्यो आदि से हुआ। यो सृष्टि की रचना

हुई।

पहले मनुष्य अपनी इच्छानुसार आयु प्राप्त करते थे। उन्हें मृत्यु की इच्छा नहीं होती थी। सर्वस्व से ही वे लोग सतानोत्पत्ति करते थे। नेता युग में स्वर्ण से सतान उत्पन्न होने लगी, द्वार में मृत्यु का सूत्रपात हुआ।

म० भा०, शांतिपर्व, २०७।

भूरिधवा महामारत के युद्ध में तोमदत्त के पुत्र भूरिधवा की सात्यकि के साथ अनेक बार मुठभेड़ हुई। युद्ध के पाचवें दिन भूरिधवा ने सात्यकि के दस पुत्रों को मार डाला। युद्ध के चौदहवें दिन अश्वपथ को मारने के लिए गये हुए अर्जुन को दृढ़ता हुआ तथा कौरवों की सेना में उत्तम युद्ध मचाता हुआ सात्यकि भूरिधवा से पुन जुझने लगा। सात्यकि का एव रथ खडित हो गया था। वह मत्त-युद्ध में म्भर्य था। सात्यकि प्रात-काल में निरन्तर युद्ध करने के कारण बहुत थका गया था। भूरिधवा ने उसे उठाकर घरती पर पटक दिया तथा उसकी चोटी पड़कर तलवार निवाल ली। अर्जुन ने कृष्ण की प्रेरणा से भूरिधवा की बाह पर ऐसा प्रहार किया कि वह बटकर, तलवार सहित, अलग जा गिरी। भूरिधवा ने कहा कि यह न्यायमगत नहीं था कि जब वह अर्जुन में नहीं लड़ रहा था, तब अर्जुन ने उसकी बाह काटी। अर्जुन ने प्रत्युत्तर में कहा कि भूरिधवा अनेका ही अनेक योद्धाओं से लड़ रहा था, न वह यह देख सकता था कि कौन उससे लड़ने के लिए उद्यत है और कौन नहीं, न अर्जुन ने ही ऐसा विचार किया। अपने मित्र का अहित करनेवाले सहाय सैनिक पर वार करना न्यायमगत है। अपने बापों हाथ में बड़ा हुआ दाया हाथ उठाकर अर्जुन की ओर भूरिधवा ने चँका, पृथ्वी पर माया टेक प्रणाम किया तथा युद्धक्षेत्र में ही समाधि लेकर आमरण अनशन की घोषणा कर दी। अर्जुन तथा कृष्ण ने उसे निर्मल नोजों में पद पर आश्रय होकर विचरने का आशीर्वाद दिया। वे दोनों ही भूरिधवा के शौर्य तथा धर्मपरायणता के प्रशंसक थे। सात्यकि उसने पाय से छूटा तो अर्जुन तथा कृष्ण के मना करने पर भी उसका वध बिदे बिना न रह पाया। भूरिधवा को अर्जुनकी ही प्राप्ति हुई। ध्वज पर धूप (चक्र अथवा गाँठ) का चिह्न होने के कारण भूरिधवा 'पुष्पध्वज' भी कहलाता है। सात्यकि परमवीर योद्धा था। वह किसी भी प्रकार अर्जुन तथा कृष्ण में कम बोर

नहीं कहा जा सकता। भूरिथवा ने उसका अपमान करने की जो क्षमता प्राप्त की थी, उसकी अपूर्व कथा है। अतोत नात में महर्षि अग्नि के पुत्र सोम हुए, सोम के पुत्र बुध, बुध के पुत्ररवा, पुत्ररवा के आयु, आयु के नहुष, इसी प्रकार उस कुल की परंपरा पुरुषा, आयु, नहुष, ययाति, यदु, देवमीढ भूर, वसुदेव, सिनि तक चलती चली गयी। देवक की पुत्री देवकी की सिनि ने वसुदेव के लिए जीतकर अपने रथ पर बैठा लिया। सोमदत्त ने वसुदेव को युद्ध के लिए तत्सकारा। सिनि ने सोमदत्त को पृथ्वी पर पटककर उसकी छोटी पकड़ ली, फिर दयापूर्वक उसे छोड़ दिया। सोमदत्त ने तज्ज्ञास्यद स्थिति का बदला लेने के लिए शिव की तपस्या की और वर मागा कि उसे एक खीर पुत्र की प्राप्ति हो जो कि सिनि के पुत्र को सहस्रो राजाओं के बीच में अपमानित करने पृथ्वी पर गिरा द तथा पर से मारे। शिव ने कहा कि वह पहले ही सिनि के पुत्र को बदला दे चुके हैं कि उसे त्रिलोक में कोई भी नहीं मार सकेगा। अतः सोमदत्त का पुत्र उस मूर्च्छित भर कर पायेगा। उस बदला के फलस्वरूप ही भूरिथवा (सोमदत्त का पुत्र) सात्यकि (सिनि पुत्र) को रणक्षेत्र में भूमि पर पटककर उसपर तात से प्रहार कर पाया। भूरिथवा के पिता सोमदत्त को उसने वध का ज्ञान हुआ तो वह अत्यंत रष्ट होकर सात्यकि ने युद्ध करने पहुँचा। हाथ बटे व्यक्ति को मारना उसके अनुसार अधर्म था। सात्यकि के सहायक श्रीहृष्ण तथा अर्जुन थे, अतः सोमदत्त बुरी तरह से पराजित हो गया।

म० भा०, भीष्मवधपर्व, ७४।-

दोषपद, १४२ से १४४ तक, ११६।

भृगु प्रजापति ने सतान की इच्छा में माध्या और विश्व-देवों के साथ तीन वर्ष के यज्ञ-यज्ञ का आयोजन किया। दोषा के समय वाच भगवती प्रकट हुई। प्रजापति तथा वरुण ने जब उनका अनुपम मौंदर्य देखा, तब दोनों का मुक्त स्थिति हो गया। दोनों ने मनुज वायु की ओर देखा। वायु ने उन दोनों की अनुपमि में स्थिति मुक्त अग्नि में डाल दिया। अग्नि की ज्वाला में ऋषि भृगु का तथा अगारों में अगिरम ऋषि का जन्म हुआ। दोनों वाच (भारती) के पुत्र बहुराए, क्योंकि वही उनके जन्म का कारण थी। भारती ने प्रजापति ने कहा कि उन्हें एक और पुत्र की कामना है। प्रजापति ने कहा—'तुरत

मिलेगा।' मा भारती की वही अग्नि नामक पुत्र की उपलब्धि हुई। अग्नि ऋषि हुए जो सूर्य तथा अग्नि के समान तेजस्वी तथा भवद्रष्टा थे।

म०, १११।०

यत्न० वै० ११२६, ११२७, ११२८

नोट अगिरम के पुत्र का नाम बृहस्पति हुआ। उनके पुत्र भरद्वाज बहुराए। भरद्वाज विद्वान् नाम के की प्रसिद्ध हैं। भरद्वाज यज्ञों के पुत्र थे।

अगिरम—अग्नि के रथ।

अग्नि—(ब्रह्म) अथात् क्रमपक्षी तथा उद्धारक हुए।

भरद्वाज = भरत + वाज—अर्थात् अग्नि का यज्ञी।

प्रजापति का रेतम् दोषरहित कर दिया गया तथा उनके चारों ओर अग्नि रक्ष दी गयी, जिससे कि रेतम् सरोवर का रूप धारण कर ले तथा भूख जाय। वैश्वानर अग्नि के प्रभाव में वह पिंड-रूप होता गया। पहले आदिदेव, तदनंतर भृगु की उत्पत्ति हुई। तदनंतर अगारों में अग्नि रागों की उत्पत्ति हुई।

ऐ० भा०, ११२४

ब्रह्मा ने जलो का मर्जन करने उसमें अपना प्रतिबिम्ब देखा जिसमें वीर्यपात हुआ। जलो में वह गान, तप्त तथा मत्त हो गया। इसमें उसके दो भाग हो गये—एक, नमकीन अपेय तथा दूसरा, स्वादु पेय। जलों के परिवर्तन होने में वीर्य भी परिवर्तन हो गया जिससे भृगु का जन्म हुआ। उसे वाक् ने अनेक नाम में पुकारा—दक्षिण दिशा में मातरिश्वा, पश्चिम में पवमान, उत्तर में वात तथा पूर्व में वायु कहकर पुकारा।

म० भा०, १११३

वेदज्ञ वरुण के पुत्र का नाम भृगु था। एक बार भृगु के मन में ब्रह्मज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने पिता से पूछा कि ब्रह्म क्या है? वरुण ने अन्न, जीव, मन, वाणी आदि को ब्रह्म की उपलब्धि के द्वारा बताया और कहा कि जीव ब्रह्म में उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाता है। उसे तप में जाना जा सकता है। वरुण ने प्रेरणा प्राप्त करके भृगु तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद भृगु ने अनुभव किया कि 'समस्त 'अन्न' ही ब्रह्म है।' क्योंकि प्राणी अन्न से उत्पन्न होकर अन्न में लीन हो जाता है। पिता के सम्मुख गया प्रस्तुत करने पर उन्हें अपने मन की महमति नहीं मिली। वे पुनः तपस्या

करने लगे। इसी प्रकार उन्होंने क्रमशः प्राण, मन, विज्ञान-स्वरूप जीवात्मा को ब्रह्मा माना किंतु हर बार पिता के सम्मुख पड़ने पर उन्हें यही उपदेश मिला कि ब्रह्म को समझने का साधन तप है, अतः हर बार वे पुनः तप में लीन हो गये। अतः तपोगत्वा उन्हें परब्रह्म का ज्ञान हुआ कि वह आनन्दस्वरूप है तथा उनके मन में अन्य किसी प्रकार की जिज्ञासा शेष नहीं रही।

वैतरीयोगनिबन्ध, भूषवन्तो, १ से ६ अनुवाक तक दशरथ अपने पुरोहित वसिष्ठ से मिलने गये। वहाँ अत्रि-पुत्र (दुर्वासा) भी विराजमान थे। राजा दशरथ ने अपने कुल के विस्तार के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। दुर्वासा ने बताया— 'प्राचीनकाल में देवताओं और दैत्यों के युद्ध में दैत्य मार खाकर भृगु पत्नी की शरण में चले गये। विष्णु ने अपने तीर्थे चरते भृगु-पत्नी का निर-बाट ढासा। इससे क्रुद्ध होकर भृगु ने विष्णु को शाप दिया कि वे मानव-देह धारण करके मृत्युलोक में जन्म लें और दीर्घकाल तक पत्नी का वियोग भोगें। शाप देने से भृगु का तप क्षीण हो गया किंतु विष्णु ने वह शाप स्वीकार किया, अतः रामचन्द्र के रूप में दशरथ के घर में जन्म लिया।' दुर्वासा ने यह भी बताया कि राम दीर्घायु हैं। उनके पुत्रों का जन्म अयोध्या में नही होगा तथा अंत में राम अपने दोनों पुत्रों को प्राप्त करके उनका राज्याभिषेक करेंगे।

राम की जीवन में अपने भाइयों का वियोग भी सहना पड़ेगा।

बा० च०, उत्तर की०, सर्ग ५१, भृगु की पत्नी का नाम क्याति था। उसने धाता और विधाता नामक दो पुत्रों को जन्म दिया तथा महर्षी नामक कन्या को जन्म दिया जो कि विष्णु की पत्नी हुई। धाता-विधाता के जनना प्राण और भृकट्ट नामक दो पुत्र हुए।

बा० पु०, २०

मैरव (काल भैरव) देवताओं में विवाद छिड़ा कि मूल प्रभु कौन है। ब्रह्मा ने अपने पाँचवें मूह से अपनी प्रभुता प्रकट की। विष्णु ने उसके मत का खंडन करते अपनी प्रतिष्ठा की क्योंकि उनकी नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ था। वेदा ने शिव के प्रभुत्व की प्रतिष्ठा की। उसी समय ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष एक ज्योति उत्पन्न हुई। उसमें एक पुरुष-रूप प्रतिभासित हुआ जिसने त्रिमूल, चद्रमास, सर्प आदि धारण कर रखे

थे। ब्रह्मा ने कहा—'तुम तो वही हो जो हमारी मू के मध्य से उभरे थे और रौते के कारण रूढ़ कहलाये थे।' उस रूप को शिव ने अपने अंग से प्रकट किया था। उसका नाम कालभैरव रखा था। शिव ने अनु-यासनाथ अपने उस अंग को प्रकट किया था, अतः उसने ब्रह्मा का पाँचवा मूह (जिससे ब्रह्मा ने उनकी अवमानना की थी) बाट डाला। शिव ने कहा—'मैंने तुमसे कहा था, ब्राह्मण पर हाथ मत उठाना। ब्रह्महत्या से मुक्त होने के लिए तुम क्या हुआ निर-भेकर समस्त लोकों में भिक्षा-टन करो (यह कायापाल व्रत कहलाता है)।' शिव ने ब्रह्महत्या नामक विशालकाय एक स्त्री प्रकट की। जहाँ-जहाँ मैरव जाते, वह पीछे-पीछे जाती। मैरव जिसा मांगते हुए अपन पाप को स्वीकारते। तीनों लोकों की परिश्रमा करके शैरव जब पुनः वाणी पढ़ते तो ब्रह्महत्या पीकार करके पृथ्वी व नीचे चली गयी तथा मैरव के हाथ से तिर धरती पर गिर पड़ा।

शि० पु० पूर्वाह्न, ७/१२-१३।

भौत्य मनु (१४) अगिरा मुनि के मूर्ति नामक ग्रन्थ अत्यंत कोमो थे। उनमें समस्त प्रकृति भी भयभीत रहती थी। उनका शांति नामक ग्रन्थ था। एक दिन अपने भाई सुवर्चा के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाते हुए मूर्ति ने शांति को बुलाकर कहा कि वह उनकी अनु-पस्थिति में आश्रम में प्रवर्जित अग्नि का ध्यान रखे। गुरु की अनुपस्थिति में शिष्य पूरे मनोयोग से आश्रम का कार्यभार सम्भाल रहा था। एक दिन गुरु के लिए फल-मूल इत्यादि एवज करके जब वह आश्रम पहुँचा तो अग्नि बुझ चुकी थी। वह अत्यंत भयभीत हुआ। दुबारा अग्नि प्रवर्जित करने पर भी ज्ञानचक्षु से गुरु मग्न लगे और उसे शाप दे देंगे। यह सब सोच-विचार कर उसने अग्निदेव की आराधना की। अग्निदेव ने साक्षात् दर्शन देकर उससे वर मांगने के लिए कहा। शानि ने कहा—'हे देव, मेरे गुरु के आश्रम लौटने पर अग्नि पूर्ववत् प्रवर्जित मिले। उन्हें एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र के साधनाय गुरु का प्रेम समस्त प्राणियों के प्रति बँट जाये।' अग्निदेव अत्यंत प्रसन्न हुए कि उसने दो वर मांगे, दोनों ही गुरु के लिए थे, अपने लिए नहीं। दोनों वर प्रदान कर के अंतर्धान हो गये। आश्रम लौटने पर मूर्ति ने शिष्य से कहा—'जो जाने क्यों जोशों के प्रति अन्यायस ही मेरा स्नेह बढ़ गया है।' शानि ने पूर्ववर्णित

घटना कह सुनायी। गुरु ने प्रमत्त होकर शक्ति को अग-
उपायी महित समस्त वेद का ज्ञान प्रदान किया।
बातावर में भूति का एक पुत्र हुआ। उसका नाम भौम
रखा गया। वह चौदहवां मनु हुआ तथा भूति प्रजापति
हूए।

भा० पृ०, २६-२७

भौमासुर (नरकासुर) नरकासुर धरती के भीतर
पाताल-निबर में रहता था। वह भूमि का पुत्र होने के
कारण भौमासुर कहलाता था। वह वरदान में उन्मत्त
असुरों में से एक था। उसने हाथी का रूप धारण कर
प्रजापति त्वष्टा की पुत्री वशेर का अपहरण किया था।
इसी प्रकार उसने देवताओं, मनुष्यों तथा गणधों की
अनेक बन्ध्याओं का अपहरण किया था। उसने अक्षराओं
के मात समुदायों का भी अपहरण किया था। उनके
रहने के लिए उसने मणिपर्वत पर औदकी नामक स्थान पर
अत पुर का निर्माण करवाया था। भौमासुर प्राग्ज्योतिष-
पुर का राजा था। वह, मुर के दस पुत्र तथा जय
प्रधान राक्षस अत पुर की सुरक्षा करते थे। हयग्रीव
निभुम, मुर, आदि नामक युटोग्मन राक्षस उनकी राज्य-
सीमा की रक्षा करते थे। एक बार उसने देवमाता
अदिति से उनके कूटन छोन लिये थे। इद्र अन्य अनेक
देवताओं के साथ कृष्ण के पाम पट्टे तथा उन्हें भौमासुर
को मार डालने के लिए कहा। कृष्ण ने सज्ज हो मुर,
निभुम, हयग्रीव तथा पञ्चजन नाम में प्रसिद्ध पाच
मयानक राक्षसों को मार डाला। तदनंतर उन्होंने अपने
चक्र से भौमासुर का मिर काट डाला। उसका शव
भूमि पर गिरा। मा भूमि ने प्रकट होकर श्रीकृष्ण को
अदिति के कूटन दे दिये। देवताओं ने श्रीकृष्ण को वर
दिया कि वे आकाश और जल में अप्रतिहत शक्ति से
विचरें तथा उनके शरीर पर किसी अस्त्र प्रत्य का
प्रभाव न हो। श्रीकृष्ण कूटन लेकर देवताओं की ओर
प्रस्थान करने से पूर्व मणिपर्वत पर गये। वहाँ औदकी-
स्थित अत पुर में जितनी बन्ध्याएँ थी, सब हाथ जोड़कर
सही हो गयीं और उन्होंने श्रीकृष्ण को सामूहिक रूप से
पति-रूप में वरण करने की इच्छा प्रकट की। यह भी
बताया कि नारद ने पहले ही उन्हें यह बताया था कि
कृष्ण भौमासुर को मार देंगे और उन सबके पति होंगे।
श्रीकृष्ण ने अपने गरुड पर पशु-पक्षियों तथा बन्ध्याओं
महित वह मणिपर्वत चढ़ा लिया तथा स्वर्गलोच के अदिति

को उनके कूटन वापस करने के द्वारकापुरी पहुँचे, जहाँ
उन्होंने मणिपर्वत को प्रतिष्ठित किया। उस अवसर पर
कृष्ण के स्वागतार्थ एकत्र सभात्र में यमोदा तथा उनकी
पुत्री (बलराम तथा कृष्ण की बहन) एकानना भी थी।

म० भा०, अध्याय, २६-

उदोपर्व, ४६:६-७

भौमासुर ने वरण का छत्र, अदिति के कूटन और
देवताओं का मणिपर्वत नामक स्थान छोन लिया था।
राजा इद्र ने द्वारका जाकर कृष्ण की इस विपत्ति में
बनाया। भौमासुर अपनी राजधानी में पर्वतों में तथा
जलपुच्छ खाइयों से घिरे और मुर नामक दैत्य आदि से
सुरक्षित महान में रहता था। कृष्ण ने पहाड़ तोड़कर,
मुर की तथा भौमासुर को मार डाला। उसकी मा,
भूमि ने कृष्ण की वनमाला, अदिति के कूटन, वरण
का छत्र तथा एक महामणि उपहारस्वरूप दी, साथ ही
कृष्ण ने अनुरोध कर भौमासुर के पुत्र भगदत्त के लिए
अमयदान प्राप्त किया। कृष्ण ने अलग-अलग सबों में
अलग-अलग रूप धारण कर एक ही मुहूर्त में अनेक
मृदुरियों में विवाह किया, जिन्हें भौमासुर ने बंद कर
रखा था। तदनंतर वे सत्यनामा महित इद्र के महलों में
गये। इद्राणी के आतिथ्य में प्रमत्त होकर उन्होंने उसे
अदिति के कूटन उपहारस्वरूप दे दिये।

श्रीमद् भा०, १०:११

हरि० व० पृ०, विष्णुपर्व, ६३

गिव के ललाट में पसीना पृथ्वी पर गिरा। उसमें एक
वातक का प्रादुर्भाव हुआ। सती आत्मोत्सर्ग कर चुकी
थी, अतः उस वातक का पालन पृथ्वी ने किया। गिव ने
उसका नाम भौम रखा। वह गिव का अनन्य नवत हुआ।

हि० पृ०, पृथ्वी, ३:७

जब मनी ने दश के यश में अपनी अप्रतिष्ठा देखी तो
उसने प्राण त्याग दिये। गिव ने समस्त यज्ञ का विश्वत्र
कर डाला। तदनंतर वे अत्यन्त उद्विग्न मन से बैठे थे कि
उनके मन्त्रक में पमोने की एक बूद पृथ्वी पर गिरी
जिसने कूटन के फल के मयान सान रस बाले वातक
का रूप धारण किया। पृथ्वी ने नारी का रूप धारण कर
उसे दुग्धपान करवाया। उस वातक का नाम भौम पडा
तथा गिव ने उसकी तपस्या में प्रमत्त हो, उसे बुध में
ऊपर का सोम प्रदान किया।

हि० पृ०, ११:१४

भ्रामरी देवी दैत्य अरुण ने पाताल स्थित होकर पार
तपस्या आरम्भ की। उसके शरीर से अग्नि निसृत होकर
जगत को भस्म करने लगी। वह ब्रह्मा का उपासक था।
उसने ब्रह्मा में वर प्राप्त किया कि द्विपाये चौपाये आदि
से उसकी मृत्यु न हो। तदनंतर उसने अमरावती के
देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता ब्रह्मा की
शरण में गये। वे सब चिन्ताग्रस्त थे। तभी आकाशवाणी
सुनायी दी—“हे देवताओं, तुम ईशानी का भजन करो।
अरुण गायत्री जाप करता है, उसका गायत्री जाप त्याग
करवा दो।” मनना करके बृहस्पति अरुण के पास गया।
दैत्यो ने अपन लोक में उसे देखकर पूछा—“हम तोम

तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारा यहां आगमन कैसे हुआ ?”
बृहस्पति ने कहा—“हम गायत्री-उपासक हैं, तुम भी उसी
की उपासना करते हो, फिर विरोध कैसा ?” असुरराज
ने अभिमानवश गायत्री जाप बंद कर दिया। जाप-त्याग
करते ही उनका तेज नष्ट हो गया। देवताओं ने देवी
का स्तवन किया। देवी ने अनेक भ्रमर तथा भ्रमरियों
को प्रकट किया। पृथ्वी पर अथकार छा गया। भ्रमर
और भ्रमरियों ने सब दैत्यो को नष्ट कर डाला।

वे० भा०, १०।१३।३६ १२७

□

मंजुक मुनि मुनि मन्मथ वायु के औरम पुत्र थे। उनका जन्म सुवर्णा के यम में हुआ था। वे निरन्तर मे प्रह्लाद के ना पालन करने हुए सख्स्वती में म्मान किया करते थे। एक बार वहाँ उन्होंने स्नान करती हुई एक अनिष्ट सुदरी को देखा जो कि नग्न थी। उसे देखकर उनका धीर्यपात हो गया। उन्होंने वीर्य को एक बल्ल में ले लिया। वहाँ वह वीर्य मात भागो में बिभक्त हो गया। अतः उस कला से मात ऋषि उत्पन्न हुए, जो मूलमूल ४६ मरुदण्डों के जन्मदाता थे। उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) वायुवेग, (२) वायुवन, (३) वायुता, (४) वायुमदन, (५) वायुज्वाल, (६) वायुरेता, और (७) वायुचक्र।

पहले जमी मन्मथ का हाथ किसी कुल के अग्रभाग पर लग गया था। उसमें हाथ छिद्र गया तथा वहाँ ने मात का रम निम्न होने लगा। मन्मथ मुनि प्रमत्तता के आवेग में मृत्यु करने लगे। उनके तेज से प्रभावित समस्त स्थावर जगत् जगत् नृत्यरत हो गया। जगत् की अस्त-व्यस्तता लक्ष्य कर वेवताओं आदि ने शिव में प्रार्थना की कि वे इस मृत्यु को रोकें। शिव ने मन्मथ के सम्मुख अपने अंगूठे के अग्रभाग में प्रहार किया जिससे अमृति के अग्रभाग में घाव हो गया तथा वहाँ ने अक्ष के समान स्वेत मरु भड़ने लगे। यह देखकर मुनि सज्जावम महादेव के चरणों में गिर पड़े तथा अपने मिथ्याभिमान के लिए क्षमा-याचना करने लगे। माय ही उन्होंने शिव में कर प्राप्त किया कि उनके बहवार और चापमय के कारण उनकी पूर्वकृत तपस्या नष्ट न हो। उन्होंने अपने माय उनके आश्रम में रहने की

इच्छा प्रकट की। वह म्यान मन्मथस्वत नाम से विद्वान है।

म० प०, अक्षयवं, १०२४ १६

वनपर्व, ८१११५-१११६

मनि मनि नामक मुनि जीवन के अधिकांश काल में धन-सम्पत्ति के लिए प्रयत्नशील रहे किन्तु उनका धन निरन्तर क्षीण होता चला गया। अतः वे जो कुछ थोड़ा-बहुत धन बचा था, उसमें उन्होंने दो बछड़े खरीदे। उन दोनों को जोतकर वे हल चलाने का अभ्यास करवाना चाह रहे थे—तभी वे दोनों दौड़ने हुए एक ऊट के दोनों ओर में निचलने की चेष्टा करने लगे। ऊट इस अवस्थिति में हलचल को नहीं समझ पाया। अतः अपनी गर्दन पर अटके हुए छुए समेत उठकर ऊँचे-नीचे रास्ते में भाग लगा हुआ। दोनों बछड़े उनकी गर्दन के दोनों ओर गटक गये। बछड़ों ने उछलते हुए ऊट के माथ-माथ में भी उछलते रहे। उनका दम घुटता रहा। उन दोनों को इस प्रकार मरता देख मनि मुनि ने सोचा कि परमात्मा की इच्छा में अधिक धन प्राप्त करना मानवमात्र के लिए असम्भव है। इस प्रकार वैराग्य जागृत होने के कारण उनकी कामनाएँ नष्ट हो गयीं और उन्होंने सतीत प्राप्त किया।

म० प०, आश्विन, १३३१

मगत चटो भूमिपुत्र मगत की अभीष्टदात्री जा चटो है, वही मगतचटिका है। मनुष्य मन्मथ शेषका अधिपति मगत की पूजा और अभीष्टदात्री के कारण वह मन्मथ-चटिका कहलाती है। दक्ष त्रिपुर को मारने के लिए तथा मारने के बाद मगर ने मगतचटो की आराधना की

थी। तदनन्तर वे मगनचार के दिन सर्वत्र पूजित हो गयीं।

दे० भा०, २।४।११ ३५

मदोदरी (क) दे० रावण।

(ख) राजा चद्रमेन की भार्या का नाम गुणवती था। प्रथम गर्भ में उसने एक कन्या को जन्म दिया। उसका नाम मदोदरी रखा गया। चद्रमेन उसका विवाह मुघन्दा के पुत्र कबुध्रीव से करना चाहता था, किन्तु मदोदरी का विचार चित्रकुमारी रहने का था। मौन-प्राप्ति पर एक दिन वह स्त्रियों के साथ वन में विहार करने गयी। कौमलपति वीरमेन भी मयोगवत् रास्ता मूलकर बहा पहुँचा। उसने मदोदरी को देखा तो उसने उसकी दाम्नी गौरध्री के माध्यम से गर्भवत् विवाह का प्रस्ताव मदोदरी के सम्मुख रखा, किन्तु वह कौमलपति ने दृढ़ रही। वास्तव में उसकी छोटी बहन इन्दुमती का स्वयंवर हुआ। वहा मदोदरी मद्र के राजा पर आसक्त हो गयी। उसने पिता ने सहर्ष दोनो का विवाह कर दिया। वह पतित चरित्र का राजा निवला, अतः मदोदरी ने वैराग्य ग्रहण किया।

दे० भा०, ७।१५

मणिकुण्डल द्विज गौतम तथा वैश्य मणिकुण्डल की परस्पर मित्रता थी। वैश्य अत्यन्त धनी थी। गौतम धोखे से उसका धन चोरी करना चाहता था। गौतम ने उसे बहकाकर भ्रमण के लिए तैयार किया। दोनों अपने परिवारों को बताए बिना घर से चले गये। मार्ग में 'धर्म में सुख है' ऐसा याननेवाले वैश्य का विरोध करते हुए गौतम ने अपूर्ण धन की शर्त लगायी। वैश्य हार गया। तदनन्तर बार-बार शर्त लगाकर वह बाहें और आँख भी हार गया। गौतम उसकी बाह काटकर, आँख फोड़कर उसे छोड़कर चला गया किन्तु मणिकुण्डल की आत्मा ज्यों की त्यों बनी रही। सयोग से विभीषण और उसका पुत्र गोदावरी ने स्नान करने के हेतु बहा से निकले। वैश्य की दयनीय स्थिति देखकर पिता की प्रेरणा से पुत्र उग्र स्थान पर गया जहाँ हनुमान से सजीवनी बूटी गिर गयी थी। उसके प्रयोग में उसने मणिकुण्डल की पूर्ववत् बना दिया। वैश्य शेष बूटी के साथ आ रहा था। मार्ग में राजा 'महाराज' की नगरी में पहुँचा। वहा की राजकुमारी अर्धी थी। मणिकुण्डल ने सजीवनी के स्पर्श से उसके नेत्र जीव कर दिये, फलतः राजा ने उससे राजकुमारी का

विवाह कर दिया।

ब० पु०, १।७०-०१

मणिभद्र (पादर्वर्मा) अनेक यक्षों के युद्ध में काम आने के बाद कुबेर ने मणिभद्र नामक यक्ष को मर्मन्थ रावण से युद्ध करने के लिए भेजा। रावण ने मणिभद्र की चलायी तीन गजिनियों को सहन करके उसके मुकुट पर प्रहार किया। मुकुट उसके मिर समेत वगत में आ गया, अतः वह 'पादर्वर्मा' भी कहलाया।

ब० श०, उत्तर कांड, सर्ग १५,

श्लोक १-१४

मणिमान् एक बार गरुड के ऋद्धिमान नामक महानाग को झटकर जलनाथ में ले निकल गया। उसकी इस क्रिया में समस्त पृथ्वी ठाँवाडोल-नी हो उठी। उसके यक्षों की हवा से अनेक दिव्य मालाएँ तथा पुष्प पाडवों के वनस्पति निवासस्थान के पास आ बिखरे। द्रौपदी ने भीमसेन से वैसे ही अन्य पुत्र ताने का अनुरोध किया। भीमसेन उसी दिशा में चले पड़े, जिधर से फूल उड़कर आये थे। पर्वत के शिखर पर कुबेर का महल, वाटिका तथा उनकी स्वर्ण चारदीवारी थी। भीम ने वहाँ पहुँचकर राक्ष बजाया। उनकी आवाज सुनकर अनेक राक्षस, चिन्नर आदि भीम से युद्ध करने के लिए एकत्र हो गये। वे मायावी युद्ध करते थे किन्तु भीम के पराक्रम के सम्मुख कोई भी टिक नहीं पाया। अतः भीम का युद्ध कुबेर के मित्र मणिमान् से हुआ जो भीम के हाथों मारा गया। कुबेर को मालूम पड़ा तो वे भी मधमादन पर्वत पर पहुँचे। उनके पहुँचने से पूर्व शेष तीनों पाडव (अर्जुन इद्र के पास गये हुए थे) द्रौपदी को आश्रित्य मुनि के आश्रम पर छोड़कर भीम को साजते हुए वहाँ पहुँच चुके थे तथा मुनिष्ठिर उसे डाट रहे थे कि इस प्रकार का कृत्य गोमा नहीं देता। कुबेर ने पाडवों के दांतों हिंसे तो अत्यन्त प्रमत्त होकर बोले—'देवताओं की सत्रणा मम म भाप सेने के लिए मैं तीन भी महापक्ष यक्षों के साथ आ रहा था। यमुना के तट पर अगस्त्य मुनि घोर तपस्या में लगे थे। मेरे मित्र मणिमान् ने मूर्खता तथा घमण्डका मुनि पर पूँच दिया। मुनि ने शाप दिया कि वह अपने समस्त संनिहों के साथ विभी मनुष्य में मारा जायेगा तथा उस मनुष्य के दांतों पर मैं शापमुक्त हो जाऊँगा। अतः आज भीम के दर्शना से मैं

गाय मुक्त हो गया हूँ।"

म० भा०, वनपर्व, १६०।११ ३३

वनपर्व, १६१।

मत्स्य (क) (दो बचाए मिलनी हैं। अलग-अलग स्थानों में दो गयी बचाओ में यह जान नहीं होता कि वह एक ही व्यक्ति की हैं अथवा दो भिन्न व्यक्तियों की बचाए हैं।) धामर में लगे फूल कभी मुरझाने नहीं थे, क्योंकि बड़ा जाता है कि इस मरोवर के निकट श्रृषि मत्स्य ने लिप्य रहा करते थे। पुर के लिए जगनी बल्लुए साते के समय विशेष बोझ के कारण उनके शरीर से पर्मान की दूँ मिरी थी, जो मुनियों को तपस्या के कारण फूल बन गयी अतः बहा के फूल कभी मुरझाने नहीं।

भा० रा० ब्रह्म कांड, सर्ग ३३

श्लोक २३-२४

(ख) विनी ब्राह्मण का मत्स्य नामक पुत्र था। एक दिन ब्राह्मण ने उसे विनी मज्जमान के बड़ा यज्ञ कराने के लिए भेजा। वह यज्ञों की माछी पर नवार जा रहा था। मार्ग में उसने गढ़े की बाबु के इतना पीटा कि उनकी नाक पर धाव हो गया। गढ़े की मा ने देते से कहा—'तू दुखी मत हो, मह ब्राह्मणों के उदर में नाई की मत्तन है। इसी कारण ब्राह्मण के मत्तन व्यवहार कर रहा है।' मत्स्य घर लौट आया। पिता को उक्त घटना सुनाकर वह ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगा। उसे इन्द्र ने अनेक बार दर्शन देकर समझाया कि वह विधि के कृत्यों का परिहार नहीं कर सकता। शूद्र के द्वारा जन्म लेकर वह ब्राह्मणत्व प्राप्ति करने में असमर्थ है, अतः कोई अन्य वर माग ले। अनंतोक्त्या मत्स्य ने इन्द्र में वर प्राप्त किया कि वह आवागच्छारी देवता होषा, 'छद्रोदेव' नाम से विख्यात वह त्रिवयो के लिए पूजनीय होगा।

म० भा०, वातसंधर्ष, २३-२४।

मत्स्यवर्धनिय ब्रह्मा की इच्छा थी कि ऐसा यज्ञ किया जावे जिससे कनिष्ठ के पाप का नाश और पुण्य का विस्तार हो। विष्णु की सलाह में उन्होंने चित्रकूट पर्वत पर मत्स्यवर्धनिय की स्थापना की तथा एक नगरी भी बनायी। उस शिवलिय के दर्शन में यात्रियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा ने वह नगरी विष्णु के लिए बनायी थी तथा शिव ने मत्स्यवर्धनिय में प्रवेश किया था।

शि० पु०, १।३-२

मत्स्यावतार विष्णु ने कल्प के अंत में ब्रह्मा की नीड बना रही थी, अतः उनके नृप में वेद निबल पड़े। धाम ही रहनेवाले हृषीकेश ने उन वेदों को योग-बद्ध ने चुरा लिया तथा पानाम में चला गया। श्रीहरी ने उस क्षण के कृत्य को जान लिया अतः मत्स्य का रूप धारण किया। वर्तमान युग में जो वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे पहले कल्प में मत्स्यवत् ब्रह्माते थे। मत्स्यवत् हुनमाला नामक नदी में अतः में तपें कर रहे थे। उनकी अवधि के अंत में एक छोटी-सी मछली आ गयी। वे उसे पुनः नदी में छोड़ने लगे जो मछली ने उनसे बहा न छोड़ने का वादा किया, क्योंकि बहा भयानक उत्तमर थे। मत्स्यवत् ने उसे अपने कमंडलु में रख लिया। वह रात-भर में इतनी बड़ी हो गयी कि कमंडलु उनके लिए छोटा पड़ने लगा। मत्स्यवत् ने उसे मटके में, फिर मरोवर में रखा, पर उसका आकार अत्यंत तीव्रता में विराट् मत्स्य जितना बढ़ा हो गया। मरोवर भी उनके लिए छोटा पड़ने लगा। मत्स्यवत् ने श्रीहरी को पृथ्वीवर मत्स्य का रूप धारण करने का कारण पूछा। श्रीहरी ने मत्स्यवत् से कहा कि वह उन्हें भावर में छोड़ दें। मातृवें दिन जनप्रत्यक्ष होगी तब जनायाम ही एक नाव उनके पास पहुँचेगी। मत्स्यवत् मन्त्रियों तथा विभिन्न प्रकार के अनाज के बीजों सहित नौका पर नवार हो जाये। नौका टावाडोल होने पर द्रु दानुकि में नौका को मत्स्य के मीन (विशेष सींग जो कि मत्स्यावतार के मस्तक पर था) में बांध ले। यह सब ब्रह्मावत् मत्स्य-रूपी श्रीहरी अवधान हो गये। मातृवें दिन प्रत्यक्ष जाने पर उन्होंने जैसा कहा गया था, मत्स्यवत् ने किया। ब्रह्मा की निद्रा के कारण प्रत्यक्ष आयी थी। प्रत्यक्षाल में मत्स्यावतार ने मत्स्यवत् को कर्म, भक्ति तथा योगमन्त्र उपदेश दिये। ब्रह्मा की नीड खलने पर प्रत्यक्ष का अंत हो गया। मत्स्यावतार ने हृषीकेश को भारवर वेद पुनः प्राप्त कर लिए तथा ब्रह्मा को समर्पित कर दिये।

श्रीमद् भा०, वातसंधर्ष, २४

(बचा मत्स्यावतार श्रीमद्भागवत में तदा वैवस्वत मनु म० भा० में योशो बदली हुई है। जो अन्तर है, वही यहाँ दिया गया है।)

मनु ने निरंतर बढ़ते हुए मत्स्य के आकार की देखकर यह जान लिया कि वह कोई दिव्य शक्ति था। पुछने पर जाना कि वह भावमय का अवतार था। मनु ने

समस्त समुद्र में फैले हुए मत्स्य से वर मागा कि प्रलय होने पर वह स्थावर जगम जगत् की रक्षा कर सके। मत्स्य ने मनु को देवताओं की बनायी हुई एक नौका दी और आदेश दिया कि वह समस्त वनस्पति के बीज, समस्त जीव आदि को रक्षा के निमित्त नौका में बँठा ले। नौका में मजबूत रस्मी बांध ले। प्रलयकाल में वह रस्मी का दूसरा तिरा मत्स्य के सींग से बांध दे तथा स्वयं भी नौका पर रहे। प्रलयकाल में रस्मी के समान एवं सर्व मनु के पास पहुँचा। मनु ने उससे नौका को मत्स्य के सींग के साथ बांध दिया। प्रलयकाल के उपरान्त पुन सृष्टि का आरम्भ हुआ।

वे० सुष्टि

मत्स्य पृ० १२

मद ऋषियों के यज्ञ में देव तथा मनुष्यों ने सोमपान किया। भृगु-पुत्र ऋष्यन्त ने अश्विनोक्तुमारो तक सोम पहुँचाने के लिए 'ग्रह' को दिया। इंद्र ने उसे मार्ग में रोक्कर उसे चमस (सोमान्) के विय में पूछा जिसमें वह स्वयं तब तक अनभिज्ञ था। इंद्र के अनुरोध पर ऋष्यन्त रुष्ट हो गये। इंद्र के क्रोध का मदन करने के निमित्त ऋषियों ने 'मद' नामक असुर का आह्वान किया। अग्नि ने इंद्र के क्रोध को शांत किया तथा उसे समझाया कि ऋषियों को रुष्ट करना ठीक नहीं है। इंद्र देवताओं सहित यज्ञ में से भाग गया। उनकी अनुपस्थिति में ही यज्ञ हुआ। 'मद' न भयातुर होकर ऋषियों से प्रार्थना की कि वे भविष्य में उसे न बुलायें। ऋषियों ने मद को असुर मुरा में स्थापित कर दिया, तभी से मुरा में मद होता है।

अ०, ११८:१७

शाम०, ४७५

च० श०, ३१५६-१५९

मदन विवाहोपरांत शिव ने अपने भवन में प्रवेश किया ही था कि कर्दप (काम अथवा मदन) ने उन्हें कामवासना से विचलित करने का प्रयास किया। शिव ने रुष्ट होकर अपना तृतीय नेत्र खोला और काम भस्म हो गया। रति के विसाप से द्रवित होकर शिव ने वर दिया कि काम अशरीर होने पर भी रति का समस्त कार्य करेगा तथा जब विष्णु वसुदेव के पुत्र-रूप में जन्म लेंगे, तब उनके (विष्णु के पुत्र) रति के पति होंगे।

ब० पृ०, ३८१-११

मदानसा दन्तुजित नामक एक राजा था। उसके यज्ञों में

सोमपान करने इन्द्र उसपर विशेष प्रमत्न हो गये। दन्तुजित को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम ऋतुध्वज था। उस राजकुमार के विभिन्न वर्षों से सवधित अनेक मित्र थे। सभी इकट्ठे खेलते थे। मित्रों के अश्वतर नागराज के दो पुत्र भी थे जो प्रतिदिन मनोविनोद, बीड़ा इत्यादि के निमित्त ऋतुध्वज के पास मूलतः पर आते थे। राजकुमार के बिना रमातल में वे रात भर अत्यंत व्याकुल रहते। एक दिन नागराज ने उनसे पूछा कि वे दिन-भर कहा रहते हैं? उनके बताने पर उनकी प्रगाढ़ मित्रता से अवगत होकर नागराज ने फिर पूछा कि उनके मित्र के लिए वे क्या कर सकते हैं। दोनों पुरो ने कहा—“ऋतुध्वज अत्यंत सपन्न है किंतु उसका एक असाध्य कार्य अटवा हुआ है। एक बार राजा दन्तुजित के पास गालव मुनि गये थे। उन्होंने राजा से कहा था कि एक दैत्य उनकी तपस्या में विघ्न प्रस्तुत करता है। उसको मारने के साधनस्वरूप यह कुवलय नामक घोड़ा आकाश में नीचे जतरा और आकाशवाणी हुई—“राजा का पुत्र ऋतुध्वज उस घोड़े पर जाकर दैत्य को मारेगा। यह घोड़ा बिना थके आकाश, जल, पृथ्वी पर समान गति में चल सकता है।” राजा ने हमारे मित्र ऋतुध्वज को गालव के साथ कर दिया। ऋतुध्वज उस घोड़े पर चढ़कर राक्षस का पीछा करने लगा। राक्षस मूत्रर के रूप में था। राजकुमार के बाणों से विधवर वह कभी भाटो के पीछे छुप जाता, कभी गड्ढे में कूद जाता। ऐसे ही वह एक गड्ढे में कूदा तो उसके पीछे-पीछे घोड़े सहित राजकुमार भी वहाँ कूद गया। वहाँ मूत्रर तो दिखायी नहीं दिया किंतु एक मुनमान नगर दिखायी पड़ा। एक सुदरी व्यस्तता में तेजी से चली जा रही थी। राजकुमार उससे पीछे हो लिया। उसका पीछा करता हुआ वह एक अनुपम सुंदर महल में पहुँचा। वहाँ सोने के पलक पर एक राजकुमारी बैठी थी। जिस सुदरी को उसने पहले देखा था, वह उसकी दाम्नी कुलता थी। राजकुमारी का नाम मदानसा था। दन्तुजा ने बताया—“मदानसा प्रसिद्ध गधर्वराज विश्वावसु की कन्या है। प्रजनेतु दानव का पुत्र पातावनेतु उसे हरकर वहाँ से आया है। मदानसा के दुस्ती होने पर कामधेनु ने प्रवट होकर आदवासन दिया था कि जो राजकुमार उस दैत्य को अपने बाणों से बीच देगा, उसीने इगवा विवाह होगा।” ऋतुध्वज ने उस दानव को बीधा है, यह जानकर कुलता ने अपने

कुलगुरु वा आवाहन किया। कुलगुरु तबुरु ने प्रकट होकर उन दोनों का विवाह-संस्कार करवाया। कुंडला तपस्या के लिए चली गयी तथा राजकुमार मदालसा को लेकर चला तो दैत्यों ने उसपर आक्रमण कर दिया। पातालकेतु सहित सबको नष्ट करके वह अपने पिता के पास पहुंचा। निविघ्न रूप से समस्त पृथ्वी पर घोंडे से घूमने के कारण वह कुवलयादव (कु=भूमि, दलय=महल) तथा घोडा (अदव) कुवलय नाम से प्रसिद्ध हुआ। पिता की आज्ञा से वह प्रतिदिन प्रातः काल उसी घोड़े पर बैठकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए निजबल जाया करता था। एक दिन वह इसी सदर्भ में एक आश्रम के निकट पहुंचा। वहां पाताल-केतु का भाई तालकेतु ब्राह्मण-वेग में रह रहा था। भाई के द्वेष को स्वरूप करके उसने यज्ञ में स्वर्पापण के निमित्त राजकुमार से उसका स्वर्णहार माग लिया। तदनंतर उसे अपने लोहने तब आश्रम की रक्षा का भार सौंपकर उसने जल में डुबकी लगायी। जल के भीतर से ही वह राजकुमार के नगर में पहुंच गया। वहां उसने दैत्यों के युद्ध और राजकुमार की मृत्यु की झूठी खबर की पुष्टि हार दिखा-कर दी। ब्राह्मणों ने उनका अग्नि-संस्कार कर दिया। मदालसा ने भी अपने प्राण त्याग दिये। तालकेतु पुनः जल में निकलकर राजकुमार के पास पहुंचा और धन्यवाद कर उसने राजकुमार को विदा किया। पर जाने पर ऋतुध्वज को समस्त समाचार विदित हुए, अतः मदालसा के चिरविरह से आतप्य वह शोकाकुल है। वह हम लोगों के साथ थोड़ा मन बहला नेता है।" पुत्रों की बात सुनकर उसने भिन्न का हित करने की इच्छा में नागराज ने तपस्या से नरस्वती को प्रमत्त कर अपने तथा अपने भाई कबल के लिए संगीतयात्रा की निपुणता का वर प्राप्त किया। तदनंतर गिव को तपस्या से प्रमत्त कर अपने पन से मदालसा के पुनर्जन्म का वर प्राप्त किया। अश्वतर के मध्य पन में मदालसा का जन्म हुआ। नागराज ने उसे गुप्त रूप में अपने रनिवास में छुपाकर रख दिया। तदनंतर अपने दोनों पुत्रों में ऋतुध्वज को आभिव्रिज करवाया। ऋतुध्वज ने देखा कि दोनों ब्राह्मणवेदी मित्रों ने पातालमोक्ष पहुंचकर अपना छपवेग त्याग दिया। उनका नगररूप तथा नागलोक का आकर्षण रूप देख वह अत्यंत चकित हुआ। आनिध्योपराज नागराज ने उसमें मनवांछित वस्तु मागने के लिए कहा। ऋतुध्वज मौन रहा। नागराज ने मदालसा उसे समर्पित कर दी। उसने

अत्यंत आभार तथा प्रमत्तता के साथ अश्वतर को प्रार्थना किया तथा अपने छोटे कुवलय का आवाहन कर वह मदालसा सहित अपने माता-पिता के पास पहुंचा। पिता की मृत्यु के उपरांत उसका राज्यभिक्षेक हुआ। मदालसा ने उसे चार पुत्र प्राप्त हुए। पहले तीन पुत्रों के नाम क्रमशः विनात, मुवाहु तथा अरिमर्दन रत्ता गया। मदालसा प्रत्येक बालक के नामकरण पर हसती थी। राजा ने कारण पूछा तो वह बोली कि नामानुरूप गुण बालक में होने आवश्यक नहीं हैं। नाम तो मात्र विह्व है। आत्मा का नाम भला कैसे रखा जा सकता है। चौथे बालक का नाम मदालसा ने 'अलक' रखा। मदालसा के अनुसार हर नाम उतना ही निरर्थक है जितना 'अलक'। उसके पहले तीनों बेटे विरक्तप्राय थे। राजा ने मदनमा से कहा कि इस प्रकार तो उसकी बच्चा-परंपरा ही नष्ट हो जायेगी। चौथे बालक की प्रवृत्ति मार्ग का उपदेय देना चाहिए। मदालसा ने अलक को धर्म, राजनीति, व्यवहार आदि अनेक क्षेत्रों की शिक्षा दी।

मा० पु०, १८-१२

मधु रावण के नाता सुषामी के बड़े भाई का नाम मात्स्यवान् था। मात्स्यवान् की पुत्री का नाम अनला और अनला की पुत्री का नाम कुभीनमी था। एक बार मधु राक्षस कुभीनमी को वसपूर्वक उठाकर ले गया। रावण उसे मारने तथा अपनी मौसिरी बहन कुभीनमी को लेने गया। मधु सो रहा था। कुभीनमी की प्रार्थना पर रावण ने उसे क्षमा कर दिया।

वा० रा०, उत्तर कांड, सर्ग २४,

श्लोक २१-२४,

मधु-चंद्रम एवार्णव होने से तीनों भुवन सोन हो गये थे। विष्णु शीपमंथा पर ध्यान कर रहे थे, तब उनके कान की घंटा से मधु तथा चंद्रम का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी तपस्या में देवी को प्रमत्त करके त्वेच्छानुसार मृत्यु प्राप्त करने का वर प्राप्त किया। वे निर्ममता में जन्म में धूमते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा को युद्ध के लिए मजबूत, अग्न्या 'कमल' का परित्याग करने को कहा। विष्णु को सोना देकर ब्रह्मा ने योग-माया (महेश्वरी) को अर्चना की कि वे ब्रह्मा की रक्षा करें अथवा विष्णु को अर्पा दें। महामाया विष्णु को जागृत रूप में पहुंचाकर स्वयं जावाग में चली गयी। मधु-चंद्रम को युद्ध में अत्यंत दक्षिमत देखकर विष्णु ने महामाया का स्मरण किया। देवी

ने कामिनी रूप में प्रकट होकर मधु-कंटम को कामप्रसन्न कर दिया। वे युद्ध की ओर से विधिल हो गये। विष्णु ने दोनों के युद्ध से प्रसन्न होकर उन्हें वर देने की इच्छा प्रकट की। भद्र के अधीनूत उन दोनों ने विष्णु को वर मागने के लिए कहा। विष्णु ने कहा कि वे उनके लिए स्वयं, हो जायें। मधु-कंटम ने वर मागा कि उनका वध सूखे स्थल पर किया जाये। वे अपना शरीर बढ़ाने लगे, विष्णु ने अपनी जघा को बहुत विस्तृत रूप देकर उस-पर दोनों को स्थापित कर चक्र से मार डाला। तभी से पृथ्वी मेदिनी कहलाने लगी क्योंकि उन दोनों का भेद सब ओर फैल गया।

दे० भा०, तप १, व० १-२।-

दे० भा०, स्कन्ध १०, अध्याय ११।-

शान्तिग्राम नामक गांव मन्दिर्वर्चन मुनि का दर्शन करने नर-नारी जा रहे थे। ब्रह्मा सोमदेव नामक ब्राह्मण के धर्मिभूति और वायुभूति नामक दो पुत्र थे। उन दोनों ने मुनि से कुतर्क प्रारम्भ किया। मुनि ने कहा—“पंडित हो तो पूर्वभवं के विषय में बताओ।” उनसे मौन रहने पर मुनि ने बताया कि पूर्वभवं में वे माता-हारी सियार थे। इस बात से रष्ट होकर वे रात्र के समय श्मशान में समाधि लगाये मुनि को मारने के लिए पहुँचे। यक्ष ने उन्हें स्तम्भित कर दिया। प्रातःकाल सब सोम मुनि को प्रणाम करने पहुँचे, तो उनमें उन ब्राह्मण-पुत्रों के माता-पिता भी थे। उनके अनुकम्प-विनय करने से दोनों पुत्र पूर्वभवं होकर जिन मुनि की शरण में पहुँचे। धर्म का निर्वह करने हुए वे निरंतर दो भवों तक नियमपूर्वक जीवन व्यतीत करते तीसरे भव में मधु और कंटम नाम के राजाओं के रूप में प्रसिद्ध हुए। मधु राजा वीरसेन की पत्नी चद्राभा पर आक्रमण हो गया। राजा ने उसे अपनी पटरानी बना लिया। तदनंतर कभी पर जाने में बहुत देर होने पर चद्राभा ने कारण पूछा तो उनमें बनाया कि किसी पुरुष को परस्त्री सेवन के कारण दण्ड देने में देर हो गयी। चद्राभा ने कहा—“यथा राजा तथा प्रजा। तुम परस्त्री सेवन में किसी को कैसे दोषी बता सकते हो?” राजा मधु को आत्मन्याति और विरक्ति हुई। उसने कंटम संहित प्रवर्त्तना ग्रहण की।

पृ० ४०, १०५।

मधुच्छंदा राजा मर्षाती दिग्विजय के निमित्त प्रस्थान करते हुए मधुच्छंदा नामक पुरोहित को साथ ले गया।

दिग्विजय के उपरांत लौटते हुए मधुच्छंदा की उदासीनता का कारण पत्नी-विरह जानकर उसे हास्यास्पद लगा। राजा ने उसकी पत्नी के प्रेम की परीक्षा के निमित्त यह समाचार भेजा कि राजा और पुरोहित मारे गये हैं। पंडितानी ने वृत्त प्राण त्याग दिये। राजा ने जाना तो बहुत दुखी हुआ। उसने अग्नि में प्रवेश किया तथा अपनी शेष आयु पुरोहित-पत्नी को प्रदान कर दी। मधुच्छंदा ने वस्तुस्थिति जानी तो सूर्योपासना से दोनों को पूर्ववत् प्राप्त किया।

पृ० ५०, ११५।-

मनसादेवी मानवगण नाबो से व्रत होकर वक्ष्य की शरण में गये। ब्रह्मा संहित वक्ष्य ने वैदिक विषय मन्त्रों की रचना की। उन मन्त्रों की अधिष्ठात्री देवी को वक्ष्य ने मन से उत्पन्न किया, मत वह मनसादेवी कहलायी। उसने आराधना से शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उसे कल्पतरु नामक कृष्ण मय, कवच इत्यादि वस्तुएं दी तथा आज्ञा दी कि वह पुष्कर तीर्थ में जाकर तप करे। कृष्ण से प्रसन्न होकर उसकी स्वयं पूजा की तथा दूसरों से वरवायी। वक्ष्य ने पूजा करने के उप-रांत उसे जरत्कार की भार्या-रूप में प्रदान किया। एक बार जरत्कार उसकी जघा पर सिर रखकर सो रहे थे। सज्जा होने पर सज्जोपासना का नियम न सग हो जाये, इस भय से मनसा ने पति को जघा दिया। जरत्कार ने रुष्ट होकर कहा कि ऐसी पत्नी चाञ्छली होनी है, साथ ही सूर्य को भी माप दिया। सूर्य ने तो ब्राह्मण को प्रमत्त कर लिया किंतु जरत्कार ने पत्नी का परित्याग करने की घोषणा की। मनसा के स्मरण करने पर शिव, ब्रह्मा तथा वक्ष्य ने दण्ड देकर जरत्कार से कहा कि पुत्र दिये बिना त्याग उचित नहीं है। जरत्कार ने उसने गर्म-वती होने पर उसका त्याग कर दिया। वह शिव की शरण में रहने लगी। वहाँ उसने आस्तीज नामक मगल-दायक पुत्र को जन्म दिया। कुछ समय उपरांत वह अपने पिता वक्ष्य के आश्रय में चली गयी और चिरन्तन तक वहीं रही। शक्ति परीक्षित को तक्षण ने डम लिया था। जन्मेजय के संभ्रम यह से भ्रमभीष होकर तक्षण इन्द्र की शरण में गया। ब्राह्मणों ने इन्द्र गह्वि तक्षण को मष्ट करने का निदधय किया, यह जानकर इन्द्र ने मनसा की आराधना में ही आत्मरक्षा की थी। मनसा बारह नामों में प्रसिद्ध है—जरत्कार, जग्मोरी, मनसा, मिट

योगिनी, वंशवी, नागभोगिनी, सैवी, नागेश्वरी, जरताह प्रिया, आस्तोत्र माता, विपहारो तथा महाज्ञानवती ।

दे० पा०, ६।४८

मनु स्पष्टिका नदी पार करने के बाद राम ने सीता को कोसल देश की दक्षिणी सीमा दिखायी और कहा—

“यह प्रदेश मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था ।”

वा० रा०, अयोध्या कांड, सर्ग ४६, श्लोक, १२, १३

मनु (स्वामिभूव) आपस नामक प्रजापति के धर्म से ज्योतिष कन्या घतरूपा का जन्म हुआ । आपस (जो कि बाद में स्वामिभूव मनु कहलाये) ने प्रजा की रचना करने के उपरान्त घतरूपा को अपनी पत्नी बना लिया । उसके पुत्र का नाम वीर हुआ । वीर ने प्रजापति वर्दम की कन्या काम्या से विवाह किया तथा दो पुत्रों को जन्म दिया—(१) प्रियव्रत तथा (२) उत्तानपाद । मनु की विष्णुत सत्तति में ही प्रभु, वेन इत्यादि हुए । वेन में मुनि-गण बहुत दृष्ट थे क्योंकि वह अनाचारी था । मुनियों ने उसके दाहिने हाथ का भयन किया, जिससे राजा पृथु का जन्म हुआ । वे राजसूय यज्ञ करनेवाले राजाओं में सर्व-प्रथम था । प्रजाओं को जीविका देने की इच्छा में उसने पृथ्वी से अन्न तथा दूध का दोहन आरम्भ किया । उसके साथ-साथ राक्षस, पितर, देवता, अप्सरा, नाग इत्यादि सब इस वर्म में लग गये । बानांतर में उसके दो पुत्र हुए—अतर्पान तथा पातित । अतर्पान से शिखिद्वी ने हविर्धान की जन्म दिया । अन्न की पुत्री विषणा में हविर्धान ने छह पुत्रों को जन्म दिया—प्राचीनवर्हिम्, धुक, गय, कृष्ण, ध्रुव और अजिन । प्राचीनवर्हिम् ने घोर तप करने समुद्र-कन्या सवर्णा से विवाह किया । उसने दस पुत्र हुए जो एक ही धर्म का पालन करते थे । वे प्रचेता नाम से विख्यात हुए ।

ब० पू०, २।१ ३३

ब्रह्मा चिन्तातुर थे । “ममवत देव ही नहीं चाहता कि सृष्टि का विस्तार हो, अन्यथा दाने प्रचल के उपरान्त भी मैं सृष्टि का विस्तार नहीं कर पा रहा हूँ ।” उनके ऐसा सोचने ही उनका शरीर दो भागों में विभक्त हो गया । उनका शरीर ‘व’ बहलाया है । अतः दोनों भाग बाय (शरीर) कहलाये । उनमें से एक मनु (पुरुष) था, दूसरी घतरूपा (स्त्री) थी । स्वामिभूव मनु ने गल-पा में पाषाणतान प्राप्त की दो पुत्र—प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा तीन कन्याएँ—आकूति, देवहूति तथा प्रभूति । मनु ने ब्रह्मा

से पूछा कि वह प्रजा के निवाम के लिए कौन-सा स्थान ठीक समझते हैं ? ब्रह्मा ने चिन्तन आरम्भ किया, अन्त में डूबी हुई पृथ्वी को जल के ऊपर नाने का बार्स विष्णु (बाराह) ने किया ।

धीमद् पा०, पृथ्वी तप, १।१२ १।१।१

मनु देवामुर मग्नम में देवताओं ने पराजित होने पर शिव ने अपने तेज से मनु की निर्माण करने उसे देव ताआ का अग्रणी बना दिया । तदनंतर देवता सभा में विजयी हो गये ।

ब० पू०, १।२५

मनु प्राचीनकाल में मय नामक एक दानव था । अपने हजार वर्ष तक तपस्या करके मोने का उत्तम नख बनाया था । उसने ब्रह्मा से वर प्राप्त कर युवाधर्म का संपूर्ण धन प्राप्त कर लिया था । एक बार वह हेमा नामक अप्सरा पर आसक्त हो गया । अतः एष्ट होकर इन्द्र ने उसे अपने वज्र से मार टाटा । ब्रह्मा ने उसका समस्त उत्तम भवन हेमा को दे दिया । हेमा नृत्य और मयी में निपुण थी । उसने रक्षाधर्म अपनी ममस्त सत्पति अपनी सखी स्वयप्रभा (मेरुमावर्णी की कन्या) की सौप दी । दक्षिण प्रदेश स्थित उत्तम भवन की सरसिका स्वयप्रभा ने हनुमान आदि दानवों को आश्रय दिया था, जब वे सीता को बूढ़ने-बूढ़ते पक गये थे । यद्यपि उनमें रक्षित स्थान पर आया कोई व्यक्ति जीवित सौट नहीं मड़ता था तथापि पारण में आये इन दानवों को उनमें न केवल छोड़ ही दिया था अपितु उनका मार्ग-निर्देशन भी किया था ।

वा० रा०, विविधा कांड, सर्ग १२ श्लोक ५ १८

सर्ग १।१।१३

मयामुर मनुचि का भाई था । वह दानवों में श्रेष्ठ था । उसका आश्रयान साहववन में था । जिस समय वन को जलाया जा रहा था, मयामुर अग्नि तथा कृष्ण के चक्र के मध्य में पस गया था, अतः वह अर्जुन की शरण में चला गया । अर्जुन के अग्रपदान देने के कारण कृष्ण तथा अर्जुन ने उसे छोड़ दिया । अर्जुन का आभार प्रदर्शन करते हुए मयामुर ने पांडवों के लिए एक अद्भुत ममाभवत का निर्माण किया था । वह मंदाप पर्वत से अपना ही पूर्वनिर्मित मणिमय माट में आया था । उसने राजा दुष्यन्त की मदा भीमसेन को अग्नि की । वह गदा अवेधी ही नाव गदाओं के बराबर थी । उनका

वहूँ वृषपर्वा के बाद भीम ही बर सकते थे। मयासुर ने अर्जुन को मेंटस्वरूप देवराज नामक वरणदेव का शस्त्र भी दिया था, जिसका स्वर प्राणिमात्र को क्या देता था।

प० पा०, आदिपर्व, २२७।३६ से ४३ तक
महापर्व, ३, हरि व० पृ०, अविष्कम्प, १२।२५।३२।

मय नमुचि का भाई था। एक बार नमुचि रणक्षेत्र से भागते हुए इद्र का पीछा करने लगा। इद्र ऐरावत से उतरकर समुद्र की फेन में जा घुसा। फेन से ही उसने नमुचि पर प्रहार किया। नमुचि मारा गया। मय ने भाई के हत्यारो को नष्ट करने के लिए तपस्या की। इद्र को वायु में यह ज्ञात हुआ तो वह ब्राह्मणवेश में उसके पास पहुँचा। उसने मैत्री की मित्रा मागी, अतः वचनबद्ध मय की इद्र से मित्रता हो गयी। मय ने प्रेमपूर्वक अपनी माया-विद्या इद्र को दे दी।

व० पृ० १२।३२-४०

मय दानव निर्मित महल मयदानव ने पांडवों के लिए एक महल की रचना की थी जिसमें स्थल के स्थान पर जल और जल के स्थान पर स्थल का भ्रम हो जाता था। दुर्योधन पांडवों के महल में आया तो स्थल को जल समझकर अपने कपड़े समालता रहा और जल को स्थल समझकर गिर पड़ा। उसे गिरता देख पांडव और रात्रिया जोर-जोर से हसने लगे। कृष्ण भी आनंद लेते रहे, पर युधिष्ठिर को अच्छा नहीं लग रहा था। दुर्योधन लज्जा और धोष से तिनगिना उठा गया राजमवन में निक्कल-कर हस्तिनापुर चला गया।

श्रीमद् भा० १०।७३

मरुत (क) मरुत वीर योद्धा हैं। वे ऐश्वर्यसंपन्न तथा शत्रुओं का रक्षण करनेवाले हैं। विभिन्न मरुतों से सुमण्डित मरुतो ने अपने बल से वायु और विद्युत को प्रवृत्त किया। मरुत इद्र के आरामज हैं। उनका निवास-स्थान क्षुलोह है। मरुतगण अपने पराक्रम से भूमि स्थित जल को आकाश की ओर ले जाते हैं तथा मेघ को वक्रता प्रदान करते हैं। सधामभूमि में मरुत जब इद्र की सहायता के लिए पहुँचे, तब उन्होंने यज्ञ के योम्य नाम धारण किये।

एक बार इद्र तथा मरुद्गणों में विवाद उत्पन्न हुआ। इद्र आरमन्नाथा से शस्त निरतार अपने पराक्रम और बल की बातें बर रहे थे। मरुतो के बार-बार बहने पर भी कि वे सदैव इद्र ने महायज्ञ रहे हैं, इद्र उनका परिहास

करते जा रहे थे। मरुतो ने जब विनीत भाव से इद्र का यशोगान किया, तब इद्र थोड़े सहज हो गये किंतु अपनी तुलना में मरुद्गणों की हीनता का आख्यान करने से नहीं रुके। तपस्वी अवस्थ में तप की महायत्ना से इद्र और मरुतो का विवाद जान लिया। उन्होंने प्रकट होकर दोनों की बदनामी की। अगस्त्य ने हविष्य का निर्माण किया। उन्होंने इद्र और मरुतो को समान भाव से हवि प्रस्तुत की। पहले इद्र नुद्ध हुए, किंतु अगस्त्य में सात्वता प्राप्त करने के उपरांत वह प्रमत्त हो गये। इद्र और मरुद्गणों का विवाद समाप्त हो गया।

व० १।६।३-४ १।६३, १।६७, १।१६३ १७८

इद्र ने जब वृत्र को मारा तब वृत्र के नाद से अभ्यर्षित होकर ममस्त दत्ता इद्र को छोड़कर भाग गये थे किंतु मरुत ने इद्र का साथ नहीं छोड़ा था।

व० २।३।१

ऐ० वा० १।६, १।१६ ३।२०

मरुत देवों में बंद्य हैं। एक बार प्रजापति यज्ञ कर रहे थे। मरुतो ने जानकर कहा कि ये यज्ञ से जो प्रजाएँ उत्पन्न करेंगे, उन्हें मरुत मार डालेंगे। प्रजापति ने सोचा, कोरा विनाश हो जायेगा, अतः उन्होंने मरुतों के नाम से यज्ञ में भाग निकाल दिया। यह भाग सात वपावों में मरुतो के लिए पुरोडोष है।

व० प० वा०, २।३।१।१२

व० प० वा० २।३।२।२४

प्रजापति का रेतस् जब बिरा तो ददों ने उनमें चारों ओर बंदवानर अग्नि जला दी तथा मरुतगण पत्ता ऋतने सगे। रेतस् घुप्त नहीं हुआ, वह पिडावार होता गया तथा उससे क्रमशः आदित्य, वृष्टु, (अगारो से) अगिरा, बृहस्पति तथा षष्ठु उत्पन्न हुए। मरुत यज्ञमान की सत्ता का पाप दूर करते हैं।

यजु०, १।४६

ऐ० वा०, १।३४

व० प० वा०, ३।३।३।६

बल-वध, दावर-वध इत्यादि ममस्त अवतारों पर मरुतो ने इद्र की महायत्ना की थी। वे इद्र से यज्ञ का मरुत्वर्त्तीय भाग प्राप्त करना चाहते थे। वृत्र-वध पर इद्र ने पुनः उनकी महायत्ना मागी तो उन्होंने अपने लिए तीन भाग मागे। वे भाग प्राप्त करके उन्होंने वृत्रवध में इद्र की सहायता की।

ऐ० वा०, १।२०

व० प० वा०, ३।३।१।६

शिव और ब्रह्मा ने वर-प्राप्ति के उपरान्त रावण अपने को अजेय मानने लगा था। वह नारी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। मार्ग में जो भी वीर व्यक्ति मिलता, उसे वह युद्ध के लिए तलवारता लपटा कहता कि वह अपनी पराजय स्वीकार करेंगे। घूमता हुआ वह उत्तरीबीज स्थान पर पहुँचा। वहाँ मरुत देवताओं सहित यज्ञ कर रहा था। रावण को देखकर सब देवता भयभीत हो गये तथा अपना रूप बदलकर बैठ गये। इन्द्र—मयूर, धर्मराज—कौआ, कुबेर—गिरगिट और वरुण—हम बन गये। शेष देवता भी पक्षी बनकर अदृश्य हो गये। रावण कुत्ते का रूप धारण करके वहाँ पहुँचा। उसका परिच्छेप पाकर पहले तो मरुत क्रुद्ध होकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया किंतु स्वर्तन नामक महर्षि के यह कहने पर कि वर-प्राप्त रावण अजेय है, युद्ध करने से मरुत का यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तथा कुल नष्ट हो जायेगा, मरुत ने युद्ध नहीं किया। रावण उसे हारा हुआ मानकर अत्यंत पुनर्वित्त हुआ। उसके चले जाने पर मरुत देवता पूर्ववत् अपने रूप में आये। जिन जीवों के रूप में वे छिपे थे, उन जातिभों को उन्होंने वर भी दिये। इन्द्र ने मार से कहा—“तुम्हें साप नहीं ला मनेथा। तुम्हारी पूछ पर हमारा हजारों नेत्र बने रहेंगे। तुम वृष्टिकाल में प्रमत्त होंगे तथा तुम्हारी पूछ अनेक रणों की होगी।” धर्मराज ने कहा—“तुम बन्नी बीमार नहीं होंगे। तुम्हें खिलाए बिना कोई अपने पितरों को मत्पुष्ट नहीं कर पावेगा।”

वरुण ने हम को वर दिया—“तुम चंद्रमा के समान उज्ज्वल वर्षावाले, पानी में रहकर मर्द प्रमत्त रहोगे।” कुबेर ने गिरगिट को सदैव स्वर्ण बन रहने का वर दिया।

श. रा०, उत्तर कांड, अ० १८,

विष्णु ने इन्द्र का पक्ष लेकर वदस्य और दिति के दोनों पुत्रों (हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु) को मार डाला तो वदस्य को प्रमत्त कर दिति ने यह वर मागा कि उसे इन्द्र को मारनेवाला पुत्र प्राप्त हो। वदस्य ने उसे एक वर्ष तक पालन करने के लिए बंध बताया और कहा कि यदि बंध का टूटने में निर्वाह हुआ तो इन्द्रदेवी जयवा इन्द्रप्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। दिति निष्ठापूर्वक बंध का पालन करती रही। इन्द्र ने दिति की इच्छा भाग ली, अतः वह दिति की सेवा करने लगा। एक रात दिति बिना हाथ-मुँह धोये और बिना आचमन किये सो गयी।

सुअपत्तर पाकर इन्द्र ने उसके गर्भस्थ गिणु के उत्तवास टुकड़े कर दिये। उन टुकड़ों ने इन्द्र को उसके भाई होने का आश्वासन दिया तो इन्द्र ने उन्हें जीवित छोड़ दिया। जागने पर उत्तवास गिणुओं को देखकर दिति बहुत क्रुद्ध हुई। इन्द्र ने अपनी मामी दिति में भूतपूर्व कृत्यों के लिए क्षमा-याचना की। दिति को उसने बताया कि गर्भ का प्रत्येक टुकड़ा वास्तव बनना गया—यह देवेच्छा थी। वे बाद में मरुदस्यों के नाम में प्रसिद्ध हुए।

दे० दिति

श्रीमद् भा०, पष्ठ स्कंध, अध्याय १८

वि० पृ०, ११२१-

वि० पृ०, २१३१

युद्ध में अपने शैल्य पुत्रों के मारे जाने पर दिति ने वदस्य को मपूजित करके प्रमत्त किया तथा यह वर मागा कि उसके गर्भ में इन्द्रघातक पुत्र का जन्म हो। वदस्य ने इन्द्रहृता पुत्रोत्पत्ति के निमित्त अपने तेज को उसके गर्भ में स्थापित किया तथा स्वयं तपस्या के लिए चले गया। एक रात दिति बिना पैर धोये सोने के लिए चली गयी। इन्द्र ने अवसर पाकर उसके गर्भ में स्थित बालक के वक्ष में मान टुकड़े कर दिये। वह पीड़ा में रोया तो उसे न रोने का आदेश दिया तथा प्रत्येक टुकड़े के फिर से मात-मान टुकड़े कर दिये। वे उत्तवास टुकड़े वायु-देवता (मरुत) कहलाये। वे मरु इन्द्र के महाघ्न बन गये।

श. पु०, २१०८-१२२

दिति ने अपने पुत्रों का नाम और अपनी मौत अर्पित के पुत्रों का विकास देखा तो पति (वदस्य) में एक अत्यंत ओजस्वी पुत्र की कामना की। वदस्य ने उनकी तपस्या में मत्पुष्ट होकर उसे बंसे पुत्र का गर्भ प्रदान किया। इन्द्र को अपने मित्र मय (दे० मय) में ज्ञान हुआ तो अपने उसके निवारण का उपाय पूछा। मय ने इन्द्र को माया-विद्या देकर कहा कि वह अवसर पाकर दिति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ गिणु को वक्ष में काट डाले। इन्द्र ने दिति के गर्भ में प्रवेश करने वक्ष पर प्रहार करना चाहा तो वह बोला—“मुझे बाहर निकलन दो, इस प्रकार प्रहार करना पाप है।” इन्द्र नहीं माना। उसने वक्ष में उसको खट-खट कर डाला। वास्तव मरु नहीं अर्पित, उत्तवास बन्नी का रूप धारण करके रोने लगा। इन्द्र ने उसमें कहा—“माघन” (मल रो), तभी से वे मरुत कह-

लाये। गर्भस्थ होते हुए ही शिशुओं ने अगस्त्य मुनि से शिक्षापत्र की, अतः मुनि ने इद्र को युद्ध-क्षेत्र में सदैव पीठ दिसाने का साध दिया। दिति ने स्त्रियों से अपमानित होने का साध दिया। बशप भी वहाँ पहुँच गये। उन्होंने इद्र को गर्भ से बाहर निकलकर अपने कुटुम्ब का कारण देवाने के लिए कहा। उसे धिक्कारा, फिर ब्रह्मा से मलाह करके बशप ने सबको गौतमी स्नान तथा शिवाराधना से पाप-मुक्त होने को कहा। शिव ने प्रकट होकर दिति से कहा कि मरुत नामक उसके जनधाम पुत्र होंगे, सभी यशस्वी होंगे। वे सब इद्र से पूर्व यज्ञ भाग प्राप्त करेंगे। गौतमी स्नान का वह स्वयं पुत्रतीर्थ बहलाया तथा शिव ने वहाँ का स्नान पुत्रदायी माना।

४० पु०, १२४-

(ख) अबीक्षित ने पुत्र राजा मरुत जब पृथ्वी का शासन करते थे तब उनके राज्य में बिना बोले-बोए ही अन्न उपजता था। उनके यज्ञ में देवताओं, मनुष्यों और गधवों से बहकर दक्षिणाएँ दी गयी थी तथा सोमरस का पान किया गया था। राजा मरुत बरधम के पौत्र तथा अबीक्षित के पुत्र थे। राजा बरधम (सुवर्चा) के युग में राज्य धन की दृष्टि से अत्यंत जर्जरित हो चुका था। अबीक्षित ने उसकी स्थिति सभासी थी कि मरुत ने उसका इतना विकास किया कि हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में एक यज्ञशाला बनवायी जिसमें सोने के कूड, बर्तन, चौकी इत्यादि की स्थापना करके अवबोधेय यज्ञ किया। यज्ञ में पर्याप्त व्यय करने के उपरांत भी राजा वहाँ धन का ढेर छोड़ गये। राजा मरुत को इद्र से स्पृहा थी। अतः इद्र की प्रेरणा से बृहस्पति ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि वे मनुष्य का कोई यज्ञ नहीं करायेंगे, अतः अपने पूर्व पजमान धन का यज्ञ भी उन्होंने नहीं करवाया। कातर भाव से लौटते हुए भरत को मार्ग में नारद मिल गये। उन्होंने मरुत की निराशा का कारण जाना तो उन्हें वाराणसी जाने के लिए कहा। वहाँ जाकर वे विश्वनाथ मंदिर के द्वार पर एक मुर्दा रख दें। उस शव को देवताओं को पीछे की ओर मुड़ जाये, वही भवतं होगा। नारद ने मरुत से इस सर्वांग से पीछे-पीछे चक्कर उनसे पुरोहित बनने की प्रार्थना करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि घूटने पर 'वे नारद प्रेषित हैं' इस तथ्य में भी अवगत करवा दें। वाराणसी में सर्वांग को पहचानकर जब वे उसने पीछे-पीछे चले तो सर्वांग ने

धूल फेंकने से लेकर उनपर बूकने तक के अनेक अशोभनीय कार्य किये किंतु वे निर्विकार भाव से उससे पुरोहित बनने की प्रार्थना करते रहे। सर्वांग तथा बृहस्पति की परस्पर टनी हुई थी। अतः बृहस्पति को मरुत का विरोधी जानकर भवतं ने यज्ञ करना स्वीकार कर लिया। पुरोहित की प्रेरणा से मरुत ने शिव की आराधना की तथा कुंदेर से देवताओं में भी अधिक धन प्राप्त कर लिया। इद्र इस मकसे घबरा गये। इद्र ने पहले अग्नि तथा फिर गंधर्वराज घृतराष्ट्र (स) को इस संदेश के साथ मरुत के पास भेजा कि वे बृहस्पति को अपना पुरोहित बना लें किंतु राजा मरुत नहीं माने। सर्वांग ने अग्नि को पुनः संदेशवाहक के रूप में आने से मना कर दिया। इद्र ने मरुत पर वज्र से प्रहार करने का निश्चय किया किंतु सर्वांग ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। तदनंतर सर्वांग के आवाहन पर इद्र सहित ममस्त देवताओं ने मरुत के यज्ञ में भाग लिया। अपरिमित धनराशि का दान करने के उपरांत भी जो बची, उसे राजा ने पुरोहित की मलाह में एक कोष-स्थान बनाकर उसमें जमा करवा दिया और अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया।

४० भा०, पाणिपर्व, २६।१६-२३

बशपेवर्ष, ४।१७, २८, बशपेवर्ष, ५-१०।

बरधम के उपरांत उसके पौत्र मरुत ने राज्य ग्रहण किया। बरधम अपनी पत्नी वीरा के साथ वन चले गये। मरुत बहुत पराक्रमी तराप्रिय राजा था। उसने अनेकों यज्ञ किये थे। एक बार उसकी पितामही ने उसके पास यह संदेश भेजा—“मरुत, तुम्हारा चरो ना नियोजन व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हें अपने राज्य का सुख-दुःख भासूम नहीं पडा। तुम्हारे पितामह नहीं रहे हैं। मैं भी अब मरुत में हूँ। बहो नागों ने उपद्रव उत्पन्न कर रखा है। उन्होंने दस तपस्वियों का दहन किया तथा जल भी दूषित कर दिया है।” मरुत समाचार पाकर तुरंत पितामही के पास पहुँचा। वहाँ वह दोषदर्शन करता रहा। तदनंतर अत्यंत क्रुद्ध होकर उसने नागों पर आक्रमण कर दिया। नाग क्रुद्ध होकर उसकी सा की शरण में गये। बैगासिनी ने अबीक्षित को भरत का शोध शक्त करने के लिए प्रेरित किया। अबीक्षित वाराणसी के निमित्त मुद्राक्षेत्र में गाति स्थापित करने का प्रयत्न करना रहा। मरुत ने न मानने पर उसने अपने पुत्र पर छोड़ने के लिए काताक्ष उठाया। मरुत ने कहा—

"राजा का धर्म प्रशंसालय है, और उनमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।" रिता-पुत्र दोनों परस्पर जुगुप्सु रहे थे, तभी मार्गव आदि मुनियों ने प्रकट होकर दोनों को समझाया किनाश दोनों मृत तपस्वियों को जीवित करने के लिए तैयार है, अतः वे कुछ समझ कर दें। सीरा ने भी वहाँ पहुँचकर अपनी सत्पत्नी प्रकट की। तत्पश्चात् रिता ने पुत्र को गले में लगा लिया।

सा० पु० १२४-१२६।

मनवश अनु के दम प्रभो में ने सबसे बड़े बानान द्वापातु था। द्वापातु के भी पुत्र हुए जिनमें सबसे बड़ा मनवश था। एक बार आठ के लिए मान की आज्ञा देकर पड़ी। मनवश एक श्या (सरलोरा) की माँवर लाया किन्तु मार्ग में उसने घोड़ा-गा नाम का लिया था। हस्ते रष्ट होकर द्वापातु शान्त छोड़कर चला गया। दक्षिण में मनवश को उत्तम ज्ञान प्रदान करने राजा बनाया। वह शराद नाम में विद्यमान हुआ।

वि० पु० १११२०

मनव इन्द्र ने जब दृशानुर को मारा तो वे मलाचल हो गये। उनके शरीर में दह्रात्मा का जनाने हो गया। जब देवताओं और तपोधन ऋषियों ने उन्हें नमिन देखा तब उन्होंने इसी स्थान पर कला में पानी भर-भरकर इन्द्र का मन छुड़ाया। स्मरण होकर इन्द्र ने आप्त प्रमत्तापूर्वक उन स्थान को प्रीति का वरदान दिया अतः वे दोनों प्रेता बहुत समय तक देवताओं के लिए दुःख देने लगे। उन दोनों प्रेतों का नाम मनव और वरम रख दिया गया। कुछ समय बाद नृद देव की भार्या अक्षिणी नादवा, पुत्र मारीच जलित उनके निवट हो रहते लगे। उनमें अनेक हृदिनों के बराबर चल था। उन परिवार के आत्मा ने दे नगर पुनः उज्ज्वल गये।

सा० पा०, दश बरु एवं २४, स्थाव १०२३

महाबाह्यान्त महाबाह्यान्त देश सुरोहित थे। उनसे राजा ब्रह्मघोष ने कहा कि वे राज्य में भगवान को ला दें। वे नाम अन्य व्यक्तियों के नाम दृष्ट हो करण में रहे। उन्होंने प्रशम्भा इष्ट की। राज्य में चले का आग्रह करने पर भगवान ने उन्हें ही राजा के पालन करने को कहा और ब्रह्मा कि 'राजा उनके गले में भी प्रसन्न होगा। वे आठो प्रशस्ति भिक्षु मार्ग में मेलनमाने नामक स्थान पर रहे। वे निष्ठावान करने लगे। उन स्थान पर दो नेत्र बन्धाएँ की। एक बहुत बड़े बानोबानी नुदरी की,

जिनमें माता-पिता का स्वर्णवाम हो चुका था। अर्धचन्द्र केवले हुए भी बाय उनका पालन कर रही थी। दूनों की बहुत बल बानोबानी धनदान नेत्र की बन्धा की जो अनेक बार शक्ति नेत्र-पुत्री को धन लेकर अपने बाल देने के लिए वह चुकी थी। उस निर्धन कन्या ने आठो प्रशस्ति भिक्षुओं को जगज्जित करके अपने बाल बाटकर नेत्र-पुत्री के पाल भेजे, किन्तु बानों की ब्रह्मा जानकर उसने आठ ही पुत्रों की—शेष धनराशि देने में इकार कर दिया। निर्धन कन्या ने एक-एक पुत्र से एक-एक भिक्षु के लिए भोग्यमान्यता बुझायी। भोग्य करने में पूर्व उन्होंने कन्या को देखने की इच्छा प्रकट की। उन्हें प्रशान्त करने ही कन्या की वैश्रम्यति पूर्ववत् हो गयी। वे आठो प्रशस्ति बानाश्रम में दृढकर राजा ब्रह्मघोष के बहा चले। राजा ने उनका अर्धचन्द्र विद्या तथा मार्ग का क्षुत्पान सुनकर निर्धन नेत्र-कन्या को अपनी पटरानी बना लिया। बानाश्रम में उनके शोभा-कुमार नामक पुत्र को जन्म दिया। अतः वह 'शोभा-माता' नाम में विद्यमान हुई।

दृ० ब०, १११

महाबाह्यान्त महाबाह्यान्त बर्षित ब्राह्मण की प्रधान अर्मा का पिन्नी नामक पुत्र था। वह बड़ा होकर प्रशस्ति होना चाला था किन्तु उनकी माँ उनके निनाह के लिए उत्तुंग थी। उनमें (पुत्र ने) जीने की एक मुरार प्रीति बनानी। उसे नाम नाही में सुगन्धित करके माँ ने कहा कि वह वैनी कन्या में निनाह करेगा। माँ ने जाट ब्राह्मणों को वैनी कन्या होने के लिए कहा और निनाह प्रथा करने के निमित्त उस प्रीति को स्मृति के घर छोड़ देने को कहा। उसी प्रकार के रूप को कोई कन्या निनाह करेगी है, पिन्नी ने मोचा भी नहीं था, किन्तु ब्राह्मणों ने वैदिक ब्राह्मण की वैनी ही रूपवती कन्या दृष्ट लिखानी। इच्छा न होने पर भी पिन्नी को अपने निनाह करना पड़ा, किन्तु वह दह्राचर्म का पालन करना रहा। मान्यपिता के स्वर्णपान के उपरान्त उन दोनों (प्राति) ने अपना सम्पन्न धन-सैन्य छोड़कर प्रशम्भा दह्रा की नदा उत्पन्न-जन्म मार्ग पर चल लिये।

दृ० ब०, १२

महादेव महादेव कन्यामवारी होने के कारण शिव कहल गये हैं कन्या (दुःख) बानाश्रम करने के कारण दृष्टान्त में उल्लिखित है। वे प्रसन्न भी दीप्त होने हैं और शक्त भी। एक बार शिव दक्ष पर कुपित हो गये थे। उन्होंने

विधि विधान से निये जानेवाले यज्ञ को तथा प्रकृति के समस्त भूल तत्त्वों को नष्ट कर डाला। पूषा (सूर्य, बारह आदिपों में से एक) पर आक्रमण किया। वह पुरोडाश (यव, तदुल) खा रहा था। शिव ने उसके समस्त दात तोड़ डाले। देवताओं आदि ने भयभीत होकर शिव की शरण ग्रहण की, तब यज्ञ पूर्ण हो पाया।

पूर्वकाल में तीन असुरों ने आकाश में तीन नगरों का निर्माण किया एक, गौहो का—विष्णुमाती के अधिकार में, दूसरा, चांदी का—तारकास के अधिकार में तथा तीसरा, मोने का—कमलास के अधिकार में था। इन्हें अनेक प्रयत्नों के उपरांत भी उनपर विजय प्राप्त न कर पाया, तो उसने शिव की शरण ग्रहण की। शिव ने गन्ध-मादन और विष्णुचर्म को रथ की पाशवर्ती दो ध्वजाओं के रूप में ग्रहण किया। पृथ्वी को रथ, त्रेय को रथ का घुरा, चंद्र-सूर्य को पहिये, एतपन के पुत्र और पुण्यदत्त को जुए की कीलें बनाया, मलयार्चन को शूष, तक्षक को जुआ बाघन की रस्सी, धेदो को घोड़े तथा उपवेदों को लगाम और वायसी तथा सावित्री को प्रग्रह बना लिया। तदुपरांत ओंकार को चाबुक, ब्रह्मा को सारथी, मदराक्षत को गाड़ीब, वामुकि नाग को प्रत्यचा, विष्णु का उत्तम बाण, अग्नि को बाण का फल, वायु को उसके पक्ष तथा वैवस्वत यम को उसकी पूछ बनाकर गेरुवर्त को प्रधान ध्वजा का स्थान दिया। इन प्रकार घमासान युद्ध के लिए कटिबद्ध हो शिव ने त्रिपुर पर आक्रमण कर उन्हें विदीर्ण कर डाला। उसी समय पार्वती एक पाषाणसिंहावाले बालक को मोट में लेकर देवताओं के सम्मुख आयी और पूछने लगी कि क्या वे लोग उस बालक को पहचानते हैं? इन्होंने बालक पर दृष्टि से प्रहार करना चाहा, पर हंसरद शिव ने उनकी मुद्रा स्तब्ध कर दी। इन्हें सहित समस्त देवता ब्रह्मा के पाम पहुंचे। ब्रह्मा ने बताया कि पार्वती को प्रसन्न करने के निमित्त दासरूप में शिव ही थे। वे एक होकर भी अनेक रूपधारी हैं। उनकी आराधना करने से इन्हें वाह पूर्ववत् टीस हो पायी। शिव का व्यक्तित्व विश्वास है, अनेक आपातों से देखकर उनके अनेक नाम रखे गये हैं

- (१) महेश्वर—महाभूतों के ईश्वर होने के कारण तथा संपूर्ण लोको की महिमा से युक्त।
(२) ब्रह्मामुख—समुद्र में स्थित मुख जलमय हविष्य का शान करता है।

- (३) अनंत रुद्र—यजुर्वेद में शतरुद्रिय नामक स्तुति है।
(४) त्रिभु और प्रभु—विश्व व्यापक होने के कारण।
(५) पशुपति—सर्वपशुओं का पालन करने के कारण।
(६) बहुरूप—अनेक रूप होने के कारण।
(७) सर्वविश्वरूप—सब लोकों में समाविष्ट है।
(८) धूर्जटि—धूम्रवर्ण हैं।
(९) त्र्यंबक—आकाश, जल, पृथ्वी तीनों अवास्वरूपों के वियोगों को अपनाते हैं।
(१०) शिव—कल्याणकारी, समृद्धि देनेवाले हैं।
(११) महादेव—महान् विश्व का पालन करते हैं।
(१२) स्थानु—तिगुण शरीर सदैव स्थिर रहता है।
(१३) व्योमकेश—सूर्य-चंद्रमा की किरणों जो कि आकाश में प्रकाशित होती हैं, उनके केश माने गये हैं।
(१४) भूतसंख्यभरोद्भव—तीना पाखों में जगत् का विस्तार करनेवाले हैं।
(१५) वृषापति—कपि अर्थात् श्रेष्ठ, वृष धर्म का नाम है।
(१६) हर—सब देवताओं को काबू में करके उनका ऐश्वर्य हरनेवाले।
(१७) धिनेत्र—अपने सलाह पर बलपूर्वक तीसरा नेत्र उत्पन्न किया था।
(१८) रुद्र—रोद्र भाव के कारण।
(१९) (ज) सोम—जवा से ऊपर का भाग सोममय है। वह देवताओं के नाम आता है।
(द) अग्नि—जवा में नीचे का भाग अग्निवत् है। मनुष्य-जात में अग्नि अथवा 'धोर' शरीर का उपयोग होता है।
(२०) श्रीवठ—शिव की श्री प्राप्त करने की इच्छा से इन्होंने वध का प्रहार किया था। वध शिव ने कठ को दण्ड कर गया था, अतः वे श्रीवठ कहलाते हैं।

म० भा०, शेषपर्व, २०२।

शारङ्गपर्व, १४१।

महापरिनिर्वाण भगवान् बुद्ध अपने शिष्य शिष्य आनन्द के साथ अनेक स्थानों का पर्यटन करते हुए कुशीनारा गये। वहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ।

कृ० च०, ११०

महाभारत (रघुना) द्वैपायन ऋषि (व्यास) महाभारत

नामक वष की नन-ही-मन रचना बरके बितित पे कि बिम भानि इसका प्रचार तथा प्रसार दिया जाये कि एक दिन अचानक ब्रह्मा स्वयं उनके निवासस्थान पर पधारे। उन्होंने व्याम मुनि से कहा कि वे अपना वष लिख पाने के लिए गणेश जी का स्मरण करें। स्मरण करते ही गणेश जी बहा आये। उन्होंने महाभारत वष को लिपिबद्ध करना स्वीकार दिया किंतु इस शर्त पर कि क्षण भर के लिए भी उनकी लेखनी नहीं रहे। व्याम ने यह मान लिया, नाथ ही गणेश जी मे बचन लिया कि वे बिना अर्घ्य समझे एक भी श्लोक नहीं लिखेंगे। जब व्याम जी को कुछ विचारना होता, वे काई बूट दनाच वाल देते। जब तब गणेश जी उनका अर्घ्य समझते, वे अगला दनाच रच लेते। इस प्रकार महाभारत लिखा गया।

म० मा० आदिर्ब १/१३ से ८३ तक

महाभिनिक्रमण एक बार मिदार्थ बगोचे में घूमने गये। देवताओं ने गोचा कि मिदार्थ का बुद्धत्व प्राप्त करने का समय निकट है, अतः उन्होंने एक वष पुत्र को जर्जरित बूढ़ बनाकर माथ में छाह दिया। उसे देखकर मिदार्थ के मन में प्रश्न उठा कि जो जन्म लेता है, क्या उसके लिए यह जर्जरित अवस्था नृपननी भी अनिवार्य है? इसी प्रश्न देवताओं ने उन्हें बन्नी मृत व्यक्ति का घब और बन्नी सन्तानी का रूप दिखवाया। जरा-भरण में वस्त्र जगत् को देखकर सन्तानी की सी विरक्ति में मिदार्थ को आप्लावित कर दिया। अपने पुत्र राहुन के जन्म पर भी आत्मा के स्थान पर उनके मन में यह भाव जाग्रत हुआ कि एक वधन उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा गौतमी के वचनो ने उनका मन मथ डाला था (दे० ब्रह्मा गौतमी)। रात में संध्या पर एकांत मन वैराग्य में ओतप्रोत उन्हें महाभिनिक्रमण के लिए प्रेरित करना रहा। उन्होंने छदक को जगाया और पोछा तैयार करने के लिए कहा। पत्नी कहो आमन जाय, इस आग्रह ने उन्होंने पुत्र को भी नहीं उठाया। द्वार में ही दोनों को देख बिदा ली। बचक (पोछे) पर मगार होकर वे बग की ओर चल दिंये। मिदार्थ, बचक और छदक—तीनों मुख्य द्वार तक पहुँचे। यह बंद रहना था किंतु देवताओं ने उसे खोल दिया। वे बाहर निकल गये। उन्हें लौटाने के लिए आकाश में प्रकट होकर मार ने कहा—“भाय (हं देव), तुम लौट जाओ, मानव दिन तुम्हारा चरनरत्न (दिव्यवज्र का आपुष) प्रादुर्भूत होगा।” किंतु निर्वाणावासी मिदार्थ नहीं लौट।

मार ने उनका पीछा किया। मिदार्थ ने एक ही रात में तीन राज्यों (शाक्य, कौलीय और रामग्राम) को पार कर लिया। बचक से अनोखा नदी पार करके उन्होंने छदक को माग्रह, अपने धानपूषों तथा बचक महित घर चने जाने को कहा। उन्होंने अपनी तलवार से ही अपने बाल काट डाले। अपने बटे हुए बूढ़े को आकाश की ओर उछालकर उन्होंने कहा—“यदि मैं बूढ़ होऊंगा तो यह आकाश में ही ठहर जाये।” इन्द्र ने उसे दिव्य दृष्टि से देखकर स्वर्गलोक (त्रायस्त्रिंश) में ब्रह्ममणि चैत्य की स्थापना की, अतः वह पृथ्वी पर नहीं गिरा। उनसे विदा लेकर बचक जीवित नहीं रह पाया। बचक नामक देव-पुत्र के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ। छदक गोत्रावृत्त स्वराज्य में पहुँच गया।

ब० ब०, १/१३, शीव-मूलनय

महाभिन (शातनु) इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न महाभिन नामक राजा न एक हजार ब्रह्मवैष तथा नौ राजपूय यज्ञ बिंदे। तदनंतर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। एक बार वे ब्रह्मा की सेवा में बैठे थे। ब्रह्मा गया आयी। उनका वस्त्र थोड़ा ऊपर उठ गया। देवताओं ने तुरंत मूह नीचे कर लिया किंतु महाभिन उनकी ओर देखते रहे। ब्रह्मा ने क्रुद्ध होकर महाभिन को शाप दिया कि वे मनुष्य-भोजि में जन्म लेकर फिर में पुत्र्यलो- में जायें तथा गंगा उनके प्रतिबल आचरण करें। जब वे गंगा पर क्रुद्ध होंगे तभी गंगा से भी मुक्त हो जायेंगे। महाभिन ने मर्त्येच्छी राजा प्रतीप को अपना पिता बनने योग्य चुना।

वरण के पुत्र का नाम बनिष्ठ रखवा जाय व। वे आयु में रहकर तपस्या करते थे। उनके मरदान में एक गौ भी अपने बछटे के साथ रहती थी। वह गजदक्ष प्रजापति की कन्या मुरमि तथा बरगव में उत्पन्न हुई थी। वह मनस बामनाशो को पूर्ण करनेवाली थी। उनका नाम नदिनी था। एक बार पृषु, वसु तथा समस्त देवतागण अपनी पत्नियों के साथ उस ज्ञानम के निवट रमण कर रहे थे। छौ नामक वसु का ध्यान उस माय की ओर गया। उनसे अपनी पत्नी को बनाया कि उस माय का दूध पीने से मनुष्य जग में बच जाता है। पत्नी ने उस माय को अपनी भूनिवासीनी मसी के लिए प्राप्त करना कहा। उनकी प्रेरणा से छौ तथा उनके भाइयों ने माय का अपहरण कर लिया। बनिष्ठ को जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने उन सबको मनुष्य-भोजि में जन्म लेने का मार दे

दिया। वे सब चित्तभुर होकर वसिष्ठ से अनुनय-वितन करने लगे। वसिष्ठ ने उन सबको जयस्य एक-एक वर्ष के बाद आपमुक्त होने का वरदान दे दिया किंतु कहा कि सबके पाप का मूल कारण यही है। वह दीर्घकाल तब पृथ्वी पर रहेगा, पराक्रमी होगा, पर सत्ताहीन ही मर जायेगा। वसु देवताओं ने नदियों में धोए गंगा से प्रायंता की कि वे नारी-रूप धारण करके प्रतीप के पुत्र शातनु से विवाह कर लें, उन्हें पुत्र-रूप में जन्म दें तथा जन्म होते ही उन्हें अपने जल में डूब दें जिससे उनका उद्धार हो जाये। गंगा ने स्वीकार कर लिया। गंगा ने कहा—“किंतु ऐसा होने पर पुत्र प्राप्ति के लिए जो राजा मुझमें सबध स्थापित करेगा, उसे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी?” वसुगणों ने कहा—“हम सब अपने तेज का एक-एक अष्टमांश देंगे, जिससे उस राजा को इच्छा व अनुसार एक पुत्र प्राप्त हो सके। मर्त्यलोक में उस पुत्र की कोई सत्ता नहीं होगी।” राजा प्रतीप हर्षित हो गया। वहाँ वर्षों तक अप करते रहे। तभी एक दिन गंगा दिव्य नारी का रूप धारण करके उनकी दाहिनी जाध पर आ बैठी। प्रतीप के पूछने पर उन्होंने बताया कि वह कामवध आयी है, किंतु राजा प्रतीप ने उनसे समागम नहीं किया, साथ ही कहा कि दाहिनी जाध पुत्र, पुत्री अवदा पुत्रवधू का स्थान होती है। प्रतीप ने उसे पुत्रवधू बनाना स्वीकार कर लिया। तपस्या के फलस्वरूप प्रतीप को दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शातनु रखा गया। वास्तव में शातनु के रूप में महाभिय का ही जन्म हुआ था। शातनु का विवाह गंगा से हुआ। गंगा की मर्त भी कि उनका पति अभी उनके कृत्यों के विषय में विवाद नहीं करेगा, जिसे प्रतीप ने स्वीकार कर लिया था। शातनु के सपनों से गंगा ने आठ पुत्र हुए। पहले सात तो उन्होंने तुरंत गंगाजल में डूब दिये, किंतु आठवें पुत्र के उपरांत गंगा ने समस्त कथा सुनाकर शातनु से विदा ली तथा अनुरोध किया कि उस पुत्र का नाम गंगादत्त रखा जाय। गंगा नवदात दिनु को अपने साथ ले गयी और वह गयी कि बड़े होने पर वह पिता की सेवा में प्रस्तुत हो जायेगा तथा शातनु के स्मरण करने पर गंगा भी तुरंत उपस्थित होगी। गंगादत्त अथवा देवदत्त वास्तव में ही वास्तव में मानव-रूप में जो नामक वसु जन्मा था। बाद में उसी का नाम भीष्म भी पड़ा।

म० भा०, भाग १, ६६, ६७, ६८, ६९
६० भा०, २१-२४

महावीर दक्षिण भारत में कुरुक्षेत्र नामक नगर था। वहाँ सिद्धार्थ नामक पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम विमला था। पूर्वजन्म पूर्ण होने पर जिन उसने गर्भ में आये। इस तथ्य से अवगत होने पर देवतागण सिद्धार्थ के नगर में पहुँचे। वे जिन वस्त्रों को लेकर मेरुपर्वत के शिखर पर पहुँचे। उन्होंने जिनवर का अभिषेक किया। वास्तव में खेल-खेल में अपने अगुठे के प्रहार से मेरुपर्वत को हिता दिया, अतः वास्तव का नाम ‘महावीर’ रखा गया। तदुपरांत देवताओं ने महावीर को उनकी माता के पास पहुँचा दिया। इन्द्रप्रदत्त आहार तथा अमृतमण्डित अगुठा चूसने के कारण वास्तव-भाव त्यागकर महावीर तीस वर्ष की अवस्था के हो गए। उन्होंने दीक्षा ली तथा कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। गिर्या के साथ विद्वान् करते हुए वे विपुल नामक पर्वत पर पधारे, जहाँ उन्होंने उपस्थित देवताओं तथा अन्य लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया।

पृष्ठ ५०, २१-२३

महिषासुर देवासुर सश्रम में महिषासुर न रत्न के रूप का कुरर पकड़ लिया। रत्न ने स्वयं युद्ध न करके वातिकेय का स्मरण किया। वातिकेय ने तुरंत वहाँ पहुँचकर महिषासुर पर शक्ति से प्रहार किया। उसका शिर धड़ से अलग हो गया। उसने अतिरिक्त अन्तर्गत अन्य असुरों का सहार कर वातिकेय ने विजय प्राप्त की।

म० भा०, भाग १, २३१, २६ से २३३ तक

रत्न तथा वरभ नामक दनु के दो पुत्र थे। वे दानव युगल प्रख्यात हैं। पुत्र-नामना से वे दोनों तपस्या कर लगे। वरभ जल में निमग्न होकर तप कर रहा था तथा रत्न रत्नान वट वृक्ष के अवलंबन से अग्नि की आराधना में रत था। इन्द्र ने जाना तो मरमच्छ व रूप में पानी में घुसकर वरभ को मार डाला। भाई की मृत्यु के शोक से आक्रान्त रत्न अपने बाल पकड़कर मस्तक-ध्वंस के लिए उत्थित हुआ। अग्नि ने उसे अतमघात करने से रोका तथा वर मांगने को कहा। उसने शत्रुविनाशक पुत्र की कामना प्रकट की। अग्नि से वरदान प्राप्त कर उन्होंने एक महिषी से संपर्क स्थापित किया। उसके गर्भवती होने पर वह उसे तेवर पाताल में रहने लगा। एक दिन एक कामा-सक्त महिष ने उसकी पत्नी पर आपमण किया। दैत्य रूप में पत्नी भी रक्षा करते हुए युद्ध आरम्भ किया। उनकी पत्नी मागली हुई वटवृक्ष के समीप यक्षगणों की

शरण में पहुँची। महिष भी उनका पीछा करता हुआ वहा जा पहुँचा। यज्ञों में आहुत हो रगमूमि पर गिर गया। रत्न की देह का मोघन के निमित्त अग्नि को सम-पित्त किया गया। मना करने पर भी महिषों ने भी अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दिये। महिषों का बन-धान पुत्र उसका गर्भ त्याग अग्नि में प्रकट हुआ। रत्न भी अपने पुत्र के पति बाल्मिक्य के वारण रूपान्तर धारण करके रत्नबीज नाम में प्रकट हुआ। दानवों ने महिष को राज्य पर अनिधियत किया। महिषासुर के महिषिपति होने पर देवासुर सन्ध्याम हुआ। महिष ने सुमेरु पर्वत पर बटोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रमन्न किया तथा उनमें वर प्राप्त किया कि वह नारी में इतर किमी में वध्य नहीं होंगा। मर्दान्त महिष ने इद्र के पास दूत भेजा कि वह स्वर्ण छोड़कर अन्ध्र चला जाय अथवा महिष का मेवक बने। इद्र ने युद्ध की चुनौती दी। महिषासुर देवताओं तथा पुराणों से अवध्य था, जत उनमें महिष चुनौती स्वीकार की। देवताओं ने युद्ध में महिष के सेनापति विश्वर तथा विद्यान का धायल कर दिया किन्तु महिष ने बरोहों रूप धारण करके देवताओं को पराजित कर दिया। विष्णु ने उसकी माया को मुदगन चक्र में नाष्ट कर दिया। कालान्तर में विष्णु के धायल होने पर पराजित समस्त देवता बाल्मिक्य पर्वत पर चले गये और महिषासुर ने इद्रलोच पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। ब्रह्मा सहित समस्त देवता गिब की शरण में पहुँचे। गिब ने कहा—“ब्रह्मा, आपने ही वरदान देकर उत्तमन उत्तम की है। कौन नारी है जो उससे युद्ध कर सके? गिब सहित वे सब विष्णु की शरण में पहुँचे। विष्णु ने समस्त देवताओं में कहा कि वे अक्षय-अक्षय स्त्री के मग मिनकर अपने तेजस्र बग का उग्रह कर उसमें नारी-रूप धारण करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने पर अनेक मुजायों में युवन परागति प्रकट हुई। वह मेर पर बँटी गर्जना करने लगी। कर्पमेदी स्वर गुनकर महिष ने गर्जना करनेवाली व्यक्ति को पकड़ लाने के लिए दैत्यो को भेजा। उन्होंने लौटकर परागति के रूप का आग्यान किया। नारी को पकड़ लाने का प्रयत्न ही नहीं उठता था। दैत्यो के यह कहने पर कि परा-गति को राजा ने चुनाया है, उसने अपना परिचय दिया—“मुझे देवताओं की अपनी समानो, मैं महालक्ष्मी हूँ, मैं जेवनी महिषासुर का वध करने आयी हूँ। उसने

जाकर कहा कि यदि उसे जीवित रहने की कामना है तो वह स्वर्ग छोड़कर पानाल में चला जाय।” महिष ने प्रत्युत्तर में कहा कि वह उसकी पटरानी का स्थान ग्रहण करे। शक्ति ने कहा—“महिष और उसके अनु-यायी पशुवत् हैं। कर्माव बुद्धि होने के कारण ही उसने कामिनी के हाथों मरने का वर प्राप्त किया था। गिब ही मेरे पति हैं अतः महिष का कामुक भाव अनुचित है।” तदुपरात दैत्यो से हुए घोर सन्ध्याम में देवी ने बाष्पन, दुर्मय, ताम्र, चक्षुरान्य, अमितामा, आदि की मार डाली। ‘महिषासुर’ को ज्ञान हुआ तो वह मानव का मा मोहक रूप धारण करके देवी के सम्मुख पहुँचकर उसने प्रत्यक्ष प्रणय-निवेदन किया। देवी ने उसका परि-हाम करते हुए कहा—“नोहवद्ध मनुष्य तो बनी छूट भी सकता है किन्तु स्त्रीवद्ध बनी नहीं छूटता।” महिष ने त्रमग मिट्ट, हाथी, पर्वत के रूप धारण करके देवी में युद्ध किया। देवी ने शूल में प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। पाव ने रौंदकर बहिरा ने वज्र से उसका गिर काट डाला।

दे० पा०, १२/१०८-

दे० पा०, १०-१३,

महेम गिब तथा गिरिजा भैरव को द्वार पर बँठाकर अन्धपुर में भोग में लीन हो गये। कालांतर में गिरिजा घर में बाहर निकली तो भैरव ने उसे बुद्धिष्ट में देखा और रोखने का प्रयास किया। गिरिजा ने अपने पुत्र भैरव को बुद्धिष्ट देखकर उसे शाप दिया कि वह पृथ्वी पर जन्म में। भैरव ने कहा—“जो स्थिति मेरी हो, वही आप दोनों की भी हो।” अतः गिब ने महेम और गिरिजा ने मारदा के रूप में पृथ्वी पर अवतरण किया। उनके समस्त पुत्रों को भी अवतार धारण करना पड़ा।

वि० पु०, ३२१

माहर्षि माहर्षि मुनि ने एक मरोवर को चलाया की थी। वे दम हजार वर्ष तक उस मरोवर में, बँदम बाधु-पान करते तपस्या में लीन रहे। उनका उग्र तप देव-ताओं की चिन्ता का कारण बन गया। देवताओं ने सोचा, वे जरूर विमोह-विमोह का स्थान छीनना चाहते हैं, अतः उनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहिए। देवताओं ने उनके पास पाच अम्पराएँ भेजी, जिन्होंने मुनि माह-र्षि की काम के बग में कर दिया तथा वे पाचों उनकी

पत्निया बन गयी। तपोवत से यौवन-प्राप्त मुनि और उनकी पाच पत्निया उसी सरोवर में गुप्त रूप से धर बनाकर रहते थे तथा जब वे लोग शीघ्रा करते थे तब उनके आभूषणों और वाद्यों का स्वर बाहर भी सुनायी देता था।

श्री० १०, अरण्य कांड, सर्ग ११, श्लोक ११-२०

मांडव्य (अणी माडव्य) माडव्य नामक ब्राह्मण अपने आश्रम के सामने हाथ ऊपर उठाकर सड़ते-खड़े तपस्पात थे। कुछ चोर चोरी का सामान लेकर वहां पहुंचे। वे मामान सहित आश्रम में छिप गये। सिपाही उनके पीछे पीछे वहां पहुंचे। माडव्य के मौन रहने पर उन्होंने आश्रम में से सबको खोज निकाला तथा माडव्य को भी चोरों का माथी समझकर पकड़ लिया। राजा ने उन्हें शूली पर चढ़ा देने की आज्ञा दी। शूली का अग्रभाग (अणी) मुनि के शरीर में प्रवेश कर चुका था, किन्तु वे बड़ी बड़े तपस्या करते रहे। जब राजा को शांत हुआ तो उन्होंने मुनि को प्रसन्न करने का प्रयास किया तथा शूली से उतारने का प्रयत्न किया। किन्तु अणी (शूली का अग्र भाग) उनके शरीर से अलग नहीं हुआ, अतः शूली का वहां से काट दिया गया। तभी से वे अणी माडव्य कहलाये। घोर तपस्या के बल से अणी माडव्य ने पुष्प लोको पर विजय प्राप्त की। वहां पहुंचकर उन्होंने धर्म-राज से जानना चाहा कि ऐसा कौन-सा अपराध था जिसके फलस्वरूप उन्हें शूली पर चढ़ने का वक़्त उठाना पड़ा। धर्मराज ने बताया कि बारह वर्ष की आयु में उन्होंने पतिगो के पुच्छभाग में मीन घुसेड़ दी थी। मुनि माडव्य ने कहा कि चौदह वर्ष की आयु तक बालक को पाप नहीं लगता क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उस आयु तक धर्मशास्त्र के आदेश का ज्ञाता होना सम्भव नहीं है। अतः अणी माडव्य ने धर्मराज को शूद्र की योगि से जन्म लेने का शाप दिया। फलतः धर्मराज ने एक दानी के उदर से विदुर-रूप में जन्म लिया।

श्री० १०, अष्टादश, १०६, १०७

माघाता इक्ष्वाकुवर्मा माघाता अयोध्या पर राज्य करते थे। संपूर्ण पृथ्वी को हस्तगत कर वे स्वयं जीतना चाहते थे। इन्द्र महिम्न देवता बहुत घबरा गये। उन्होंने माघाता को अपना देवराज्य देना चाहा, पर वे नहीं माने। वे संपूर्ण इन्द्रलोक के इच्छुक थे। इन्द्र ने कहा—“अभी तो सारी पृथ्वी ही तुम्हारे अधीन नहीं है, तबनामुर तुम्हारा कहा

नहीं मानता।” माघाता लज्जित होकर मृत्युलोक में लौट आये। उन्होंने सवण के पास दूत भेजा, जिसे उसने स्वा लिया। फिर दोनों वोर की सेनाओं का युद्ध हुआ। सवण ने अपने त्रिशूल से राजा माघाता और उसकी सेना को भस्म कर दिया।

श्री० १०, उत्तर कांड, सर्ग ६७, श्लोक ५-२६

राजा युवनाश्वर के कोई पुत्र नहीं था। वे इक्ष्वाकुवर्मा राजा थे। युवनाश्वर ने प्रचुर दक्षिणावाले यज्ञ का अनुष्ठान किया। सतान के अभाव से सतप्त वे बन में रहकर भगवत् चिन्तन करने लगे। एक बार वे शिखार खेलते विचर रहे थे। उस रात वे भूखे-प्यासे पानी की खोज में च्यवन के आश्रम में पहुंचे। च्यवन उन्हींकी सतानोत्पत्ति के लिए घोर तपस्या से इष्ट कर, मन्त्र-भूत जल का एक कलश रखकर सो गये थे। सत्र ऋषि-मुनि रात भर तक जागने के कारण इतने थककर सोये थे कि राजा के बार-बार पुकारने पर भी किसी भी नींद नहीं खुली। जब च्यवन की नींद खुली तब तक राजा युवनाश्वर कलश का अधिवास जल पीकर दोष पृथ्वी पर चढ़ा चुके थे। मुनि ने जाना तो राजा से कहा कि अब उन्हींकी कोख से बालक जन्म लेगा। सो वर्ष उपरान्त अश्विनीकुमारों ने राजा की बायीं कोख फाड़कर बालक को निकाला। देवताओं के यह वृत्तने पर कि अब बालक क्या पीयेगा? इन्द्र ने अपनी तनूनी अगुनी उसे चुसाते हुए कहा—“माम् अय धाता (यह मुझ ही पीयेगा)।” इसीसे बालक का नाम माघाता पड़ा। अगुनी पीते-पीते वह तेरह वित्ता बड़ गया। बालक ने वित्तमात्र से अनुबद्ध महिम्न समस्त देवों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्द्र ने उसका राज्यभार दे दिया। माघाता ने धर्म से लोगों को जो नाप लिया। बारह वर्ष की अनादृष्टि के समय इन्द्र के देखते-रखते माघाता ने स्वयं पानी की वर्षा की थी।

माघाता ने समरागण में अगार, मस्त, अमिह, गय तथा बृहस्प को भी पराजित कर दिया था। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समस्त प्रदेश माघाता का ही कहनाया था। उन्होंने भी अश्वमेध और भी राजसूय यज्ञ करने दम बोजन नंदे और एक योजन ऊंचे रोहित नामक सोने के मत्स्य धनवाकर ब्राह्मणों को दान दिये थे।

दीर्घकाल तक धर्मपूर्वक राज्य करने के उपरान्त माघाता ने विष्णु के दर्शनों के निमित्त तपस्या की। वे विष्णु में कर्म का उपदेश लेकर वनप्रमन के लिए उद्यत थे।

विष्णु ने इन्द्र का रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिये तथा क्षत्रियचित्त कर्म का निबोध करने का उपदेश देकर मरतो महिन अवधाय हो गये।

म० भा०, पञ्चमं, १६६।

श्रीमत्पर्व, ६२।

शक्तिपर्व, २६।=१-२३

हर्ष पर्व, ६४-६५।

दे० भा०, ३।१।

वि० पु०, ४।२-

मारिषा—पूर्वजन्म में 'मारिषा' एक बाल-विधवा महा-रानी थी। भक्ति में विष्णु को प्रमत्त करके उसने यह वर प्राप्त किया था कि भविष्य में वह दम कर्मवीर पत्नियों को तथा अनेक पुत्रों को चलातेवाले पुत्रों को प्राप्त करेगी। मृत्यु के उपरान्त उसका जन्म 'मारिषा' के रूप में हुआ। पूर्वजन्म में वेदवेत्ता बहू को तपोभ्रष्ट करने के लिए इन्द्र ने प्रमत्तोका नामक अम्परा को नियुक्त किया। मुनि उसपर आलस्य हो गये। दीर्घकाल उप-रात उन्हें ध्यान आया कि वे अपना तप भग्न कर रहे हैं। उन्होंने बृद्ध मन में अम्परा को वापस आने की अनु-मति दी। मुनि के शाप के भय में उनका गर्भ पत्नी के रूप में बाहर निबला। वह इन्द्रकोष जाते हुए वृक्षों की कोपलों में अपना पत्नीता पोछती हुई चली गयी, अतः समस्त वृक्षों ने उन गर्भ को धारण किया, वायु ने एकत्र किया, मोम ने उनका पालन किया। वह 'मारिषा' नामक सुदरी हुई जो वायु, मोम, वृक्ष, प्रमत्तोका तथा बहू—मनीषी पुत्री बहलायी। उसका विवाह दम प्रवेत्ताओं में हुआ। दक्ष आदि भी हर भुग में होते हैं। पूर्वजन्म में दक्ष का जन्म बहूला के अण्डे में हुआ था। दक्ष का पुनर्जन्म प्रवेत्ताओं की पत्नी मारिषा से हुआ। दक्ष ने पुनः मृष्टि का विस्तार किया।

वि० पु०, १।१३।

मारीच एक बार अवधोष्मा में गांधि-पूत मुनिवर विद्वामित्र पधारे। उनका मुचारु आधिप्य कर दमरप ने अपेक्षित आज्ञा जानने की इच्छा प्रकट की। विद्वामित्र ने अवलाया कि उन्होंने एक वन की दीक्षा ली है। इनमें पूर्व भी वे अनेक वनों की दीक्षा लेते रहे किन्तु समाप्ति के अवसर पर उनकी यज्ञवेदी पर रक्षिर, मान इत्यादि पंचवर मारीच और मुवाटू नामक दो राक्षस विष्य उत्पन्न करते हैं। वन के निवमानुसार वे किनी की शाप नहीं दे सकते, अतः उनका नाम करते के लिए

वे दमरपों राम को शाप ले जाना चाहते हैं। राम की मायु पंद्रह वर्ष थी। दमरप के डाका करने पर कि वह अभी बालक ही है, विद्वामित्र ने उन्हें सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया तथा राम और लक्ष्मण को शाप ले गये। मार्ग में उन्होंने राम को 'बला-अतिबला' नामक दो विद्याएँ सिखायीं, जिनसे मूस, प्लान, धवान, रोग का अनुभव तथा असावधानता में शत्रु का वार इत्यादि नहीं हो पाया।

वा० रा०, बाल बाह, मं० १८, १६-२१,

सर्वे, १६ से २२ तक,

वा० रा०, बाल बाह, मं० ४०, श्लोक १-१०

वा० रा०, बाल बाह, मं० ३८, श्लोक १-१६

अज्ञ की निर्विघ्नता के लिए राम और लक्ष्मण ने छ दिन तक रात-दिन पहरा देने का निश्चय किया। विद्वामित्र का यज्ञ सिद्धाश्रम में बन रहा था। पाच दिन और रात बीतने के उपरांत अचानक उन्होंने देखा कि यज्ञवेदी पर सब ओर से आग जलने लगी है—पूरोंहित भी जलने लगा है और रक्षिर की वर्षा हो रही है। आकाश में मारीच और मुवाटू की देख राम-लक्ष्मण ने युद्ध आरम्भ किया। मारीच के अतिरिक्त सभी राक्षस तथा उनके आधियों को मार डाला तथा राम ने मारीच की मानवान्त्र के द्वारा उठाकर ली योजना दूर एक समुद्र में फेंक दिया, जहाँ वह छाती पर लगे मानवान्त्र के कारण बहोत होकर जा मिरा। लक्ष्मण ने आग्नेयान्त्र में मुवाटू को घायल कर दिया तथा बाणव्य अन्त्र में गेय राक्षसों को उठा दिया।

वा० रा०, बाल बाह, मं० २८, १०,

राम के चमत्कार के दिनों में मारीच ने मोता को मुसल के लिए इन्द्रधनुषी रंग में एक अनुपम सुंदर मृग का रूप धारण कर लिया। उसके शरीर पर रसहरे विदुः शिक्षायो पट रहे थे। उसके मौग भनि के थे। उस मुनहरे-रसहरे मृग को देखकर मोता जग्यन चमत्कृत हुई। उन्होंने राम में अनुरोध किया कि वे मृग पकड़कर ला दें। लक्ष्मण ने कहा—“मुझे लगता है, वह कोई मायावी मृग है या मारीच है क्योंकि मारीच ने हम प्रसार में कई बार मोतों को टमा है।” पर मोता नहीं मानी। वे मृग की गौडित पकड़ना चाहती थी और वनवास की अवधि के बाद अवधोष्मा भी ले जाना चाहती थी। राम ने लक्ष्मण ने मोता का ध्यान रखने के लिए कहा और मृग मृग का

पौछा किया। वह बभी छुपता, बभी दीखता, अतः वे राम ने ब्रह्मा द्वारा निर्मित बाण छोड़ा, जिसके लगने से वह हरिण मारा गया तथा उसका मायावी रूप नष्ट हो गया। मारीच ने भरने से पूर्व जोर से पुकारा—“हा लक्ष्मण! हा मीते!” मीता ने आवाज सुनी तो व्याकुल होकर लक्ष्मण को उधर जाने के लिए कहा। लक्ष्मण के यह कहने पर कि यह राम की आवाज नहीं है, मीता ने कहा—“तु राम का नाश होने पर मुझे अपनी भार्या बनाना चाहता है, इसीलिए भरत ने तुझे अकेले हमारे साथ भेजा है।” लक्ष्मण को जाना पड़ा। उनके जाने ही रावण मन्थामी बेड़ा में मीता के पास पहुँचा। सीता ने उसे ब्राह्मण जानकर मत्कार किया। रावण ने सीता से उसका परिचय प्राप्त किया तथा अपना परिचय देकर उसे पटपानी बनाने की इच्छा प्रकट की। सीता बहुत क्रुद्ध हुई। सीता के अमित विरोध करने पर भी रावण ने जबरदस्ती उसे गोद में उठाकर अपने विमान में बैठाया और लवा की ओर उड़ चला। मार्ग में जटाधुने सीता को ध्वांते का प्रयास किया। उसने रावण का रथ, सारथी इत्यादि को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। रावण भी घायन हुआ किन्तु रावण ने उसके पक्ष और पंरवाट डाले और उसे तडपता हुआ छोड़कर आगे बढ़ा। सीता के विरोध करने पर रावण ने उसके बाल पकड़कर सींचे और गोद में उठाकर लवा की ओर उड़ चला। दित्तखती हुई सीता ने मार्ग में पाव दावरो को बैठा देखा। उसने अपनी ओढ़नी में कुछ मार्मलिक आम-पण बांधकर उनकी ओर फेंक दिये कि सायद वे ही राम तक उसका समाचार पहुँचा दें। रावण सीता को लेकर लवा पहुँचा। उसने एक वर्ष के लिए मीता को अशोक-वाटिका में राक्षसियों के निरीक्षण में रख दिया, जिससे वह राम की भुलाकर रावण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाये।

भा० रा०, अरण्य कांड, अर्ध ४२ क १६

मार्कंडेय भगवान ने एकाग्रत्व की सृष्टि की। उनके उदर में ही मार्कंडेय जवान से बूढ़े हो गये। मार्कंडेय उनके उदर में ही तीर्थाटन करते रहे। उसी समय में एक बार वे मुह से बाहर निकल आये तो सब जलमय अम-बाणच्छादित दिखायी दिया। उन्हें लगा कि वे स्वप्न देख रहे हैं। जब वे मध्य पर्वतावार पुरुष को मोये हुए देखा। वे उत्तुकतावश उपोही उस बिराट पुरुष का परि-

चय जानने के लिए पास पहुँचे तो पुनः भगवान के उदर में पहुँच दिये गये। उन्हें भगवान के उदर का अंत ही नहीं दीख पड़ता था। संयोग से एक बार फिर से वे मुह से बाहर निकलकर एकाग्रत्व को देख चिंतित हो उठे। भगवान ने कहा—“मार्कंडेय बेटा, इतने की कोई बात नहीं है।” अपने लिए बेटा सर्वोपन सुनकर मार्कंडेय को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें भगवान ‘दीर्घायु’ कहकर पुकारते थे। मार्कंडेय के मोघ ध्यान करने पर बालक रूप धारण किए हुए भगवान ने कहा—“तुम्हें जन्म देने-वाला मैं ही हूँ प्रियेश हूँ।” तदनंतर भजन कर वे बालक-रूपी भगवान के उदर में प्रवेश करके हस्त-रूपी भगवान की आराधना की ओर प्रवृत्त हुए। नारायण की नामि में एक वमल उद्भूत हुआ जिसमें समस्त लोको की बल्यता की गयी है।

हरि० व० पु०, अविष्कृतं, १०-११-१

भृगु का विवाह स्याति में हुआ। उनके पाता और विधाता नाम के दो पुत्र हुए। उन दोनों का विवाह महात्मा मेरु की दो बन्धुओं आयति और नियति से हुआ। आयति और धाता के पुत्र का नाम प्राण हुआ तथा नियति और विधाता के पुत्र का नाम मृकटु रखा गया। यही मार्कंडेय के पिता थे। मार्कंडेय वेदादि शास्त्रों के प्रकाश विद्वान् हुए।

महापि वेदव्यास के शिष्य जैमिनी ने मार्कंडेय से महा-भारत की अनेक पात्राओं का समाधान करने की प्रार्थना की। उन दक्षित स्वयंसे पर प्रकाश डालने के लिए मार्कंडेय ने द्रोण के पुत्र, चार पक्षियों का पना बताया, जिनका नाम पिगास, विवोध, सुपुत्र और मुमुक्षु था। ऋषि ने स्वयं इस चर्चा का विस्तार करने के लिए सध्वो-पासना की वेत्ता होने के कारण समयाभाव बनलाया। जैमिनी आश्चर्यचकित रह गये कि पक्षियों को वेद आदि का ज्ञान और उपदेश की नियुक्त्या कैसे प्राप्त हो सकती है।

भा० पु०, १०४११४ १६

मृकटु ऋषि के पुत्र का नाम मार्कंडेय था। वे वेद-विद्या में पारंगत थे तथा आक्रम ब्रह्मचारी रहने के इच्छुक भी थे। नियमित दिनचर्या में उन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया था। इस प्रकार उन्होंने करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की। छह मन्तर वीतने पर इद उनकी तपस्या से विचलित हो उठे। उन्होंने मध्वं, अण्णर, कामदेव

इत्यादि विभिन्न लोगों का सहारा लेकर मार्कण्डेय की तपस्या भंग करनी चाही किंतु सब व्यर्थ। मार्कण्डेय मुनि की ऐसी धीर तपस्या देखकर नर-नारायण ने उन्हें दर्शन दिए तथा वर मागने के लिए कहा। उन्होंने नर-नारायण से अपनी माया दिलाने का वर मांगा। नर-नारायण ने स्वीकार किया तथा बदरीनाथ में चले गये। कालांतर में एक दिन मार्कण्डेय पुष्पमद्वा के तट पर तपस्या कर रहे थे कि उन्हें भव और से समुद्र बढता हुआ-सा दिखायी पड़ा, फिर प्रलय में धिरकर पानी में जूझते हुए वे बरोड़ी लपों तक रहे। फिर एक दिन उन्हें एक टीने पर बरगद का पेड़ दिखायी दिया। उसपर पत्तों का एक दोना-सा बना हुआ था, जिसपर एक बालक बैठा हुआ दिखायी दिया। बालक अपने दोनों हाथों में चरणों को पकड़कर मुह में चूस रहा था। मार्कण्डेय की थकान दूर हुई। वे उस बालक की ओर धिमे-से तो उसके श्वास के साथ ही भीचे उसके शरीर के अंदर ही पहुँच गये। वहाँ उन्हें वही मृष्टि फिर से दिखायी देने लगी जो प्रलय में नष्ट हुई थी। बालक के श्वास के साथ ही वे पुन बाहर आ गये। वे शिशु पर पूर्ण आकृष्ट हो नेत्रों में उसके हृदय में पहुँच गये। हाथों में शिशु का आनिमन करना ही चाहते थे कि अचानक ही बरगद के पेड़ सहित वह शिशु तथा प्रलयकालीन दृश्य अतर्धान हो गया। समस्त वातावरण पूर्ववत् दिखायी देने लगा। मार्कण्डेय ने शोक-माया-अभव का अनुभव किया। वे नग्न्यतापूर्वक भगवत्-चित्त करने लगे। तभी आकाश-मार्ग से जाते हुए शिव-पार्वती ने उन्हें देखा। पार्वती के अनुरोध पर शिव मुनि की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने ध्यानस्थ मुनि के हृदय में प्रवेश किया। नेत्र-स्त्रोमने पर मार्कण्डेय मुनि ने भासात् शिव-पार्वती के दर्शन किए। उन्होंने चिरकाल तक शिवदेव तथा उनके भक्तों में मन रमने का वर मांगा। मार्कण्डेय मुनि ने जनेक वस्तु का अनुभव किया। विष्णु की कृपा में वे जन्म-मरण के बंधनों से मुक्त हैं तथा आज भी भक्तिभाव भरित हृदय के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं।

शोध् मा० १२।८-१०।

तपस्यारत मार्कण्डेय ने नेत्र-स्त्रोमने तो प्रत्यक्ष आ चुकी थी। वे भव और पानी में पड़े हुए थे। थोड़े भटकाव के उपरान्त उन्हें बटवृक्ष पर मज्जित शीघा पर बैठे बाल-कृष्ण दिखायी दिये। उन्होंने मार्कण्डेय को प्रलय में बचने

के लिए अपने मुह में पेट में घुस जाने के लिए कहा। पहले तो मार्कण्डेय ने मान-हानि अनुभव की, फिर कोई और मार्ग न देख बँसा ही लिया। विष्णु के उदर में पहुँचकर उन्होंने वह समस्त मूमडल ज्यों-का-त्यों विष्णु के उदर में देखा। उदर ने बाहर निकल एक बार पुन जलमग्न मृष्टि को देख वे पुन उदर में पहुँच गये। उन्होंने विष्णु की पहचाना तथा उनकी भक्ति की। मार्कण्डेय ने जाना कि समस्त प्रलययुक्त लोगों को वात-रूपधारी कृष्ण ने उदरस्थ कर लिया है। कृष्ण के मुह में उनके विभिन्न अवतारों का परिचय भी पाया। एक हजार वर्ष बाद विष्णु ने मार्कण्डेय की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वर मागने को कहा। मार्कण्डेय ने आज्ञा मागी कि वे पुरुषोत्तम तीर्थ में शिव का एक मंदिर बना पाये जिससे सबको स्पष्ट हो जाय कि शिव और विष्णु मूलतः एक ही हैं। विष्णु ने ऐसी अनुमति देकर कृतार्थ किया। विष्णु ने यह आज्ञा दी कि शिव-मंदिर के उत्तर भाग में 'मार्कण्डेय' नाम में तीर्थस्थान की स्थापना भी की जाय।

श० पु०, ५२ से ५६ तक

मात्स्यवान् रावण के नाना का नाम था। उसने रावण को राम से युद्ध न करने के लिए बहुत समझाया, किंतु वह नहीं माना।

श० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ३३,

श्लोक ७ से १५

मिश्रविदा अवती देव के राजा विद तथा अनुविद की बहन का नाम मिश्रविदा था। उसके स्वयंवर में श्रीकृष्ण को अपना पति बनाना चाहा था, किंतु उसके माझों ने उसे रोक दिया था। वह कृष्ण की वृद्धा की लठकी थी। कृष्ण ने भरी सभा में उसका वनपूर्वक हरण कर लिया था।

शोध् मा०, १०।१८।१०-११

मुचकुंद मुचकुंद ने अपने बल की परीक्षा के लिए (बलिष्ठ मुनि को पुरोहित बनाकर) कुंभर में युद्ध किया। उसकी बीरता पर प्रसन्न होकर बनाध्यक्ष कुंभर ने उसे समस्त पृथ्वी देने की चाही किंतु मुचकुंद ने तेने में इकार कर दिया तथा कहा कि वे अपने बाहुबल में उपार्जित राज्य का ही उपभोग करेंगे। तदनंतर मुचकुंद ने क्षत्रिय धर्मानुसार पृथ्वी को बाहुबल से प्राप्त किया तथा स्वाय-पूर्वक शासन किया।

श० भा०, द्रुपदपर्व, १३।१८-१९

शक्तिपर्व, ७५-

इश्वानुवशी माघाता के पुत्र का नाम मुचकुद था। इन्द्र आदि देवताओं ने असुरों के भय में मुचकुद से अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की थी। बहुत दिन बाद जब कार्तिकेय उनके सेनापति हो गये तब उन्होंने मुचकुद को देवताओं की रक्षा के भार में मुक्त करके वर मागने के लिए कहा, तब मुचकुद ने बहुत गवे होने के कारण निद्रा का वर मांगा। देवताओं ने कहा कि जो उनकी नींद में व्याधात उत्पन्न करेगा, वह भस्म हो जायेगा। वे मुफ्त में जाकर सो गये। सोते हुए मुचकुद को जगने के कारण कालयवन भस्म हो गया था (दे० जगसिध)। उसके भस्म होने के उपरांत मुचकुद ने श्रीकृष्ण के दर्शन किये। उनका परिचय जानकर उन्होंने उनके चरणों में प्रीति बनी रहने का वर मांगा। कृष्ण ने कहा कि अगले जन्म में वे ब्राह्मण होंगे तथा परमारमा को प्राप्त करेंगे। उन्हें प्रणाम करके मुचकुद मुफ्त में बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि समस्त वनराति छोटी हो गयी है। वे समझ गये कि कलिपुग प्रारंभ हो गया है। वे बदरिनाथम जाकर तपस्या करने लगे।

धीमद् भा०, १०११।१४ ६४

धीमद् भा०, १०१२।१४

हरि० व० पु०, विष्णुपर्व, ५३।

व० पु० १६६।

मुर्खतिद भगवान् दुद्ध मुर्खतिद वृक्ष के नीचे बैठे थे। नागराज उन्हें अपनी देह में मान वार सपेटकर उनके मिर पर अपने फल को छत्रवत् तानकर खड़ा हो गया। इस प्रकार उसने शीत, उष्ण, मच्छर आदि से भगवान की रक्षा की। प्रकृति का स्वच्छ स्वरूप देखकर वह पुन अपने घर चला गया।

व० व०, १।४।

मुद्गल मुद्गल एक अत्यंत दानी ब्राह्मण था। वह अपने पुत्र तथा अपनी पत्नी सहित पट्टह दिन तक गिल (मेठ बटने पर बिखरे हुए अनाज के दाने) तथा उच्छ (बाजार उठने पर बिखरा हुआ अन्न) चुनकर एक द्रोण (मोलह मेर) अन्न से इष्टीकृत यज्ञ का अनुष्ठान करके, प्रत्येक पक्ष में दश तथा पौर्णमास यज्ञ करते हुए अतिथियों को भोजन करवाकर वेप अन्न से जीवन-यापन करता था। एक बार दुर्वासा मुनि उसकी परीक्षा लेने के निमित्त वहां पहुंचे। उन्नत मुनि ने वेप में उन्होंने मुद्गल का ममस्त भोजन उदरस्प करने जूटन अपने शरीर पर मल ली।

इस प्रकार छ पर्व तक वे करते रहे। मुद्गल अपने परिवार सहित निर्विकार रूप में उनका आतिथ्य करता रहा। दुर्वासा उसमें विरोध प्रसन्न हुए। तभी एक देवदूत हम और सारस जुते हुए विमान के साथ मुद्गल को स्वर्ग ले जाने के लिए पहुंचा। मुद्गल ने उसमें स्वर्ग के गुण-दोषों का व्याख्यान करने के लिए कहा। मव सुनकर मुद्गल स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि स्वर्ग का भुक्त भोगते हुए मनुष्य अपना पुण्य-स्त्री मूल धन गवाता है। मुद्गल ब्रह्मलोक से भी उच्च स्थान पर स्थित विष्णुलोक का सघान करने के लिए उत्तम रीति में मत्कर्मों में लगा रहा।

म० भा० वनपर्व, २६० से २६१ तक

मुद्गलानी भृमस्व के पुत्र का नाम मुद्गल था और उसकी ब्रह्मवादिनी पत्नी भी मुद्गलानी। एक बार उनकी ममस्त गावों की चोरी हो गयी। उनके पाम एकमात्र बूढ़ा बैल रह गया। मुद्गल अत्यंत निराश हो गये तथा चिंतातुर हो बैठे, किंतु उनकी पत्नी मुद्गलानी तनिक भी विचलित नहीं हुई। पत्नी ने प्रेरणा पाकर उन्होंने रथ में बूढ़ा बैल बोला और दोनों चोरी की खोज में निकल पड़े। उनके पाम शस्त्र के नाम पर केवल एक द्रुघण (हथौड़ा) था। अंत में चोरो को परास्त करने में अपनी ममस्त गावों को घर लौटा लाये।

व० १०।१०२

मुष्टिक आंध्रप्रदेशीय मत्स्य मुष्टिक वस की आता-नुमार कृष्ण और बलराम को मारने के लिए उद्यत हुआ। बलराम ने उसे मत्स्य युद्ध में परास्त करने मार डाला।

हरि० व० पु०, विष्णुपर्व, ३०।

बलराम ने मुष्टिक नामक मत्स्य को दृढ़ युद्ध में पृथ्वी से पीटकर घरती पर पटककर मार डाला।

वि० पु०, १।२०।६४-७०

मूसलकाड महाभारत-युद्ध में कुहवड-महार के उपरांत गांधारी ने श्रीकृष्ण के दश को नष्ट होने का श्राप दिया था। तदनुसार युद्ध के छत्तीस वर्ष उपरांत तरह-तरह के अपमकुल दिखायी देने लगे। दूष्णिकर्मियों में अनेक प्रकार के अन्धाय तथा बलह उद्भूत हो गये। उन्हीं दिनों विद्वामिन, बन्ध और नारद द्वारा पढ़े। वहां के नटसट बानक साव (श्रीकृष्ण का एक पुत्र) को नारो-वेम में उन मुनियों के पाम ले गये। उनका परिचय बभ्रु की पत्नी के रूप में देकर उन्होंने भावी मगल के लिए

आगीर्वाद भागा। मुनियों को इस पीछे में अवमानना का अनुभव हुआ। जत उन्होंने कहा—“इसके गर्म में मूसल का जन्म होया जो तुम्हारे समस्त वन को नष्ट कर डालेगा। केवल कृष्ण और वनराम ही उससे बच पायेंगे।” अपने दिन साव ने एक सोहे के मूसल को जन्म दिया। उग्रमेन ने उस मूसल का चूर्ण करवाकर समुद्र में बहा दिया तथा शाप से बचने के लिए प्रजा को भयान निषेध का आदेश दिया। कुछ समय तक सब यथावत् रहे, तदुपरांत श्रीकृष्ण को गांधारी का शाप स्मरण हो आया। उन्हें यादव-वंश का नाश निवृत्त ही प्रतीत हो रहा था। उन्होंने दमवासी समस्त नर-नारियों को तीर्थस्थान के लिए चलने को कहा। व सब छाया-सामग्री लेकर प्रभास-क्षेत्र में जा उहरे। वहां उद्वेग ने अपने नेत्र सहित उन सबमें विदा ली। श्रीकृष्ण भावी जनमहार से आशंकित थे। जत उन्होंने उद्वेग को नहीं रोका। उन यादवों ने ब्राह्मणों को जिमाने के लिए वनाय भोजन में मद्य इत्यादि का मिथण कर दिया। तदनंतर वे सब भोजन करने मदमस्त हो गये तथा परस्पर हृत्पों में छिद्रान्वेषण करने लगे। सब मारकाट में लगे गये। सात्वर्ति तथा प्रद्युम्न के भार जान पर श्रीकृष्ण ने घात तोड़कर सोंप लाया पर दे नारों। घास टूटते ही साहू के मूला म परिणत हो गयी। उनमें से जो भी घास तोड़ना, मूसल बनकर उसके हाथ की घास दूसरे व्यक्ति पर प्रहार करती। इस प्रकार परस्पर मड़ कर बभ्रु, दारक, कृष्ण और वनराम के अतिरिक्त सभी वहां समाप्त हो गये। श्रीकृष्ण ने दारक को अर्जुन के पास सदेव देने भेजा तथा बभ्रु को द्वारका में स्त्रियों की सुरक्षा के लिए। बभ्रु के प्रस्थान करने से पूर्व ही ब्राह्मणों के शाप से उत्पन्न मूसल हिम्री व्याध के बाण से नलन हुआ बभ्रु को बांध गया। अनंतोपत्ता श्रीकृष्ण को ही द्वारका जाना पडा। पिता आदि को दुष्यंत का सदेव देकर कृष्ण ने कहा कि अर्जुन आकर सब व्यवस्था करेगा। अर्जुन के द्वारका छोड़ते ही समुद्र उसे आग्रावित कर लेगा। कृष्ण वनराम के साथ तपस्या करने वन में चले गये। अर्जुन के द्वारकापुरी पहुचने पर वसुदेव से उन्हें समस्त समाचार ज्ञात हुए। उन्होंने कहा—“श्रीकृष्ण गांधारी का शापमोचन करने के इच्छुक नहीं थे। अन्यथा वे परीक्षित के प्राण बचाने की तरह ही वहां भी शाप का निराकरण कर सकते थे।” वसुदेव ने देह

त्याग दी। देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा नामक उनकी चारों पत्निया उनके साथ मर्त्य हो गयी। अर्जुन ने भोज, दृष्टि तथा अधक वन की स्त्रियों, बूढ़ों और बच्चों को लेकर इद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। समुद्र ने द्वारका को डुबा दिया। मार्ग में डाकुओं ने उनपर आक्रमण किया। अर्जुन अपने अस्त्र-दास्त्रा का आवाहन नहीं कर पाये। उनके गादीव ने भी जवाब दे दिया। कनिष्प वीर जो उनके साथ थे, वे भी कुछ नहीं कर पाये। उनकी भूजाओं में बल ही नहीं रहा। उनके देखते-देखते आत्मपणों महित मुदरियों का अपहरण अनेक स्नेच्छ लोगों ने कर लिया। स्त्रिया भी अपना वस् चलता न देख उनकी अनुगामिनी हो गयी। देवैच्छा के सम्मुख अर्जुन की कुछ भी नहीं चली। इद्रप्रस्थ पहुचकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण के पौत्र वज्र का स्थान तथा आसिक् राज्य प्रदान करके उन कुतनारियों का भार सौंप दिया। उनमें से कुछ वन में तपस्या के लिए चली गयी—कुछ राज्य में रह गयी और कुछ ने अग्नि में प्रवेश कर पति-माक को प्राप्त किया। श्रीकृष्ण और वनराम ने भी वन में देह त्याग दिया (दे० श्रीकृष्ण, वनराम)। अर्जुन ने व्यास के आश्रम में जाकर सब कह सुनाया। हुतो अर्जुन को मालना देते हुए व्यास ने बताया—“समस्त यदुवर्गी देवनाओं के अंग थे। उन्हें कृष्ण के साथ ही जाना था। अधक तथा कृष्णवंशी ब्राह्मणों के शाप से घन थे। अपहृत नागिया पूर्वजन्म में अप्सराए थी तथा उन्होंने अप्टावक का परिहास किया था। उन्हें शाप मिला था कि वे मानवी होकर दस्युओं के हाथों पकड़ी जाकर शाप-मुक्त होंगे। जत तुम्हारी देह स्तमित हो गयी थी। तुम्हारे अस्त्र-दास्त्र का प्रयोजन भी समाप्त हो गया है। जत वे सब प्रभावहीन हो गये। इसमें तुम्हारा भवा ही है।” अर्जुन हस्तिनापुर चले गये।

म० प्रा०, मोक्षचर्चा-

(प्रारम्भिक कथा महाभारत के समान है।)

द्वारका की मुदरियों को दस्युओं ने हर लिया तो अर्जुन दुःख तथा (उन्हें न बचा पाने की) आत्मगन्ता से पीड़ित व्यास के पास पहुचे। व्यास ने उन्हें बताया—“पूर्वजान में अप्टावक जत में तपस्या कर रहे थे। गर्दन तक पानी में खड़े हुए थे। आकाशचारिणी अप्सराओं ने उन्हें बधना आदि में प्रमत्त किया। रमा, तिपोत्तमा आदि ने उन्हें वर प्राप्त किया कि वे भगवान की पति-

रूप में प्राप्त कर पायें। तदनंतर अष्टावक्र जब से बाहर निकले। उनके आठ स्थान से मुड़े हुए भड़े शरीर को देखकर उन हजारों अप्सराओं में से जो अपनी हमी नहीं रोक पाईं, उन्हें अष्टावक्र ने शाप दिया था कि वे भगवान को पति-रूप में प्राप्त करके भी लुटेरा के हाथों पड़ेंगी, तदनंतर वे स्वर्ग प्राप्त करेंगी। श्रीकृष्ण के अवतरित होने पर वे समस्त अप्सराएँ सुंदरियों के रूप में जन्मी थीं किंतु शापवश उन्हें लुटेरों के हाथों पड़ना पड़ा।”

वि० पु०, ११३७-३८

मृत्यु ब्रह्मा ने मृष्टि का निर्माण किया। उन्होंने सहार की कोई व्यवस्था नहीं की थी, अतः कालांतर में समस्त जगत् मृत्युरहित प्राणियों से भर गया। श्रौचवश ब्रह्मा के नेत्र, नासिका तथा श्रवण इत्यादि इंद्रियों से अग्नि प्रकट हुई जो समस्त जगत् में व्याप्त हो गयी। बहुत-से प्राणी नष्ट हो गये। उनके दुःख से कातर शिव ब्रह्मा के पास पहुँचे। वे ब्रह्मा के मानसपुत्र हैं, अतः ब्रह्मा ने उनकी इच्छा जाननी चाही। शिव ने निरीह प्राणियों के पास की गाय मृनाकर उनसे दया की कामना प्रवृत्त की। ब्रह्मा ने कहा—“मैं भी वास्तव में इस प्रकार से प्रजा-जनों का विनाश नहीं करना चाहता था।” ब्रह्मा को समस्त इंद्रियों से एक लाल तथा काले वर्ण की नारी प्रकट हुई जो कि दक्षिण दिशा में जा लड़ी हुई। मृत्यु उसी का नाम था। ब्रह्मा के श्रोत्र का दमन हो गया। उन्होंने मृत्यु को प्रजाओं का सहार करने का आदेश दिया। वह रो पड़ी और रोती ही गयी। उसके आसू ब्रह्मा ने अपनी अजुती में एकत्र कर लिए। मृत्यु ने कहा कि ऐसा करने में वह अपरिमित पाप की भागी हो जायेगी। वह सबधियों को रोता-बिलखता देख मारने का काम कैसे कर पायेगी? ब्रह्मा ने कहा कि उसका निर्माण इसी निमित्त किया गया है तथा वह आदेश है। मृत्यु ब्रह्मा को प्रणाम कर धेनुनाभ्रम बनो गयी तथा तपस्या में लीन हो गयी। सब देवताओं से विमुख रह वह माँघ ब्रह्मा के ध्यान में सजी रहती थी। कालांतर में ब्रह्मा ने दर्शन दिये। मृत्यु ने इस कार्य से मुक्ति प्राप्त करनी चाही। ब्रह्मा ने कहा—“तुम्हें अधर्म नहीं लगेगा। तू चार ध्येयियों में विभक्त करने प्रजाओं का सहार कर।” मृत्यु ने कहा—“हे देव! मेरी प्रार्थना है कि शोभ, शोष, अमृता, ईर्ष्या, द्रोह, मोह, निर्वृज्जना और परस्पर घनी गयी कठोर वाणी ही देहधारियों की देह का भेदन करे।” ब्रह्मा ने वह प्रार्थना

स्वीकार कर ली तथा कहा कि अजुती में भरे मृत्यु के आसू प्राणियों के शरीरों में व्याधियाँ तथा दुःख के रूप में प्रकट होंगे। किसीके वध का पाप मृत्यु को नहीं लगेगा। शाप के भय से मृत्यु ने इस कार्य को स्वीकार किया।

म० भा० द्रोणपर्व, १२।३७ से ४५ तक

म० भा० द्रोणपर्व ४३-४५-

शर्गपर्व, २४७, २४८-

मेघनाद जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह मेघमर्जन के समान जोर से रोया, इसीसे उसका नाम मेघनाद रखा गया।

म० रा०, उत्तर रा०, सर्ग १२, श्लोक २६-३२

रावण ने पुत्र मेघनाद को इद्रजित भी कहते हैं, क्योंकि एक बार उसने इद्र को परास्त कर दिया था। क्या निम्न प्रकार है—

म० रा०, युद्धकांड, सर्ग ४४ श्लोक ३६

सर्ग ४४।२२

देवलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से रावण ने देवताओं से युद्ध किया। उस भयानक युद्ध में देवताओं और राक्षसों ने अनेक सैनिक मारे गये। अंत में मेघनाद ने अपनी माया से चारों ओर अंधकार फैलाकर इद्र को बंदी बना लिया। मेघनाद इद्र को लेकर लङ्कापुरी चला गया। इसमें परेशान होकर सब देवता ब्रह्मा को लेकर मेघनाद के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने इद्र को छानने के लिए कहा और बदले में मेघनाद को बंदी दिया कि (१) वह इद्रजित कहलायेगा, (२) उसे अनेक मिद्धियाँ प्राप्त होंगी (३) युद्ध से पूर्व यज्ञ करने पर अग्नि से उसके लिए घोड़े सहित रथ निकलेगा, जिनपर बैठे वह अजेय रहेगा किंतु यदि अभी यज्ञ पूरा नहीं हो पाया तो वह युद्ध में मारा जायेगा।

ब्रह्मा की प्रेरणा से इद्र ने वैष्णव यज्ञ किया, तभी वह देवलोक का अधिपति बनने का अधिकारी हुआ। देवता-गण उसे लेकर देवलोक चले गये।

म० रा०, उत्तर रा०, सर्ग २८,

सर्ग ३०, ११८

मेघनाद को ब्रह्मा ने वरदान में ‘ब्रह्मागिरि’ नाम का अश्व और इच्छानुसार चलनेवाले घोड़े प्राण थे। वह जिस मिद्धि को प्राप्त करने निवृत्तिनादेवी के मंदिर में गया था, उसे मिद्धि करने के उपरान्त देवताओं समेत इद्र भी उसे जीतने में असमर्थ हो जाते। ब्रह्मा ने उसने कहा

था—“हे इन्द्रजित, यदि तुम्हारा कोई शत्रु निकुंभिला में तुम्हारे यज्ञ समाप्त करने से पूर्व युद्ध करेगा तो तुम मार डाले जाओगे।”

बा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ८५, श्लोक ११-१५

सब वीर राक्षसों को नष्टप्राप्त देखकर रावण ने मेघनाद को युद्ध करने के लिए कहा। मेघनाद ने युद्ध में जाने से पूर्व अग्नि में राक्षसी हवन किया। लाल पगड़ी बांधकर कई हजार राक्षसिया इन्द्रजित की रक्षा में व्यस्त हो गयी। उस यज्ञ में नरपत के स्थान पर भस्त्र विछाये गये थे। वहेहे की लकड़ी, लाल वस्त्र और बाले बोहे की सुंवा लायी गयी थी। मारपत्रों में अग्नि प्रज्वलित करके एक जीवित बाले दबरे का गुला पकड़ा और अग्नि में छोंड दिया। घूमरहित अग्नि ने प्रज्वलित होकर विजय की सूचना दी। सुवर्ण अग्नि ने स्वयं प्रबट होकर दाहिनी ओर बढ़कर इन्द्रजित की दो हुई हवि को स्वीकार किया। हवन समाप्ति के उपरांत देवताओं, दानवों और राक्षसों को तृप्त किया गया।

बा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ८०, श्लोक १-११

मायावी सीता को मरा जानकर हनुमान की आज्ञा से वानरों ने युद्ध बंद कर दिया। मेघनाद निकुंभिलादेवी के स्थान पर गया। वहाँ उसने हवन किया। मांस और हथिर की आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो गयी। मेघनाद को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि निकुंभिलादेवी के मंदिर में यज्ञ समाप्त करने के उपरांत समस्त देवता एवं इन्द्र भी उसे पराजित नहीं कर पायेंगे—वितु यदि किसी शत्रु ने यज्ञ में विघ्न डालता तो वह मारा जायेगा।

बा० रा०, युद्ध कांड, ८२।१४-२५।

बा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ८३, श्लोक ११-१५

मेघनाद विप्रास भयानक वटवृक्ष के पास भूतों की बलि देकर युद्ध में जाता था, इसीसे वह अदृश्य होकर युद्ध कर पाता था।

बा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ८३, श्लोक ४३

(४) मेघनाद ने निकुंभिला के स्थान पर जाकर अग्निष्टोम, अश्वमेध आदि मान यज्ञ करके सिव से अनेक वर प्राप्त किये थे। सर्वो अंतिम माहेस्वर यज्ञ रह गया था। उन यज्ञों के फलस्वरूप उसे तामसी नामक माया की प्राप्ति हुई थी, जो बनी भी अक्षरार पंजा मक्ती थी। माय हो आकाशगामी दिव्य रूप भी प्राप्त हुआ था।

बा० रा०, उत्तर कांड, सर्ग २५, श्लोक ७-१०

विभीषण ने लक्ष्मण और राम को मेघनाद की मायावी शक्ति के साथ यह बताया कि ब्रह्मा ने अनेक वर दत्ते हुए यह भी कहा था कि “यदि तुम्हारा कोई शत्रु निकुंभिला में तुम्हारे यज्ञ समाप्त करने से पूर्व युद्ध करेगा तो तुम मार डाले जाओगे।” अतः लक्ष्मण ने मेघनाद के यज्ञ में विघ्न डाला। संतुष्ट लक्ष्मण को युद्धार्थ आया देखकर मेघनाद को यज्ञवेदी में उठना पड़ा। वह रणक्षेत्र में पहुँचा। विभीषण लक्ष्मण को लेकर एक मयानव वटवृक्ष के पास पहुँचा और बोला कि मेघनाद इसी स्थान पर भूतों की बलि चढ़ाकर जाता है, इसीसे वह अदृश्य होकर युद्ध करने में समर्थ रहता है। लक्ष्मण बड़ा प्रतीक्षा करते रहे। जब मेघनाद आया तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध के बाद लक्ष्मण ने उसके छोटे और मारपी को मार डाला। मेघनाद लकापुरी गया तथा दूसरा रूप लेकर फिर युद्ध-नामान के साथ लौटा। दोनों का युद्ध पुनः आरम्भ हुआ। अतः मेघनाद ने मेघनाद को मार डाला।

बा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ८१, श्लोक ८१, ८२

मेघावी (क) बालधि ने घोर तपस्या के परिणामस्वरूप देवताओं से मेघावी नामक पुत्र प्राप्त किया था। देवताओं ने कहा था कि वह अमर नहीं होगा, अतः बालधि ने यह वर मागा कि जब तक यह पर्वत अक्षय भाव में सदा है, तब तक बालध भी रहे। बड़े होने पर बालध ने सब कुछ जाना तो बहुत घमंडी हो गया। वह श्रृष्टि-भूतियों को मत्ताने लगा। एक बार मुनि धनुषाक्ष ने क्रुद्ध होकर उसे भस्म होने का शाप दिया, वितु वह मरने नहीं हुआ। धनुषाक्ष ने जान लिया कि वह रोग तथा मृत्यु में परे है। उसने निमित्तभूत पर्वत को मंसो द्वारा विदीर्षण कर दिया। निमित्त के नष्ट होते ही मुनिकुमार की सहमा मृत्यु हो गयी।

बा० रा०, वनपर्व, १२३।४३ से ४५ तक

(ख) प्राचीनकाल में एक स्वाध्यायपरायण ब्राह्मण था। उसका मेघावी नामक पुत्र था। वह भी धर्म तथा स्वाध्यायपरायण था। एक बार पिता तथा पुत्र में मनुष्य के कर्तव्यों पर परिचर्चा हुई। पिता ने मेघावी को चारों आश्रमों का पालन करने का आदेश दिया और पुत्र ने धर्ममग्न जीवन में धन-संचय तथा मोह की निरवधारता सिद्ध की। अतः पिता ने पुत्र के मन को स्वीकार किया।

बा० रा०, मार्कण्डेय, अध्याय १०।१।-१८

अध्याय २०।३१-

मेनका पुष्कर तपोवन में विद्वामित्र के एक हजार वर्ष के तप के उपरांत प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें ऋषि-पद पर प्रतिष्ठित किया। विद्वामित्र पुन तप में लीन हो गये। एक बार मेनका नामक अप्सरा पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने आयी। उसके रूप पर मुग्ध होकर विद्वामित्र काम-पीडित हो उठे तथा उसे अपने आश्रम में रहने के लिए आमंत्रित किया। दस वर्ष उसके साथ विवाह ऋषि प्रकृतिस्थ तथा सज्जित हुए। सद्बुद्धि प्राप्त होने पर उन्होंने सोचा कि मेनका के माध्यम से उनका तप भग्न करवाना देवताओं का ही काम है। उन्होंने मेनका को विदा कर दिया तथा स्वयं उत्तर दिशा में कौशिकी नदी के तट पर घोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा ने उन्हें महर्षि-पद प्रदान किया किंतु वे ब्रह्मर्षि-पद के इच्छुक थे। अतः उन्होंने फिर से घोर तपस्या आरंभ की।

बा० रा०, बाल कांड, सर्ग ६३, श्लोक १-२०

विश्वेश्वर नामक वैश्य की दम्पती आयु में उसका जवान पुत्र मर गया। उसके विलाप में द्रवित यम ने जीव-ह्वन कार्य छोड़कर मोतमी के तट पर घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। जीवों की बढ़ती संख्या का भार उठाना पृथ्वी के लिए असंभव हो गया। वह इंद्र की शरण में पहुंची। इंद्र ने सबसे उसकी तपस्या भग्न करने के लिए कहा। सभी प्राणों के भय से आक्रांत थे। तपस्यारत यम के पास विष्णु ने अपना चक्र स्थापित कर दिया था। मेनका ने यम का तपोभंग किया। वह क्रोध से उसे नष्ट करने, इससे पूर्व ही वह नदी के रूप में मोतमी से जा मिली तथा उसके प्रभाव से स्वर्ग चली गयी। सूर्य की प्रेरणा से यम पुन मृत्यु-वितरण के कार्य में लग गया।

बा० पु०, ८६

मंद वानस्प्रेष्ठ मंद तथा द्विविद ब्रह्मा के पौत्र थे। ब्रह्मा ने इन्हें किसीके भी हाथों से न मरने का वरदान दिया था। इन दोनों ने अमृतपान किया था।

बा० रा०, सुंदर कांड, सर्ग ३६, श्लोक १६-२१

ये दोनों अश्विनीकुमारों के पुत्र थे। अमृतपान के उपरांत इन्होंने देवसेना को परास्त कर दिया था।

बा० रा०, सुंदर कांड, सर्ग ६०, श्लोक १, २, ३

मैना दस के अनेक पुत्र हुए। उनकी साठ बन्ध्याओं में से स्वयां का विवाह पितरों से हुआ था। उसकी तीन बन्ध्याएं हुईं। सबसे बड़ी का नाम मैना था, दूसरी धन्या तथा तीसरी बलायती थी। वे तीनों एक बार विष्णु की

पूजा कर उनकी आज्ञा से बंध गयीं। वह सतलुमार भी पहुंचे। वे तीनों उनके आदरार्थ नहीं उठीं, अतः रुष्ट होकर उन्होंने तीनों को स्वर्गच्युत कर मनुष्य होने का पाप दिया। उनके अनुनयन-वितन से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि पाप का पत्र पा लेने के उपरांत मैना का विवाह विष्णु के अग्न हिमालय से होगा तथा वह धन्य-रानी (पार्वती) को जन्म देगी। धन्या का विवाह त्रेता युग में जनक से हुआ और वह मैना को जन्म देगी। हापर में कलावती कृपभान की पत्नी होकर राधा को जन्म देगी।

वि० पु०, पूर्वांड, ३१-२१

मैनाक सतयुग में पार्वती के पक्ष थे। वे अपनी इच्छा-नुसार उड़कर कहीं भी जा सकते थे। पार्वती को उड़ते देखकर देवता, मुनि, ऋषि आदि बहुत डरते थे, अतः इंद्र ने सैकड़ों पार्वती के पक्ष काट डाले। जब क्रुद्ध होकर इंद्र मैनाक के पास पहुंचे तो उसे वायुदेव ने उड़ाकर समुद्र के मध्य आश्रय दिया। इस प्रकार उसके परो की रक्षा हो गयी।

बा० रा०, सुंदर कांड, सर्ग १ श्लोक १२२-१४३

हनुमान को लंका की ओर वेग से बढ़ता देख, समुद्र ने सोचा कि राम के पूर्वपुरुषों में से समर नामक राजा ने मुझे वड़ाया था, अतः मुझे उनके दूत हनुमान को सहायता करनी चाहिए। उसने समुद्र में चंड मैनाक पर्वत से हनुमान को विश्राम देने का अनुरोध किया। वायुदेव (पवन) की हृषा से ही मैनाक के पक्षों की रक्षा हुई थी। मैनाक के लिए पवन का वह उपहार चिरसमरणीय था। उसने लड़े होकर हनुमान के रक्ते का सुंदर स्नान बनाया पर हनुमान ने उसे बापा समझकर अपनी छाती से धक्का दिया। पर्वत के बताने पर भी कि सागर उसकी सहायता करना चाहते हैं, हनुमान बहा रने नहीं। उन दोनों के सम्मानार्थ हाथ से स्पर्श करने आगे बढ़ गये क्योंकि उन्होंने मार्ग में न ठहरने का प्रण किया था। पर्वत की इस मदिच्छा से प्रसन्न होकर इंद्र ने उसे नहीं भी जाने की आज्ञा दे दी, किंतु वह समुद्र में ही जाकर बंध गया।

बा० रा०, सुंदर कांड, सर्ग १, श्लोक ८० से १३३

मौद्गल्य मुद्गम ऋषि का पुत्र विष्णु-भूतक था। प्रतिदिन प्रातः विष्णु-नटनी उसे दर्शन देते और कथा सुनाते, तदुपरांत वह जो कुछ ब्रह्माता, उसे पत्नी के हाथ में धरना

फिर विष्णु से सुनी गया बच्चों को सुनाता । एक दिन पत्नी की प्रेरणा से उसने विष्णु से पूछा कि अग्न्य भवत होने पर भी उसके कष्ट समाप्त क्यों नहीं होते ? विष्णु ने वर्म-चक्र की व्याख्या तथा दान का महत्त्व वह सुनाया । मौद्गल्य ने कुछ अन्न के दाने विष्णु को भेंट किये ।

विष्णु ने उसे सांमन्तरिव ऐश्वर्य प्रदान किया ।

४० पृ०, १२६-

यक्षावतार समुद्र-मयन के उपरांत असुरों को हराकर देवता अहकारी हो गये तथा शिवाराधना को मूल्य बर्धे। शिव ने यक्षावतार लिया। यक्ष के रूप में वे देव-ताओं के मध्य पहुँचे। उन्होंने उनके एकत्र होने का कारण पूछा तो सब देवता समुद्र-मयन के सदस्य में अपना-अपना पराक्रम सुनाने लगे। यक्षावतार ने एक दिनका उनके पास फँसा और उसे बाटने को कहा। इस ने वज्र, विष्णु ने चक्र, इसी प्रकार सभी देवताओं ने अपने अस्त्र का प्रयोग किया किंतु तिनके घर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिव ने यक्षावतार के रूप में उनके अहकार का नाश करके अपने दर्शन दिये।

हि० पु०, ७२३१

यतिनाथ अबुदावत पर एक भील तथा भीलनी रहत थे। एक बार शिव ने उनकी परीक्षा लेने के निमित्त यती का रूप धारण किया और रात-भर उनके घर रहने की इच्छा प्रकट की। घर में दो में अधिक व्यक्ति नहीं आ सकते थे, अतः भील रात-भर पहरा देता रहा, भीलनी और यती घर के अंदर सोते रहे। रात में मिहों ने भील को मारकर उसका मांस खा लिया तथा हड्डियाँ छोड़ दीं। भीलनी को प्राप्त ज्ञात हुआ तो वह मनो पर रष्ट न होकर अपने पति के भाग्य को सराहती रही तथा उसकी अस्त्रियों के साथ सती होने के लिए उद्यत हुई। शिव अपने रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को नर-दमयती के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया तथा कहा कि इस के रूप में वे उन दोनों के मिलन का निमित्त बनेंगे। शिव का वह रूप यतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है।

हि० पु०, ७१४६

यदु ययाति ने शूराचार्य के शाप से असमय ही वृद्धावस्था प्राप्त की किंतु उसकी भोगलिप्सा समाप्त नहीं हुई थी। ययाति ने अपनी रानी देवयानी के पुत्र यदु को कुछ समय के लिए वृद्धावस्था लेकर घौवन देने के लिए कहा। यदु नहीं माना तो ययाति ने अपने दूसरे पुत्र पुरु से यही बात कही। पुरु समिद्ध का पुत्र था। उसने सहज स्वीकार कर लिया। पर्याप्त भोग-भूषित के उपरांत पुनः पुरु से वृद्धावस्था प्राप्त कर राजा ने पुरु का राज्याभिषेक कर दिया तथा यदु को शाप दिया—“तुम्हारे वंश में मातृपान नामक राजस उत्पन्न होंगे। चद्रवर्षियों में तुम्हारी गणना नहीं होगी। मैं तुम्हें राज्य से भी व्युत्तर करता हूँ।”

दे० ययाति

वा० रा०, उत्तर कांड, अ० १७-१८,

यदुवंश (सहार) (दे० मूलकांड) मुनियों से शाप मिलने पर लडकों ने साव का पेट देखा तो उनमें लोहे का मूलक था। वे लोग पछाते हुए उपसेन के पास पहुँचे। उपसेन ने मूलक का चूरा करवाकर समुद्र में डलवा दिया, जिससे वे लोहे का एक टुकड़ा तो एत मछली मिलल गयी तथा चूरा समुद्र में बह गया। उस चूरे से बिना गाढ़ की एक घाम समुद्र के किनारे-किनारे रग गयी। मछुओं ने जब मछलियाँ पकड़ी तो सयोगवत् वह मछली भी पकड़ी गयी। उसके पेट में लोहे का बड़ी टुकड़ा निकला। जरा नामक व्याप ने उसे अपने बाण की नोक पर लगा लिया। धीरे-धीरे चाहते-तो इस बाण का समन कर सकते थे, किंतु वे पृथ्वी को उद्धन यदु-वंशियों के भार से भी मुक्त करना चाहते थे।

वीर्य पृ०, १११

उन्ही दिनों ब्रह्मा के साथ समस्त देवताओं ने कृष्ण के पास जाकर कहा कि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए उन्हें कृष्ण से अवतरित होने की प्रार्थना की थी। अब वे पुन बँधुन चले। कृष्ण ने बताया कि वे स्वयं यही निश्चय कर चुके थे, किंतु अपने लोभ जाने से पूर्व उद्धत यदुबभियो की समानि भी आवश्यक समझ रहे थे। उनके सहार के उपरांत वे निश्चय ही अपने लोभ जायेंगे।

कृष्ण पर अनजाने में प्रहार करने के कारण जरा नामक व्याघ्र बहुत दुखी हुआ, किंतु कृष्ण की वृषा से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई (शेष कथा महाभारत की तरह है)।

अर्जुन श्रीकृष्ण का कुशल-श्रेष्ठ जानने के लिए द्वारका गये तो महींतो तक वापस नहीं आये। युधिष्ठिर चिंतातुर होकर भीम को द्वारका भेज रहे थे तभी अर्जुन वहाँ पहुँचे, और उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों के शापवश द्वारकावासी समस्त लोग परस्पर लड़ मरे हैं। कृष्ण की विषयाओं को अर्जुन माय सा रहे थे पर दुष्ट घोषों ने अर्जुन को सहज ही हटा दिया और वह उन अवलोकों की रक्षा भी नहीं कर पाये। श्रीकृष्ण के शरीर-त्याग के विषय में सुनकर बुनी ने मसार से मुह मोड़ लिया। उधर प्रणाम क्षेत्र में विदुर ने भी अपना शरीर त्याग दिया। पांडवों तथा द्रौपदी ने श्रीकृष्ण की मस्ति में मन लगाकर महा-प्रणाम किया।

श्रीमद् भा०, ११।६

पद्म यम और यमी जुड़वा भाई-बहन थे। उनकी माता मरुतू तथा पिता सूर्य थे। एक बार युवती यमी अत्यंत कामातुरा रूप में यम के पास पहुँची। एकांत उपवन में उसने यम के सम्मुख समोश का प्रस्ताव रखा। यम की वृत्ति की इस चंचलता पर बहुत शोध और गानि की अनुमति हुई। यम ने यमी को समझाया कि सगे भाई-बहनों का विवाह-मवध पाप है तथा उनके कामातुर हृदय को शांत किया।

यम की आयु यमी से कुछ क्षण वही थी। यम ने मृत्यु का अंगीकरण किया था, अत उसका प्रगस्त पद्म मृत्यु है। वधोत तथा उनूक उनके दून माने जाते हैं। उनके दो कुत्ते हैं—एक चितकवय और दूसरा बाला। उनके अश्वों के स्वर्ण-मेन हैं तथा लौह-चुर। यम पर-लोक में पितरों के आवास का प्रबंध करते हैं।

अ०, १।१।१०, १०।१२८, ११।३६

अपवर्ध, काठ १८, मुक्त १।१३३ १-१६६-

नारद ने रावण को सूर्य-मुख यम से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया तथा यम को रावण से। दोनों का परस्पर युद्ध सात दिन और सात रात तक चलता रहा। रावण बहुत घायल हो गया। यम ने उसे मारने के लिए भयानक बालदंड निकाला। ब्रह्मा ने प्रवट होकर कहा—“हे यम ! इस बालदंड का प्रयोग कर तुम बहुतों का नाम कर दोगे। रावण ने हमसे वर प्राप्त किया है कि देवताओं, यक्षों आदि से कोई भय नहीं, अत तुम इसका प्रयोग मत करो।” यम ने उनकी बात स्वीकार की तथा युद्धार्थ से अतर्पित हो गया। रावण ने यम को परा-जित हुआ मान लिया।

भा० रा०, उत्तर कांड, सर्ग २०, २१, २२

एक बार तपस्वी रूप में यमराज राम के दरबार में पहुँचे। राम से उन्होंने कहा कि एकांत में वात करेंगे। जो इस मध्य उन्हें देखेगा या उनकी बात सुनेगा, वह मारा जायेगा। राम ने इस शर्त को स्वीकार करते द्वार पर लक्ष्मण को खड़े होने की आज्ञा दी तथा सबको हटाकर मुनि से वात करने लगे। मुनि ने कहा—“मैं ब्रह्मा का दूत हूँ। उन्होंने कहाया है कि मृष्टि की उत्पत्ति मुझे भौषकर पालन का कार्यभार आपने सनाया था। पहले एक बार वामन के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अब आप राम के रूप में अवतरित हुए हैं। आपने समस्त दैत्यों का सहार करके अपना कार्य समाप्त कर दिया है। यदि आप उचित समझें तो ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं को निर्भय कीजिए।” राम ने अनुमति दे दी।

इधर इन दोनों की बातचीत चल रही थी, उधर दुर्वासा द्वार पर पहुँचे और उन्होंने राम से तुरत मिलने की इच्छा प्रवट की। लक्ष्मण के मेवा पूछने तथा यह कहने पर कि राम किसी काम में व्यस्त हैं, उन्होंने कहा कि यदि तुरत राम के दर्शन नहीं हुए तो वे समस्त रघुकुल को नष्ट होने का शाप दे देंगे। लक्ष्मण ने मोचा, एक भरे प्राण समस्त कुल-नाश के समक्ष तुच्छ है, अत लक्ष्मण ने बाल के मामने ही राम को भेंट दिया। राम तुरत बाहर आये। दुर्वासा भूले थे, उन्हें राम ने भोजन से तृप्त किया। फिर भरी मन्ना में राम ने लक्ष्मण का परि-त्याग करते हुए कहा कि हृष्या और परित्याग एक-दूसरे के समकक्ष हैं। लक्ष्मण ने मरु के तट पर समाधि लगाकर इन्द्रियों का मार्ग रोक दिया। इन्द्र उन्हें मंगरीर स्वर्ग ले गये। इस प्रकार विष्णु का चौथा भाग स्वर्ग में पहुँचा।

भा० रा०, उत्तर कांड सर्ग १०३-१०६,

यमगीता यमराज ने नचिकेता को जो उपदेश दिया था, उसे अग्निपुराण में यमगीता कहा गया है। यम ने नचिकेता से कहा—“आत्मा को रयी, शरीर को रय, बुद्धि को सारयी तथा मन को लगाम समझना चाहिए। अवि-
वेकी सारयी ससार रूपी गर्त में गिर जाता है, परमपद परमात्मा को प्राप्त नहीं करता।”

अ० पु०, ३८२

यमतीर्थ (क) शीतली के उत्तरी तट पर अनुह्राद नामक कबूतर का घोसला था। वह यमवरी था तथा उसकी पत्नी का नाम हेति था। दक्षिणी तट पर अग्निवरी उलूक-उलूकी रहते थे। दोनों की परस्पर शत्रुता थी। एक बार दोनों के पुत्र में हेति ने अग्नि की ज्वाला से घिरे पति और पुत्र को देखा तो वह अग्नि की शरण में गयी। दूसरी ओर उलूकी यम की शरण में गयी। दोनों अपने-अपने पति तथा पुत्र की रक्षा चाहती थी। अग्नि तथा यम ने उन्हें अभयदान दिया तथा नदी के दोनों तटों पर दो तीर्थ बन गये जिनके नाम यम तथा अग्नि के नाम पर पड़े।

अ० पु०, १२११-

(ख) सरमा नामक देव घुनि (देवताओं की कुतिया) उनकी माथों की रक्षा किया करती थी। एक बार असुरों ने उसे खिला-पिलाकर बहला लिया तथा घोसे से समस्त पशु एक गवए चुराकर अपने यज्ञ का पशु बनाने के लिए ले गये। सरमा ने इद्र से जाकर कहा कि राक्षसों ने उसे मारा-पोरा, बाधा और पशु ले गये। देवताओं को पता चल गया कि वह भूत घोस रही है। इद्र ने उसे लान मारो तो उसके मुँह से दैत्यों का पिलाया दूध निकल पड़ा। इद्र ने उसे शाप दिया कि वह मर्त्यलोक में अज्ञानी पापिनी कुतिया हो जाय। विष्णु शाङ्ग घनुष से असुरों का नाश करके पशुओं को ले आये। सरमा के दो बाधु-भक्षी श्वान पुत्र थे। वे भी देवताओं का सर्वत्र अनुसरण करनेवाले थे तथा यम के विशेष प्रिय पात्र थे। उन्होंने यम को सरमा के शाप के विषय में बताया। यम ने प्रार्थना से देवताओं को प्रसन्न करके उनके द्वारा विष्णु से प्रार्थना करवाकर सरमा को शाप-मुक्त करवा दिया। वह स्थान यमतीर्थ नाम से विख्यात है।

अ० पु०, ११११-

यमसाधुन कृष्ण को दूध पिनाते हुए यमोदा ने चूल्हे पर दूध उबलना देखा तो कृष्ण को छोड़ उधर बढ़ी। कृष्ण ने रुष्ट होकर भस्मवन, दही, दूध की मटनियाँ फोड़ डाली।

यमोदा ने नाराज होकर उन्हें ऊँखल से बांधने का प्रयत्न किया। कृष्ण ने विराट रूप के दर्शन कराए। प्रत्येक रस्मी कृष्ण को बांधने में छोटी पड़ने लगी। अनेक रस्मियाँ जोड़कर भी उन्हें बांधना कठिन हो गया। फिर एकाएक यमोदा की भक्ति पर प्रसन्न हो कृष्ण लघुकाय होकर (प्रेम के) वधन में बंध गये। यमोदा अपने नामों में व्यस्त हो गयी और कृष्ण ऊँखल सहित भाग खड़े हुए। उनकी ऊँखल यमलार्जुन वृक्षों के बीच में पस गयी। ऊँखल सींचने की प्रक्रिया में दोनों पैर जड़ से उखड़ गये। उन दोनों ने दो दिव्य पुरुषों का रूप धारण कर लिया तथा अपनी भुक्ति के लिए कृष्ण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की। पूर्वजन्म में वे दोनों कुवेर के पुत्र थे। उनका नाम नसकूबर तथा मणिप्रीव था। उनकी गणना इद्र के गणों में भी होने लगी, अतः वे मदाध हो गये। एक बार वे अप्सराओं के साथ जलक्रीड़ा कर रहे थे। उधर से नारद आ निकले। अप्सराओं ने लज्जावश तुरत बपड़े धारण कर लिए तब वे दोनों ऋषि की ओर बिना ध्यान दिए मीठा में मग्न रहे। अतः नारद ने कहा—“मदाध दोनों जड़ वृक्षों की योगि में जन्म लें, तदनंतर श्रीकृष्ण के सान्निध्य से उनका उद्धार हो।” अतः वे दोनों वृक्षों के रूप में ब्रज में उत्पन्न हुए थे। श्रीकृष्ण के अनुग्रह से वे शापमुक्त हो गये।

श्रीमद् भा०, १०।६-१०।-

वि० पु०, ११११-

हरि० ब० पु०, विष्णुपर्व, ८१-

ययाति नहुष के पुत्र का नाम ययाति था। उनकी दो रानियाँ थी। उनमें से एक दिति की पौत्री और वृषपर्वा दैत्य की पुत्री शर्मिष्ठा थी। दूसरी का नाम देवयानी था। वह पुत्र की द्वितीय गम्या थी। ययाति का शर्मिष्ठा से अधिक प्रेम था। शर्मिष्ठा ने पुत्र को और देवयानी ने यदु को जन्म दिया। यदु जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से कहा—“मा, पिता आपकी अपेक्षा दूसरी मा को अधिक प्यार करते हैं। या तो आप मेरे साथ अग्नि में कूटकर भस्म हो जायें या फिर मुझे ही आमा दें।” मा ने व्याकुल होकर अपने पिता शुक्राचार्य से सब कह डाला। शुक्र ने श्रुत होकर ययाति को माप दिया कि वह बूढ़ हो जाय। ययाति जब बूढ़ हुआ तब भी उसकी कामंष्टता बनी हुई थी, अतः उसने यदु से कहा कि वह उसकी वृद्धावस्था घरोहर रूप में रत ले और यौवन राजा

को दे दे, क्योंकि राजा की भोग-लिप्ता ममाम्प नहीं हुई थी। यदु ने नहीं माना तो राजा ने यहीं प्रस्ताव पुर के सामने रखा। पुरु ने महर्षि स्वीकार कर लिया। कुछ वर्ष बाद ययाति ने उससे अपनी वृद्धावस्था बापम ले ली, उसका यौवन उसे दे दिया, माप ही पुरु को उत्तराधिकारी नियुक्त करते हुए यदु को राज्य से वंचित कर दिया। कालांतर में तप करते हुए ययाति ने अपना शरीर त्याग दिया।

दा० रा०, उत्तर ५४८, पृष्ठ १८ १६,

कुछ बन्पाए एक मरोवर में जलकीछा कर रही थी। इद्र वायु का रूप धारण करके वहा पहुँचे तथा बिनारे पर रखे उनके वस्त्रों को उत्ताने अस्त-व्यस्त कर दिया। जब वे वपट्टे पहनने लगीं तो देवयानी तथा दैत्यराज वृषपर्वों की पुत्री शर्मिष्ठा के वपट्टे परस्पर बदल गये, अतः दोनों बापम में सड़ने लगीं। देवयानी को गुरुपुत्री होने का गर्व था और शर्मिष्ठा ने स्वयं राजकन्या होने के नाते शुक्राचार्य को निखमगा ब्राह्मण कहा तथा देवयानी को उसने एक अधीकृष्ट में धकेल दिया। नृह-पुत्र राजा ययाति उत्तर में जा रहे थे जिन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़कर हुए ने बाहर निकाला। देवयानी रो-बिलख रही थी। पिता के पुछने पर उसने सब वृत्तान्त कह मुनाया। शुक्राचार्य ने राजा वृषपर्वों से कहा कि वे अपनी पुत्री को मतलप करने बहा नहीं रहना चाहते तथा देवयानी के पास चने जायेंगे। वृषपर्वों ने अपना समस्त वैभव देवयानी को अर्पित कर दिया तथा उसके कहने पर शर्मिष्ठा को दानी के रूप में उसकी सेवा में छोड़ दिया। देवयानी ने राजा ययाति का वरप लिया। शर्मिष्ठा दासी के रूप में उसके साथ गयी। देवयानी के दो पुत्र हुए—यदु तथा तुर्वसु। शर्मिष्ठा ने देवयानी की चोरी में राजा में मवध स्थापित किया तथा उसके तीन पुत्र हुए—दुह्यु, अनु तथा पुर। जब देवयानी की जात हुआ तो वह क्रुद्ध होकर अपने पिता के पास गयी। पिता ने ययाति को बुद्ध होने का शाप दिया तथा यह मुदिभा भी दी कि यदि कोई उसकी वृद्धावस्था लेकर उसे अपना यौवन देगा तो उसकी मत्तान राज्याधिकारी होगी। ययाति की भोग लिप्ता अभी ममाम्प नहीं हुई थी, अब उसने प्रमत्त यदु, तुर्वसु, दुह्यु, तथा अनु में उनका यौवन माया। उनके मना कर देने पर राजा ने उन्हें क्रमशः ये शाप दिये—(१) यदु की मत्तान राज्य-भोग न करे। (२) तुर्वसु चाश्रम जादि खेपी के

मोगों पर राज्य करे। (३) दुह्यु ऐसे प्रदेश में बना जायेगा, जहा घोडे-हाथी की मुदिधा नहीं होगी। उसे निरंतर नाव में घूमना पड़ेगा तथा उसकी मत्तान राजा न बहनाकर भोज बहनाएगी। (४) अनु को यौवन में ही वृद्धावस्था के सब दोष आ पेरेंगे तथा उसकी मत्तान यौवन में ही मर जायेगी। वह बूढ़े जना होकर अग्निहोत्र का भी त्याग कर देगा।

पुरु ने ययाति को अपना यौवन दे दिया, फलस्वरूप पिता ने आशीर्ष दी कि उनकी नारी प्रजा समस्त बाननाओं से भयल होगी। एक हजार वर्ष पूर्व होने पर राजा ययाति ने पुर का यौवन उसे बानस कर दिया। पुरु का राज्याभिषेक कर दिया तथा स्वयं वनवास की दीक्षा ली।

वन में मग्न में रहते हुए ययाति ने एक हजार वर्ष तक सभी जन, सभी वायु का आहार लेकर समग्र व्यतीत किया। तत्पश्चात् वे स्वर्ग चने गये। एक महर्षि वर्ष तक वहा रहने के उपरान्त उन्होंने इद्र से बात करते हुए कहा—“मेरा पुत्र्य समस्त देवताओं और मानवों से बढ-चढकर है। कोई भी मेरी ममानता नहीं कर सकता।” आत्मस्तुति तथा परनिस्कार के कारण उनके पुत्र्य मष्ट हो गये और वे पतित होकर भूमि की ओर बटे। उनकी याचना पर इद्र ने यह कर दिया कि उन्हें सबकों का मग प्राप्त होगा। मार्ग में उन्हें राजर्षि अष्टर मिले। अष्टर ने परिचय तथा पत्रन का कारण जना। वसुमन्ता, मित्रि, अष्टर तथा प्रतर्दन ने अपने समस्त पुत्र्य ययाति को अर्पित करने का प्रयास किया जिससे कि वे भूमि की ओर पतित न हों किन्तु ययाति ने सभी का प्रतिग्रह अस्वीकार कर दिया। सभी मृगव्रत का शालन करती हुई माधवी वहा आ पहुँची। ययाति उसके पिता में तथा वसुमन्ता आदि उनकी पुत्र्य थे। माधवी ने उनका परस्पर परिचय करवाया तथा अपने मपूर्ण पुत्र्यशोक भी उनकी समर्पित करने चाहे। ययाति ने कहा—“मुझे मेरे दोहिनों ने ही आज मारा है, अतः आज मैं पितृक्रम में दोहिनों की परम पवित्र माना जायेगा।” तदनंतर आश्रम में विद्यमान पाच रथों पर आरुढ़ होकर वे सभी पुत्र्य के वन में स्वर्ग की ओर बटे।

म० पा० कर्णिक, प्रयाग ७६ के ६३ ७४

राजा नृह के पुत्र दश नाम ययाति था। शत्रु ने ययाति की कन्या माधवी उन्हें मौटा दी तो वे माधवी के म्बवद

का विचार करते गया-यमुना के संगम पर बने आश्रम में जाकर रहने लगे। पुरु तथा यदु दोनों सार्ई स्वयंवर के निमित्त हाथ में हार लिए माधवी को रथ में लेकर आश्रम की ओर चले। मार्ग में अनेक नाग, गन्धर्व राजा इत्यादि स्वयंवर में भाग लेने के लिए इकट्ठे थे किंतु माधवी ने तपोवन का वरण किया तथा राग-क्षेप रहित हो तपस्या में लग गयी। वह हरिणा के साथ उल्लूकी तरह घास चरते हुए रहते लगी। राजा ययाति की ऐहिक आयु समाप्त हुई तो वे परलोक में प्रतिष्ठित हुए। ययाति अपने स्वर्गीय वैभव में स्वयं चमत्कृत थे। धीरे-धीरे उनका मंद वृद्धता गया और तेज नष्ट होता गया। अतस्तोषत्वा उनकी दिव्य पुण्यमाला इत्यादि सुरक्षा गयी और वे स्वयं से नीचे गिरा दिये गये। पतित होते हुए उन्होंने तीन बार सत्पुरुषों के बीच गिरने की इच्छा प्रकट की, अतः वे वाक्येषु यज्ञ करते हुए प्रतर्दन, वसुमता, गिरि तथा अष्टक के मध्य जाकर बिरे। उमी समय उन राजाओं की माता माधवी उषर आ निकली। यह जानकर कि ययाति के पुण्य क्षीण हो गये हैं, उन सबन अपने-अपने यज्ञों का फल और धर्म ययाति को समर्पित किया। मातव मुनि ने कहा पतुच्चक्र अपनी तपस्या का आठवा भाग समर्पित किया। इस प्रकार ययाति का पुन स्वर्ग-लोक की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में उन्होंने ब्रह्मा से अपने पतन का कारण पूछा तो ब्रह्मा ने कहा कि अभिमानपूर्ण बरताव के कारण ही उन्हें पतन मरणा पड़ा था।

म० भा०, वनपर्व, १६३

उद्योगपर्व, १२०, १२१, १२३

श्रीमद्, ६३१

नहुष के पुत्र का नाम ययाति था। जब इंद्राणी के प्रति कामातुर भाव होने के कारण नहुष अक्षर वन गया तब ययाति ने राज्य संभाला। ययाति दिग्भार खेलने वन की ओर गया। उसी वन में देवयानी तथा शर्मिष्ठा भी अपनी सखियों के साथ गयी हुई थी। गुहाचार्य की कन्या का नाम देवयानी था तथा दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री का नाम शर्मिष्ठा था। वे दोनों अपनी सखियों समेत तानाब में जलज्रीबा कर रही थी। गिरि और पार्वती उषर आ निकले। वे सब पानी से बाहर निकन जन्दी-जल्दी वस्त्र पहनने लगीं तो मलती से देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिये। देवयानी गुरुमुखी थी तथापि शर्मिष्ठा ने उसे बहुत मुर-भता कहा कि नौकरानी होकर

स्वामिनी के वस्त्र पहन लिये तथा उसे तन कर एक हुए में धकेल दिया। मयोगवर्म राजा ययाति को प्यास लगी। हुए के अंदर निर्वस्त्रा नारी को देख उसने अपना अवस्त्र उसे दिया और हाथ पकड़कर उसे बाहर निवास लिया। देवयानी ने कातर भाव से उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। साथ ही यह भी बताया कि बृहस्पति पुन ने उसे शाप दे रखा है कि कोई ब्राह्मण उसे विवाह नहीं करेगा। उषर पिता संमिलन पर देवयानी ने शर्मिष्ठा के दुर्व्यवहार के विषय में बताया तो गुहा-चार्य नगर छोड़कर अन्यत्र चलने के लिए उद्यत हो उठे। वृषपर्वा के अनुमन-विनय पर उन्होंने बड़ा रहने के लिए यह धर्त रखी कि देवयानी की मसुराल में दासी के रूप में शर्मिष्ठा को भेजा जाये। राजा ने मान लिया। ययाति के साथ देवयानी का विवाह होने पर शर्मिष्ठा उसके साथ दासी के रूप में गयी। ययाति ने दोनों में ही पुत्र प्राप्त किये। देवयानी को राजा और शर्मिष्ठा के भवधों का ज्ञान हुआ तो वह गुहाचार्य के पास गयी। शुक्र ने ययाति का तत्वात् बृद्ध होने का शाप दिया तथा यह भी कहा कि यदि कोई स्वेच्छा से अपना यौवन दान चाहेगा तो ययाति बुढ़ापे में यौवन में बदल जायगा। उसने अपने सभी बेटों से यौवन की याचना की, किंतु केवल पुरु ने अपना यौवन से उसका बुढ़ापा बदलना स्वीकार किया। ययाति अनेक वर्षों तक भोग-विभक्त रहा। तदनंतर अपने कृत्यों पर परचात्ताप कर उसने पुन, पुरु से अपना बुढ़ापा वापस लिया तथा विरक्त भाव में वन की ओर प्रस्थान किया।

श्रीमद् भा०, वनपर्व, ६१६-६१८

वि० पु०, ४११-४१२

नहुष के पुत्र ययाति की दो पत्निया थी। बड़ी पत्नी का नाम देवयानी था। वह मुक्त-जन्मा थी। छोटी (वृषपर्वा की कन्या) शर्मिष्ठा तीन पुत्रों (दस्यु, अनु, पुरु) की मा थी जबकि देवयानी के दो ही पुत्र (यदु और सुवसु) थे। देवयानी इसी कारण से रष्ट होकर शुक्र के पान गयी। शुक्र ने उसकी कानों में जाकर ययाति को जरा प्रदान कर दी। ययाति ने शुक्र की प्रशन्न करने वर माया कि वह अपने किसी भी पुत्र को अपनी जरा दे मने अथवा जरा ग्रहण न करनेवाले को शाप दे मने। तदनंतर भस्म पुत्रों में से मात्र पुरु ने जरा ग्रहण की, गैर पिता से आपिन रहे। एक महत् वर्ष भोग के उपरान्त

ययाति ने पुर को यौवन लौटाना चाहा किंतु पुरु ने कहा कि जरा में वह वासनामुक्त हो चुका है, अतः यौवन की कामना उसे नहीं रही। पुरु की तपस्या के फलस्वरूप समस्त भाई गांधर्व हुए तथा पिता की जरा का नाश हो गया।

ब० पु०, १२, १४६-

यवश्रीत भारद्वाज तथा रैम्य दोनों परस्पर मित्र थे। रैम्य के अर्वाचसु तथा परावसु नामक दो बेटे थे। पुत्रो सहित रैम्य बहुत विद्वान् थे। भारद्वाज तपस्वी मुनि थे। उनके बेटे का नाम यवश्रीत था। यवश्रीत ने स्पृहावसु रैम्य तथा उनके बेटों की विद्वत्ता से अथिक् वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए धार तपस्या की। इन्द्र ने प्रकट होकर उनकी तपस्या का उद्देश्य जानना चाहा। यवश्रीत ने बताया कि वह चाहता है कि प्रत्येक ब्राह्मण को बिना पढ़े ही वेदों का ज्ञान हो जाय। इन्द्र ने कहा—“वे लोग स्वाध्याय से विद्वान् बने हैं, तुम तपस्या के माध्यम से समस्त ब्राह्मणों को वेदवेत्ता नहीं बना सकते। स्वाध्याय करा।” यवश्रीत नहीं माना, उसने फिर से तपस्या प्रारंभ कर दी और कहा कि वह अपने शरीर का एक अंग अग्नि में होम कर देगा। इन्द्र ने एक युक्ति सोची और गंगा में जहा यवश्रीत स्नान करने जाता था, इन्द्र एक बृद्ध पुरुष के रूप में जा बैठे। यवश्रीत ने देखा कि एक बृद्ध मुट्ठी में रेत भर-भरकर नदी में डाल रहा है। पूछने पर जाना कि वह इस प्रकार नदी पर पुन बचाने के लिए प्रयत्नशील है। यवश्रीत ने उसे बहुत समझाया कि उसका प्रयत्न व्यर्थ है, इस प्रकार पुन नहीं बन सकता। इन्द्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोले—“इसी प्रकार तुम्हारा प्रयत्न भी व्यर्थ है। बिना पढ़े ब्राह्मणों का वेदों का ज्ञान नहीं मिल सकता।” यवश्रीत के जाग्रह पर इन्द्र ने यवश्रीत तथा उसके पिता भारद्वाज को बदबिषयक ज्ञान प्राप्त करने का वरदान दिया। यवश्रीत प्रमत्त होता हुआ अपने पिता के पास पहुँचा। भारद्वाज से उसने सब कुछ कह सुनाया तो भारद्वाज बोले—“बेटा, ऐसे वरदान में ज्ञान प्राप्त करने पर बानव अहकारी हो जाते हैं और शर्न-शर्न नष्ट हो जाते हैं। रैम्य तथा उसके दोनों पुत्र यवश्रीत-शानी तथा विद्वान् हैं, तुम उनके आश्रम में मन जाला।” यवश्रीत ने स्वीकार कर लिया। कामांतर में वह रैम्य के आश्रम में गया। वहा परावसु की पत्नी के अतिरिक्त

और कोई नहीं था। यवश्रीत ने एकांत में उसके साथ रमण किया। रैम्य जब आश्रम आये तो रोनी हुई पुत्र-वधू के समस्त समाचार जानकर क्रुद्ध हो उठे तथा यवश्रीत को मारने के निमित्त अपनी एक जटा उखाड़कर अग्नि में होम की। फलतः एक सुदरी के रूप में कृत्या प्रकट हुई। पुन एक और जटा को होम करके एक भयानक राक्षस को प्राप्ति कर मुनि ने उन दोनों को आदेश दिया कि ये यवश्रीत को मार डालें। कृत्या ने अपने रूप पर आभूषण कर यवश्रीत के कमंडलु का हरण कर लिया। फिर अर्वाचि यवश्रीत के प्राणह्वन के निमित्त राक्षस उसकी ओर अपसर हुआ। वह ज्ञान बचाने के लिए भटकने लगा। नदी या तालाब के किनारे पहुँचने पर उसे पता चलता कि वहा का पानी मूख गया है। अतः में दौड़ता हुआ वह पिता की यज्ञशाला तक पहुँच गया। वहा एक अथा शूद्र जातीय रक्षक नियुक्त था। उसने अंदर घुसने के लिए प्रयत्नशील यवश्रीत को पकड़ लिया और राक्षस ने उसे शूल से मार डाला। आश्रम में लौटने पर अपने अथे भैरव ने सब समाचार जानकर भारद्वाज बहुत क्रुद्ध हुए तथा उन्होंने श्राप दिया कि रैम्य का ह्वन उनके बेटे बेटे के हाथों हो। बृहद्वाल्मी ने एक यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। उसने रैम्य के दोनों बेटों को आमंत्रित किया। एक रात उन्होंने परावसु ने वाली मृगचर्म पहने हुए अपने पिता को गहन वन में आते देखा तो हिंसक पशु समझ उनकी मार डाला। तदनंतर वह अपने भाई से बोला—“मुझसे ब्रह्महत्या हो गयी है। तुम ब्रह्महत्या-निवारण के हेतु वन चले तथा मैं राजा का यज्ञ संपादन कर दूंगा।” अर्वाचसु ने उमरी नार घाल ली। उर ब्रह्महत्या का दोष-निवारण कर वह राजा की यज्ञस्थली पर पहुँचा तो परावसु ने उसे ब्रह्महत्या का बताकर वहा में निरक्षवा दिया। अर्वाचसु बहुत दुखी होकर घर लौटा। उमन मूर्ख की उपासना की। मूर्ख ने प्रमत्त होकर उसे दांत दिने और बर मागने के लिए कहा। अर्वाचसु ने मूर्ख से कहा कि उसके पिता, भारद्वाज तथा यवश्रीत—सभी जीवित हो जायें तथा भाई पिता की मृत्यु के दोष में मुक्त हो जायें, साथ ही यह भी भूत जायें कि उनके पिता की हत्या की थी। यवश्रीत अपने पिता के माथ पुनर्जीवित हो उठा तो उसने अग्नि आदि देवताओं में पूछा कि उनके बेटों का अध्ययन किया था, फिर मुनि रैम्य उसे अनुचित दण

से कैसे मार सके? देवताओं ने बताया कि रंभ्य जैसा उत्तम ज्ञान उसे नहीं था, क्योंकि उसने बिना गुरु के तथा बिना ब्रह्म भेले वेद पढ़े थे, अतः ज्ञान की गहनता नहीं थी।

पृ० पा०, वनपर्व, १३५/१२ से १० तक, १३६ १३७

यश वाराणसी में यश नामक श्रेष्ठीकुमार था। वह अत्यंत विद्यासंपूर्ण जीवन यापन करता था। एक रात विद्या से आपूरित उसके हृदय में अपने जीवन के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। वह भगवान् बुद्ध की धारण में गया। उनका उपदेश सुनकर वह मलिनता रहित प्रसन्न हो गया। तदनंतर उसकी मा, पिता, भूतपूर्व पत्नी तथा मित्रों ने भी प्रश्रय प्रहण की। उसके मित्रों में मुख्यतः चार लोग थे विमल, सुबाहु, पूर्णजित् तथा गवापति।

बृ० पृ०, १/५-६

यशोदा पूर्वकाल में एक यष्टि बसु थे। उनका नाम द्रोण था तथा उनकी पत्नी का नाम धरा था। उन्होंने ब्रह्मा के आदेशों का पालन कर उनसे वर मांगा कि जब पृथ्वी पर जन्म लें तब वे विष्णु के परम भक्त हों, अतः द्रोण और धरा ने तब तथा यशोदा के रूप में व्रज में जन्म लिया। श्रीकृष्ण उनके पुत्र हुए। वे दोनों कृष्ण के विराट् रूप के दर्शन पर पुलकित हो उठे। एक बार मिट्टी खाने पर उन्होंने बालक का मुह खुलवाकर देखा तो बड़ा चर-अचर संपूर्ण जगत् के दर्शन हुए। वे लोग जान गये कि श्रीहरि का अवतरण हुआ है।

श्रीमद् पा०, १/१०

याज्ञवल्क्य मुनि याज्ञवल्क्य ने घोर तपस्या तथा सूर्य की आराधना की। सूर्य ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। याज्ञवल्क्य ने यजुर्मंत्रों का ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का वर मांगा जैसे पहले किसीको उपसम्पन्न रहा हो। सूर्य ने मुनि को मुह खोलने के लिए कहा। सूर्य ने सरस्वती ने शरीर में प्रवेश किया। सरस्वती के तेज की तपन से घबराकर पहले तो मुनि पानी में धुब गये, फिर सूर्य के समझने से वे बाहर निकल आये। सूर्य ने कहा—“बालांतर में तपन समाप्त हो जायेगी।” सरस्वती को स्मरण कर मुनि ने अनेक शास्त्रों का पारायण किया तथा तीनों सिद्धियों को अंतर्धन भी पड़ाया। एक बार विश्वाम्बु नामक यक्षवं विचरते हुए उनके पास पहुंचे। उन्होंने वेद से सबद्ध चौबीस प्रश्न पूछे। याज्ञवल्क्य ने सरस्वती

का आवाहन कर सभी प्रश्नों का उचित उत्तर दे दिया। उन्होंने यह भी बताया कि चारों वर्ण ब्रह्म से सबद्ध हैं। ब्रह्म के मुख से ब्राह्मणों, भुजाओं से क्षत्रियों, नाभि से वैश्यों तथा पैरों से शूद्रों का प्रादुर्भाव हुआ।

पृ० पा०, शान्तिपर्व, ३१-३२

वैशंपायन ने अपने शिष्यों को यजुर्वेद की सत्ताईस शाखाओं की शिक्षा दी। ऋषिगणों ने यह नियम बनाया कि जो कोई महाभारत पर स्थित उनके समाज में सम्मिलित नहीं होगा, उसे सात रात्रियों के उपरांत ब्रह्महत्या का दोष लगेगा। उस नियम का केवल वैशंपायन ने ही उल्लंघन किया, अतः उनका धरम-स्पर्श करने पर उनके भानजे की मृत्यु हो गयी। उन्होंने अपने शिष्यों से अपनी ब्रह्महत्या दूर करने के लिए व्रत रखने को कहा। शिष्यों में याज्ञवल्क्य विशेष उत्साही थे। उन्होंने छेप ब्राह्मणों को निस्तेज बताकर अकेले ही व्रत करने की बात कही। वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य के मुह से अन्य ब्राह्मणों के प्रति अपमानजनक बात सुनकर उन्हें दी हुई विद्या वापस मांगी। याज्ञवल्क्य ने अधिरमहित यजुर्वेद का वसन कर दिया। अन्य शिष्यों ने 'तीतरी' के रूप में उस वसित यजुर्वेद को ग्रहण किया, अतः वे सब 'तैत्तिरीय-यजु-शाखाध्यायी' कहलाये। याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना की तथा सूर्यदेव की कृपा से उन यजु-युक्तियों को पढ़ा जिनसे वैशंपायन भी अपरिचित थे। सूर्य ने अश्व के रूप में प्रकट होकर यजुर्वेद की शिक्षा दी थी। उसकी विभिन्न शाखाओं को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था, वे 'वार्जि' कहलाए। शाखाओं का विभाजन याज्ञवल्क्य ने किया।

वि० पृ०, ३१२

युक्ताश्व वासिष्ठ ऋषि इक्ष्वाकुवर्गी पित्रवन् पुत्र मुदान का पुरोहित था। मुदान पित्रवन् ने वासिष्ठ ऋषि को अपनी स्त्रियों की रखवाली का काम सौंप दिया। वासिष्ठ बड़ी सतिमान-मभा में जाने लगा तो उसने छाटे भाई युक्ताश्व से कहा कि इनकी भार्याओं का तू अभ्यक्ष हो जा। उनमें जो बच्चे पैदा हुए, उनमें जो धेष्ट थे, वे तो युक्ताश्व ने अपने पाप रक्ष निषे और उन्हें अपने बच्चे कहने लगा और जो पापी व निवृष्ट थे, उन्हें राज-राजियों की सत्ता बजा दिया। इस प्रकार वह उदात्त शिशुओं की अदना-बदनी करता रहा। कालांतर में सौदामा को पता चला तो उन्होंने उसे आटे हाथों लिया

और कहा 'स्तेनोऽप्यनुपि' अर्थात् तू चोर है। ऋषि नहीं है।

अ० भा०, २।२३

युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ के बाद युधिष्ठिर ने सम्राट्-मद प्राप्त किया। उन्हें वधाई देने के लिए द्विपादन व्यास आये। बात-ही-बात में उन्होंने कहा कि प्रत्येक उत्साह का फल १३ वर्ष तक चलता है। अतः शिशुपाल-वध के फलस्वरूप युधिष्ठिर को निमित्त बनाकर एक युद्ध होगा जिसमें क्षत्रियों का विनाश होगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर युधिष्ठिर स्वयं मरने का निश्चय करने के लिए उद्यत हो उठे किंतु अर्जुन ने उन्हें ममभा-बुद्धि से रोक दिया।

कौरवों से छूतश्रीडा में हारने के बाद पांडव तथा द्रौपदी काम्यक वन में चले गये। दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए अर्जुन तपस्या करने इद्रकील पर्वत पर चले गये। दोष पांडव तथा द्रौपदी उनकी चिता में रत थे। उन्हीं दिनों बृहदश्व मुनि ने युधिष्ठिर को भाति-भाति का उपदेश दिया। उन्होंने अदबविद्या और छूतश्रीडा का रहस्य भी चारों पांडवों को बता दिया।

म० भा०, समापन, ४६, ८०

महाभारत-युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व युधिष्ठिर क्रमशः भीष्म, द्रोण तथा कृपाचार्य के पास गये। उन्हें प्रणाम कर उनसे विजय-प्राप्ति का वरदान लिया तथा उनसे उन लोगों की मृत्यु का उपाय भी पूछा। भीष्म ने कहा कि वे बाद में बतायेंगे, क्योंकि अभी उनका मृत्युकाय भी नहीं आया है। द्रोण ने कहा—“अश्रिय समाचार” प्राप्त कर मेरे हाथ से गन्ध गिर जाते हैं—ऐसे समय में कोई मेरा हृत्न कर सकता है।” कृपाचार्य ने कहा कि युधिष्ठिर की विजय निश्चित है। तदुपरांत युधिष्ठिर ने शल्य को प्रणाम कर प्राप्ति की कि यदि वह कर्ण का मारपी बने तो उसे हतोत्साहित करता रहे। शल्य ने स्वीकार कर लिया।

महाभारत-युद्ध में द्रोण की इच्छा युधिष्ठिर को बंदी बना लेने की थी। कृष्ण ने यह बात भाप ली थी। अतः वे युधिष्ठिर को द्रोण के पास नहीं जाने देते थे। धृष्टोत्तच के वध के उपरांत युधिष्ठिर बहुत वातुर हो उठे। धृष्टोत्तच ने वनवासकाल से ही पांडवों का बहुत माप दिया था। कृष्ण ने युधिष्ठिर को मनभाया कि यदि कर्ण ने धृष्टोत्तच पर शक्ति का प्रयोग न किया होता तो अर्जुन का वध निश्चित था। युद्ध के चौदहवें दिन व्यास मुनि ने प्रवचन होकर बताया कि तब से पाचवें दिन पांडवगण विजयी

हो जायेंगे तथा कमुपा पर उनका एकछत्र राज्य होगा। अगले दिन द्रोण ने महामयकर युद्ध का श्रीमंथन किया। जो रथी सामने आता, वही मारा जाता। श्रीकृष्ण ने पांडवों को ममभा-बुद्धि से रोक दिया कि वे द्रोण तक अदबत्यामा की मृत्यु का समाचार पढ़वा दें जिससे कि युद्ध में द्रोण की रति समाप्त हो जाय। भीम ने मातव नरेश इद्रवर्मा के अदबत्यामा नामक हाथी का वध कर दिया। उसने द्रोण को 'अदबत्यामा मारा गया' समाचार दिया। द्रोण ने उसपर विद्वाम न कर युधिष्ठिर से समाचार की मन्चाई जाननी चाही। युधिष्ठिर अपनी मत्प्रियता के लिए विस्वात थे। श्रीकृष्ण ने अनुरोध पर उन्होंने जोर से कहा—“अदबत्यामा मारा गया है।” और धीरे से यह भी जोड़ दिया कि “हाथी का वध हुआ है।” द्रोण ने उत्तराश्व नहीं सुना। अतः उनका ममन्त उत्साह मद पड़ गया। युधिष्ठिर इतने धर्मात्मा थे कि उनका रथ पृथ्वी में चार अंगुल ऊंचा रहता था किन्तु उस दिन वे अस्तव्य भापव के उपरांत उनके घोड़े पृथ्वी का स्पर्श करने चलने लगे।

वर्ण-वध के उपरांत राजा शल्य ने कौरवों का सेनापतित्व ग्रहण किया। युद्ध में युधिष्ठिर ने चद्रसेन तथा द्रुमसेन को मार डाला।

महाभारत-युद्ध की समाप्ति पर वचे हुए कौरवपक्षीय नर-नारी, जिनमें धृतराष्ट्र तथा गांधारी प्रमुख थे, तथा श्रीकृष्ण, मातृपति और पांडवों सहित द्रौपदी, कुंती तथा पांचाल विधवाएँ बुरझै पड़ने लगीं। वहा युधिष्ठिर ने मृत् मैनि को का (चाहे वे गन्धु बर्ण के हो अथवा मित्रगर्ण के) दाह-मस्कार एवं तर्पण किया। कर्ण को याद कर युधिष्ठिर बहुत विचलित हो उठे। सा में बार-बार बहने लगे—“बाद, कि तुमने हमें पहले व्रता दिया होगा कि कर्ण हमारे भाई हैं।” अतः में हताश, निराश और दुःखी होकर उन्होंने नारा-भाति को शाप दिया कि वे भविष्य में कभी भी कोई शुद्ध रहस्य नहीं छिपा पायेंगे। युधिष्ठिर को राज्य, धन, वैभव से वैराग्य हो गया। वे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते थे किन्तु ममन्त नाइयो तथा द्रौपदी ने उन्हें तरह-तरह में ममन्त नाशायधर्म का पान कर के लिए उद्यत किया।

म० भा०, भीष्मवध, १११

द्रोणवध, ११२, १२३ १६०

स्वोपन, २६, २७

कांडिपर्व, राजसूय-यज्ञ-प्रवचन

युयुत्सु दुर्योधन की समस्त मेना के नष्ट होने पर राजधानी से राजमहिमाए भी नगर की ओर दौड़ी। उनके बड़े सरसक पाइवों के भय से तितर-बितर हो गये, तब घृतराष्ट्र की पत्नी वैश्यकुमारी मौवनी के पुत्र युयुत्सु ने सोचा कि पाइवों की आज्ञा से ही नगर-प्रवेश करता चाहिए। उसने युधिष्ठिर तथा कृष्ण की आज्ञा मांगी तो युधिष्ठिर ने उसे गले में लगाकर नगर-प्रवेश की आज्ञा प्रदान की। वह राजकुल की स्त्रियों को अपने संरक्षण में राज-

धानी तक पहुँचाने गया। वहाँ विदुर से भेंट होने पर उसने समस्त समाचार कह सुनाया। विदुर ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की तथा उन सबको सानुरोध उस रात वहीं रोक लिया।

म० भा०, शम्भुपर्व, २६।३६-१०५

□

रतिदेव सस्कृति के पुत्र का नाम रतिदेव था। वह अत्यंत दानी था। वह प्रत्येक पक्ष में ब्राह्मणों को हजारों गोनें देने के लिये दान किया करता था। जिस दिन उसके महा अतिथि रहते थे, उस दिन इक्कीस हजार गोए दान की जाती थी। पशु अपने-आप मत्त के लिए उपस्थित हो जाते थे। भीगी चर्मरायि से जो जल बहता था, उससे एक विशाल नदी प्रवृत्त हो गयी जो (चबल) चर्मण्वती नाम से विख्यात हुई।

म० भा०, दशमस्कंध, ६७।

वात्पर्व, २६। १२३-१२४

भरतवशी रतिदेव सग्रह-परिग्रह तथा ममत्तारहित होकर धर्मपूर्वक अपने कुटुंब का पालन कर रहे थे। एक बार अठतालीस दिन तक उन्हें भोजन-पानी नहीं प्राप्त हुआ। उन्तालीसवें दिन उन्हें घी, हलवा, जल इत्यादि की प्राप्ति हुई। वे सकुटुब भोजन करना ही चाहते थे कि पहले एक ब्राह्मण, फिर मूढ़ अतिथि, तदनंतर बुते महित एक और अतिथि आये। उन सबक कृप्य होकर जाने के बाद केवल जल ही बच गया। एक चाटाल जल की खोज में वहा पहुंचा तो रतिदेव ने प्रमत्नता से वह जल भी उसे दे दिया। रतिदेव ने भगवान की स्मरण कर कहा—“भैरी उच्छा दूगरो का कष्ट आत्ममात् कर लेने भर की है।” बाटाल के जाने के उपरान्त ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने प्रवृत्त होकर उसे दर्शन दिये। रतिदेव सपरिवार योगी बन गया।

योगद्व भा०, ६। ११। १-१८

रत्ना विद्यामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने मरुद्गण तथा रत्ना को बुलाकर उनका तप भंग करने के लिए भेजा। विद्यामित्र के साथ से रत्ना दम ह्वार

वर्ष के लिए पापाण प्रतिपा वन गयी। विद्यामित्र ने कहा कि कोई तपस्वी ब्राह्मण उसका उद्धार नरेगा। विद्यामित्र ने पूर्व दिशा में जाकर एक हजार वर्ष तक निराहार रहकर तपस्या करने की वीक्षा ली। एक हजार वर्ष की घोर तपस्या के उपरान्त जब उन्होंने भोजन के लिए वन परीक्षा, तब इंद्र ब्राह्मण के रूप में आये और उनसे भिक्षा मांगी। विद्यामित्र ने संपूर्ण भोजन उन्हें दे दिया और साथ रोदकर एक हजार वर्ष तक पुन तपस्या में लीन हो गये। उनके मस्तक में धुआ निकलने लगी जिससे ऋषि, गणर्व, पन्नग सब प्रसन्न होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे कि कतुपहीन विद्यामित्र को मनचाहा वर नहीं मिला तो उनकी तपस्या से चराचर मोक्ष भस्म हो जायेगा। सब लोग धर्म-धर्म झुनकर नास्तिक हुए जा रहे हैं। ब्रह्मा ने उन्हें ब्राह्मणत्व प्रदान किया। विद्यामित्र ने उनमें ब्रह्मज्ञान, वेद-वेदांग आदि की याचना की, साथ ही यह भी कि वसिष्ठ भी उन्हें ‘ब्रह्मपुत्र’ कहकर पुकारें। यह सब प्राप्त होने पर वसिष्ठ ने उनसे मैत्री की और कहा कि अब वे ब्राह्मणत्व के समस्त गुणों से विभूषित हैं। मुनि गतानंद के मुख से यह गाथा सुनकर जनक अत्यंत प्रसन्न हुए।

वा० भा०, वास कांड, सर्ग ६३, श्लोक २०-२७

सर्ग ६४, १-२०, सर्ग ६५, १-२८

रत्नबीज चंद्रमुद्र के वधोपरान्त दग्ध ने अन्य अनेक असुरों को मुद्र के लिए भेजा। असुर मेना ने चंडिनादेवी, वासी-देवी तथा मिह को सब आर से घेर लिया। ब्रह्मा, शिव, वातिक, विष्णु, नृसिंह तथा इंद्र आदि देवताओं के घरीर से पृषक्-पृषक् गन्धिधों ने निकलकर उन्हीं जैसी देवभूषा धारण की तथा उन्हीं जैसे बाहनों पर बैठकर वे क्षत्रिया

असुरों से युद्ध करने के लिए वहाँ पहुँची। वे बाह्यणी, माहिस्वरी, मुहुरपिणी, बौमारी, वैष्णवी, नारसिंहो तथा ऐंद्री आदि के नाम से विख्यात हुईं। चंडिका देवी ने शिव को अपना सदेसावाहक बनाकर असुरों के धाम भेजा कि वे यदि जीवित रहना चाहते हैं तो देवताओं के स्थान छोड़कर पाताल चले जायें अन्यथा शिव के गण उन्हें नष्ट कर डालेंगे। असुरों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तथा कात्पायनी की ओर बहे। तदनंतर युद्ध में अनेकों असुरों का संहार हुआ। रक्तबीज नामक असुर के अग-प्रत्यग सत्त-विशान हो गये। किंतु उसके शरीर में जो भी रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी, वही एक सशक्त असुर को जन्म दे देती थी, अतः चंडिका देवी ने काली से कहा कि वह असुरों के शरीर का पान और शरीर का भक्षण आरम्भ कर दे। जब रक्तबीज का रक्त क्षीण हो जायेगा तब वह स्वयं मर जायेगा। कामुंडा ने अपना मुह खोलकर रक्तपान आरम्भ किया। मुह में रक्त गिरने से जो असुर उत्पन्न हुआ, उसे भी वह खाती गयी। चंडी ने रक्तबीज पर क्षुत्, चक्र, बाण और तलवार से बार-बार उम्रे मार डाला।

भा० पु०, ८५।

रक्तबीज के शरीर से अस्त्र लगने के कारण जो भी रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी, उससे उसी के समान शक्ति-संपन्न सशस्त्र दैत्य का जन्म होता था। इसलिए वह दुर्जय और अवध्य हो गया। शुभ-निशुभ का नाम करने के लिए जय अविनाश पहुँची तो पहले रक्तबीज ने युद्ध किया। उसके घायत होने पर उसके रक्तविंदुओं से अनेक दैत्य उत्पन्न होने लगे। शक्ति ने उम्रे चक्र से आहत किया था। उसके शरीर से गैर की तरह लहू की पार बहने लगी। फलतः अनेकों रक्तबीज उत्पन्न हो गये। शक्ति ने वाली से कहा—“मैं जब भी किसी रक्तबीज पर प्रहार करूँ, तुम उससे गिरा रक्तपान करती जाओ, उसे भूमि पर मत गिरने दो।” तदुपरांत देवी ने रक्तबीज सहित उससे उत्पन्न अन्य दैत्यों को मार डाला।

दे० भा०, ५१२।१३-१६, ५१७।

रघुवश सबसे पहले ब्रह्मांड में जल ही जल था। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तदुपरांत इंद्रादि अधिष्ठाता देवताओं के साथ स्वयम्बू ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। फिर परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा का रूप धारण करके पाताल से पृथ्वी पर आये। उन्होंने अपने बरमंड पुत्रों सहित सृष्टि

की रचना की। आकाशस्वरूप ब्रह्मा से अविनाशी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा से मारीचि, मारीचि से कश्यप, कश्यप से विवरवान् मनु का जन्म हुआ। मनु सबसे पहले प्रजापति थे। मनु से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। मनु ने उन्हें धनधान्य से परिपूर्ण पृथ्वी प्रदान की। इक्ष्वाकु अयोध्या के प्रथम राजा थे। इक्ष्वाकु की वंश-परंपरा में क्रमशः विकुक्षि, वाण, अतरण्य, पृथु, त्रिशकु, धुधुमार, युवनाश्व, माधाता, सुसंधि हुए। सुगंधि ने दो पुत्र हुए—ध्रुवसंधि तथा प्रसेवजित्। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत, भरत के पुत्र अश्विनी हुए। अश्विनी के हैहय, तातजघ, मूर और शगबिन्दु नाम के चार राजा पद्म थे, जिन्हें सेना से घेरकर अश्विनी ने राज्य से निर्वासित कर दिया। वे चारों रमणीय पर्वत पर भगवान् का स्मरण करते हुए रहने लगे। उनमें से दो की रानिया गर्भवती थी। एक ने सुपतान के लिए भ्रूवशो अय्यन मुनि की आराधना की, दूसरी ने ईर्ष्याविश उसे जहर (गर) दे दिया। पुत्र-जन्म के साथ मर पात होने के कारण पुत्र का नाम सगर पड़ा। कहा जाता है कि वे विख्यात सगर वही हैं जिन्होंने समुद्र लुदवाए थे। सगर के पुत्र असमजस, अशुमान, दिलीप, मगीरथ, वामुत्स्थ रघु, प्रवृद्ध (कल्माषपाद और सीतास नाम से विख्यात हुए), शल्लण, सुदर्शन, अग्निवर्ण, दीर्घाण, मरु, प्रशुश्रुव, अवरीय, महप, नाभाग के पुत्र अज और सुवत हुए। अज के चर्मार्त्ता पुत्र दनरथ और उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम था।

भा० रा०, अयोध्या कांड, सर्ग ११०, (वपुर्ग)

रत्न देवासुर-सम्राज के आरम्भ होने पर दोनों पक्षों के लोग ब्रह्मा के पास गये और पूछा कि युद्ध में कौन-सा पक्ष विजयी होगा। ब्रह्मा ने कहा कि जिस ओर से राजा रत्न लटेंगे, वही पक्ष विजयी होगा। दैत्यो ने रत्न से अपनी ओर आने के लिए कहा। रत्न ने कहा—“युद्ध में विजयी होने पर इन्द्र दो तो युद्ध बन्धा।” दैत्यो ने कहा—“हम असत्य भाषण नहीं करते। इन्द्र दो तो ब्रह्मा के लिए निश्चित कर रखा है।” तदनंतर देवताओं ने भी रत्न से सहायता मांगी। उन्होंने रत्न की दाँत ही रखीदार कर लीं। युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत इंद्र ने रत्न के पास पकड़कर कहा—“आप तो मेरे पिता के समान हैं।” रत्न ने वहस न करके परिस्थिति से समझौता कर लिया। रत्न को मृत्यु के उपरांत उमरे पुत्रों ने इंद्र के राज्य में अपना भाग मांगा क्योंकि जनशत्रु (इंद्र) रत्न

को दिना बना चुका था। इन्द्र के राज-भाषण देने पर रजि-पुत्रों ने कुछ में उसे पराम्य करने इन्द्र का भोग दिया। इन्द्र ने वृहस्पति को दारण नी। वृहस्पति रजिपुत्रों के लिए अनिवार और इन्द्र की तंजदुष्टि के लिए हवन करने लगे। रजिपुत्र वेद-विमुख धर्मत्यागी होकर। पत्ति हुए तथा तेजस्वी इन्द्र ने उन्हें भारकर पुन स्वर्ग पर अविचार प्राप्त किया।

वि० पु०, ४६

रजि जायु के पांच पुत्रों में से एक था। एक बार देवानुर नराम छिद्र गया। राक्षसों तथा देवताओं ने ब्रह्मा ने पूछा कि कौन-सा पक्ष विजयी होगा? ब्रह्मा ने बताया कि जिस ओर से रजि लहेगा, वही पक्ष जीतगा। दोनों ने रजि से सपन स्थापित किया। रजि ने शर्त रखी कि वह इन्द्र-पद प्राप्त करता चाहेगा। देवता नाम गये। राक्षस मदम नहीं माने, अठ देवताओं की विजय हुई तथा रजि इन्द्र बना दिया गया। उनके स्वर्ग गमन के उपरान्त उनके पुत्रों ने उनके द्वार खुद किया, किन्तु अनन्तमत्वा इन्द्र को ही इन्द्रत्व प्राप्त हुआ।

५० पु०, १११-१६

राक्षसोत्पत्ति ब्रह्मा ने सर्वप्रथम बायीं पृष्ठी और बाया मन उत्पन्न किया तदनंतर अनेक जीव उत्पन्न किये। पक्षयोनि ब्रह्मा ने उत्पन्न उन जीवों ने भूत में पीठित होकर ब्रह्मा में पूछा—“हम क्या करें?” ब्रह्मा ने हम-बार कहा—“तुम लोग मनुष्यों की रक्षा करो।” उनमें से जो भूते नहीं थे, उन्होंने कहा—“रक्षाम।” जो भूते थे, वे बोले—“पक्षाम।” अर्थात् नाजल करेंगे। जित्वाँ रक्षा करने की बात कही, वे “राक्षस” बन गये और जित्वाँ भोजन की बात की, वे “पक्ष” बन गये। राक्षसों ने दो मुख्य राक्षस हुए—हेति तथा प्रहेति। प्रहेति बहुत घमांसा था। वह तन्मया के लिए धन में चला गया। हेति ने बाल की मजातक बहन भमा ने विवाह कर लिया। उनके पुत्र का नाम दिद्युत्वेष्टा हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब उसका विवाह मण्डा की पुत्री नातकटका ने हो गया। नातकटका ने मंदर पर्वत पर जाकर पुत्र को जन्म दिया और उसे वही छोटकर दिद्युत्वेष्ट के नाथ दिहार करने लगी। तथर मकर-पार्वती ने पर्वत पर उस बालक को गृह में मुट्ठी डालकर बैठे रोजे देखा तो दयावश वरदात दिया कि राक्षस मत्तान जन्म के बाद शीघ्र ही अपनी मा की जायु की हो जाय। उस बालक

को आशाम में चलते-चलाए एक नगर तथा एक विनाम भी दे दिया। पार्वती ने हम बालक को जन्म भी कर दिया। उसका नाम मुवेग पड़ा। मुवेग की वयःशक्ति के विषय में जानकर आनपी नानक भयर्ष ने अपनी पुत्री देनवती का विवाह मुवेग से कर दिया। हमने तीन पुत्र हुए—नाम्पवान, मुनाली और माली। ये तीनों एक तथा भजातक थे। उन तीनों ने मजातक दस्ता के प्रत्यक्ष रूप इह्या से यह कर प्राप्त किया कि (१) हमने परस्पर प्रेमभाव बना रहेगा (२) वे तीनों बनर होकर शङ्खुषी हों तथा वैनवगानी हों। तदनंतर तिनमें होकर उन्होंने देवता, देवी और ऋषियों को ब्रह्म करना प्रारम्भ कर दिया। निरवकर्मी की बतानी माली की मुदर मवा ने वे रहने लगे।

नर्मदा नाम की एक मधवी ने स्वेच्छा से जन्म लिया। उनकी तीन पुत्रिया हुई, जिनमें से मुदरी का विवाह नाम्पवान से, वेतुनती का विवाह मुनाली ने तथा वमुषा का विवाह माली ने हुआ।

नाम्पवान और मुदरी ने वज्रगुप्ति, विरवाक्ष, हुनूँछ, मुदधन, मङ्गकोम, मत्त और जगन्म को जन्म दिया।

मुनाली और वेतुनती ने प्रह्म, कवचन, विष्ट, वान-वामूक, धूम्राक्ष, दद, मुवाध्व, महादी, प्रथम और मान-वर्म को जन्म दिया।

माली और वमुषा ने जगन्, जगिन्, हर और संदाती को जन्म दिया।

ये सब राक्षस तिनकर सबको तंग करने लगे। स्वर्ग में देवताओं को निष्कालकर रहा रहने लगे तथा जने को इन्द्र, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु आदि बहने लगे। देवताओं ने जाकर शिव से उनके महार को प्रार्थना की किन्तु स्वयं मुवेगी को अनखत दान करने के कारण उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तदनंतर देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने उनका सहार करने का भार अपने ऊपर लिया।

नाम्पवान, मुनाली और माली के नेतृत्व में राक्षसों ने विष्णु से भयातक युद्ध किया। माली तो युद्ध में मारा गया। शेष दोनों भार्ड बर्द बार मुदघोष में भागे, बर्द बार मिर में भागे, जग में मयमीत होकर पाञ्चमनोष में चले गये। वहा उन्होंने मुनाली को अपना राजा बना दिया। तबापुरी खानी हो गयी। नाष्ट दिष्णु ने माली को मारा था और उन्होंने राजवद्र के रूप में जन्म लेकर शिव

राक्षसों का सहार किया।

बा० रा०, उत्तर काण्ड, सर्ग ४, श्लोक ६-१२

बा० रा०, उत्तर काण्ड, १-५५-

राजा आदिकाल में राजा और प्रजा जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सभी लोग धर्म के द्वारा परस्पर पालित-पोषित रहते थे। बालांतर में मोह के वशीभूत हो जाने पर धर्मसम्मत व्यवस्था कुछ कठिन जान पड़ी। मानव-समूह के धर्म का नाश हो गया। काम, लोभ तथा राग का प्राबल्य हो गया। देवताओं का तद्विषयक ज्ञान देवकर ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ और काम का विस्तृत वर्णन करते हुए एक लाख अध्यायों से युक्त नीतिशास्त्र लिखा जो 'नीतिवर्ग' कहलाया। चौथा वर्ग मोक्ष का था। उसे तीनों गुणों की दृष्टि से दूसरे त्रिवर्ग के रूप में रखा। धीरे-धीरे मानव की आधु क्षीण होती गयी। अतः नमरा उम शास्त्र को भी विभिन्न देवताओं ने समय-समय पर सक्षिप्त रूप दे दिया। सबसे पहले शिव ने उसका संक्षेप 'वैणालास' नाम से किया, फिर इंद्र ने उसका सक्षिप्ततर रूप 'बहुदत्तक' नाम से प्रस्तुत किया। तदनंतर बृहस्पति ने 'वाहस्पत्य' और शुक्राचार्य ने उसका भी संक्षेप कर दिया। देवताओं ने विष्णु से कहा कि "हमें एक थोड़ा पद प्राप्त करने योग्य मनुष्य की आवश्यकता है।" विष्णु ने 'विरजा' नामक मानमपुत्र को जन्म दिया। उसके पुत्र का नाम कीर्तिमान और कीर्तिमान के पुत्र का नाम 'वर्दम' हुआ। वे तीनों ही तपस्या और सत्यास में लीन रहे। 'वर्दम' का पुत्र 'अनग' नीतिनिपुण था। उसका पुत्र अतिवल हुआ। वह शासक के अधिकारपार इन्द्रियों का दास बन गया। इस प्रकार धर्म-धर्म राजा और राज्य की व्यवस्था का प्रीणोत्पन्न हुआ।

बा० रा०, भातिपर्व, १६।११-१२

राज्यवर्द्धन दम के पुत्र का नाम राज्यवर्द्धन था। उसकी पत्नी, मारिनी, दक्षिण देश के राजा विदूरथ की बग्या थी। एक दिन राजा के सिर में तेज लगाते हुए उसने एक सफेद बाल देखा, अतः वह रोने लगी। उसके रोने का कारण जानकर राजा बनवास और तपस्या करने का विचार करने लगा। वह अत्यन्त सोचप्रिय राजा था, अतः उसने राज्य के शाहूणों से, सुदामा नामक गधर्व के कपयानुसार, कामरूप पर्वत पर जाकर तपस्या की। सूर्य ने प्रसन्न होकर राजा को दम हुआर वर्ग का जीवन तथा आयु प्रदान दिये। राजा को ज्ञान हुआ तो वह

बहुत चिंतित हुआ कि इतनी लंबी आयु भोगने में उसे अत्यायु वाले सुहृदों का वियोगजनित दुःख भोगना पड़ेगा। राजा भी कामरूप पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे अपनी प्रजा, सबधियो, मित्रों सहित दीर्घायु का वर प्रदान किया।

बा० पु०, १०६-१०७-

राधा विष्णु ने कृष्ण का तथा लक्ष्मी ने राधा का रूप धारण किया। शिव ने अपनी गठओं को सभासने का काम विष्णु को सौंपा था। बालांतर में गोलोक ही कृष्णलोक कहलाया। वहां कृष्ण राधा के साथ विहार करते थे। एक बार राधा को दूर भेजकर कृष्ण विरजा नामक गोपी के साथ विहार करने लगे। राधा को पता चला तो वह विरजा के घर गयी, पर कृष्ण के मित्र सुदामा ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। शोर सुनकर विष्णु अवतरण हो गये। विरजा नदी बन गयी। राधा बहुत छट्ठ हुई। उसने सुदामा को शाप दिया कि वह दैत्य होकर जन्म ले। सुदामा ने प्रत्युत्तर में कहा कि राधा मानवी बनकर रहे। कृष्ण ने प्रकट होकर कहा कि सुदामा ऐसा दैत्य होगा जिसे शिवेतर कोई न जोत सकेगा, न मार सकेगा। राधा और कृष्ण ने मानव-दैत्य धारण करके अवतार लिया।

शि० पु०, १।२७, पूर्वार्द्ध।

श्रीकृष्ण ने राधा की पूजा करके रासमण्डल में उन्हें स्थित किया। देवगण भी राधा की पूजा करने लगे। सर्वप्रथम सरस्वती ने वीणा-यंत्र द्वारा गान प्रस्तुत किया। सप्तर्षि देवी-देवताओं ने सरस्वती को अनेक उपहार दिये। ब्रह्मा की प्रेरणा से शिव ने सगीत की लय छोड़ी तो सभी देवता भावविभोर हो उठे। वैतन्य होने पर उन्होंने देखा कि उनके मध्य राधा-कृष्ण नहीं हैं तथा सब जल से आन्नाश्रित हैं। वह जन ही सोचोच में स्थित गंगा थी। सब लोग राधा-कृष्ण की स्तुति करने लगे कि वे दर्शन दें। कृष्ण का स्वर बातावरण में गूँज उठा—“मैं सर्वात्मा अर्थात् सर्वव्यापी हूँ। मन्त्रिहर्षिणी राधा भी सर्वव्यापीनी है। आप सोमो वा हम दोनों की देह से ही वियोग है अग्यथा हम लोग मर्दव आप सबके पास हैं। यदि साक्षात् दर्शन की इच्छा है तो गिर तन-दास्य की रचना का प्रयत्न करें।” शिव ने हाथ में गथा-जल लेकर राधा-कृष्ण से पूर्ण वेदमन्मत शत्रु का प्रणयन करने का प्रण किया। तब कृष्ण ने राधा सहित प्रकट

होकर दर्शन दिये। राधा-कृष्ण की आत्मस्वरूपिणी गंगा अतीव मुदरी थी। एक दिन राजा ने देखा कि रूपवती गंगा श्रीकृष्ण के पार्श्व में बैठकर निनिनेप दृष्टि से उन्हें निहार रही है। गंगा के हाव-भाव-होला देखकर राधा स्फट हो गयी। राधा श्रद्धा होकर कृष्ण के पार्श्व में बैठ गयी तथा उनसे गंगा का परिचय पूछने लगी, फिर बोली—“आप इन्ने लेकर तुरत गोलोक से चले जाइए। पहले भी अनेक बार आप ऐसे ही कृष्ण कर चुके हैं। एक बार बदलवन में गोपगंगा तिरछा के साथ ऐसे ही त्रिलोचनी पड़े थे। मज्जावश उसने देह त्याग करके नदी का रूप ग्रहण किया था। फिर गोमा के नाम सपकं स्थापित किया। मेरी पदचाप मृत्वर नाम गये थे। गोमा ने मज्जावश देह त्याग करके चन्द्रमण्डल, सुवर्ण, रत्न, वृष इत्यादि में प्रस्थान किया। इसी प्रकार प्रजा को भूषण में आश्रय लेना पडा था, फिर आपने उनसे विनाश करके कृतांगल, कीर्ति, देवता इत्यादि में स्थापित किया था। चौथी गोपिका शक्तिनी थी। मातिनी देह त्याग आपसे शरीर में लीन हो गयी थी। आपने उसे विभक्त कर कुछ अंग ब्रह्मा को, कुछ मुक्त, कुछ वनस्पत को दे दिया था, कुछ अंग अपने पास ली रखा था। एक दिन पुष्प-शय्या पर लामा के नाम ऐसे सारे थे कि नैन कूटल, बगी आदि सब से लिये थे। लामा ने पृथ्वी में शरण ली थी। आपने उनके अंग विष्णु, वैष्णवी, पटितो, पामिको, सर्पस्विको आदि को प्रदान किये थे। अब यह आपके पार्श्व में न जाने क्यों है ?” यह मृत्वर लज्जित गंगा ने अवर्णन होकर जन में आश्रय लिया। राधा योगबल से यह जानकर जल का पात्र करने को उद्यत हुई। गंगा ने श्रीकृष्ण के चरणों में आश्रय लिया। राधा को ज्ञात नहीं हो पाया, अतः राधा ने शमस्त नौकों में भावा, वहीं भी गंगा को नहीं पाया। ऊपर अलहौल नौकोन में पद्म, पत्नी, देह-मोयों की दुर्दशा हो गयी। सबने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शरण ली। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को लेकर राक्षसदह में कृष्ण के पास पहुँचे। कृष्ण ने ब्रह्मा को पूर्व घटना सुनाकर राधा से गंगा के लिए अन्नप्रदान देने को कहा। ब्रह्मा ने राधा की स्तुति करते कहा—“हे मा, गंगा तुम्हारी पुत्री है। शरर बा मनील मृत्वर जब आप और कृष्ण जाइए हुए थे तबों गंगा का जन्म हुआ था।” राधा के अन्नप्रदान देने पर गंगा श्रीकृष्ण के पाव के अगूठे के अन्नमास से निवली।

राधा राम के रूप में विष्णु का मातृदा अवतरण हुआ। मूलतः राम प्रजापति ऋतुधाना नाम के वसुदे। राम तीनो लोकों को उत्तम करनेवाले आदिपुरा है। आठवें इन्द्र, पाचवें साध्य है। उनके दोनो बान अग्निनीकुमार हैं। बद्रमा और भूप उनसे दो नेत्र हैं। ‘राम’ मृष्टि के आदि, मध्य और अन्त में विद्यमान रहते हैं। रामचन्द्र पञ्चपारी विष्णु नारायणदेव हैं। वह एक शतबाने बराह नून-नक्षत्र के विजेता हैं। वही अविनाशी और ब्रह्म हैं। राम तीनों लोकों का धारण करनेवाले हैं। उनके आठ सोलने से दिन और पलक न्दजन से रात्रि हो जाती है। वेदों के उत्पत्तिकर्ता भी राम ही हैं। अग्नि उनका कोप है। पृथ्वी स्थिरता तथा बद्रमा प्रसन्नता का चोतक है। राम विष्णु और तीनों सपनी हैं।

दा० भा०, दृष्ट बाह, एवं १२०

राम का जन्म दशरथ की बही पत्नी यौगत्या की गोम में हुआ (कारण के लिए दे० दशरथ)। वे चारों मातृओं में सबसे बड़े थे। उनका विवाह जनक की पुत्री सीता में हुआ। दशरथ राम का राज्याभिषेक करने की योजना बना रहे थे। मथरा (रात्रो) की प्रेरणा से कैंबो (राम की विमाता) ने दशरथ से दो वर माये। एक से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे से राम को चौदह वर्ष का वनवास (दे० कैंबो)। राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन के लिए सहाय प्रस्थान किया। वन में सीता को रावण ने हर लिया (दे० सीता)। राम ने रावण से युद्ध करने की छानी।

अगस्त्य मुनि ने प्रवृत्त होकर राम से कहा कि वे एकाग्रचित्त होकर भूर्भुव देवता की उपासना करें, तबमग्न आदित्य हृदय स्तौन का पाठ करें तो उनकी विषय निश्चित है।

दा० भा०, दृष्ट बाह, एवं १००, मंगल ११-२०

बानरो की सहानता से राम ने रावण को मार डाला और सीता को पुनः प्राप्त किया।

राक्षस-सहस्र से प्रचल होकर इन्द्र ने राम को बरदान दिया कि युद्ध में बितने भी बानर काम आये हैं, सबमें पुनः प्राप्त-अतिष्ठा हो जायगी। अबाध के दिनों में श्री पद्म-भूलसेवी बानरो के लिए निर्मल जल की नदियों और पत्नी की मूलता नहीं होगी।

सीता की पवित्रता की प्रतिष्ठा के निमित्त उसकी अग्नि-परीक्षा हुई। उस अवसर पर इंद्र, कुबेर, यम, पितर आदि ने राम के मूल रूप का स्मरण दिलाया।

विभीषण के राज्याभिषेक के उपरांत राम ने अयोध्या जाने का निश्चय किया, क्योंकि चौदह वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी थी। बानरो तथा विभीषण ने भी अयोध्या देखने की इच्छा व्यक्त की। सीता ने बानरो की पत्नियों को भी आमंत्रित किया। वे सब पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या की ओर बढ़े, मार्ग में मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। वहां ठहरकर उन्होंने मुनि से वर मांगा कि मार्ग के सब वृक्ष फूल-फल जामें तथा हनुमान को अयोध्या जाकर भरत तक यह संदेश पहुंचाने के लिए कहा कि राम पहुंचनेवाले हैं। भरत ने भाई के आगमन की सूचना पायी तो नगर सजाने की आज्ञा दी तथा अनेक प्रजाजनों के साथ राम के स्वागतार्थ नगरी से बाहर की ओर बढ़े। उन्होंने वस्त्र धारण किये हुए थे तथा राम-लक्ष्मण ने पुष्पक विमान से उतरकर भरत का आलिप्त किया। वसिष्ठ की चरणमूर्ति ली और विमान को कुबेर के पास वापस जाने की आज्ञा दी। कुबेर ने पुष्पक को पुनः राम की सेवा के लिए भेंट दिया, किंतु राम ने पुष्पक को स्वतंत्र करके छोड़ दिया कि जिस ओर जाने की इच्छा हो, यह चला जाय।

बा० रा०, उत्तर कांड, सर्ग ४१, श्लोक १-१२

अयोध्या लौटने पर भरत ने सोलाह राम के राज्याभिषेक की तैयारी की। समारोह को देखकर बानर और विभीषण अपने निवासस्थानों पर लौट गये। राम का राज्य दस हजार वर्ष तक बना रहा। इस राज्य में न कोई दुखी था, न निर्धन। सतोष-मुख-समृद्धि की सर्वत्र व्याप्ति थी।

दे० सीता

बा० रा०, पृष्ठ कांड, सर्ग १२४-१३१,

कालांतर में रामचंद्र के स्वर्गारोहण के दृढ़ निश्चय को जानकर नगरनिवासियों ने भी साथ धलने की आज्ञा मांगी। समस्त बानर एकर हो गये। विभीषण भी आये। राम ने विभीषण, जादवान, मैद, द्विविद और हनुमान को मृत्युलोच से रहने की आज्ञा दी। विभीषण से उन्होंने कहा—“तुम इक्ष्वाकुवंश के कुल-देवता जगन्नाथ जी की आराधना करते रहना।” फिर राम, भरत, दानुज, सुग्रीव, अनेक प्रजाजन समस्त बानरो, भानुओं

तथा अंतपुर में निवास करनेवाली रानियों आदि और अनेक पशु-पक्षियों को साथ लेकर चले। प्रज्वलित अग्नि-होत्र और बाजपेय छत्र लेकर ब्राह्मणों के साथ वसिष्ठ आगे-आगे थे। उनके बाद रामचंद्र। रामचंद्र की दाहिनी ओर हाथ में कमल लिए लक्ष्मी और बायी ओर महादेवी थीं। ये सब लोग सरयू के तट पर पहुंचे। वे सरयू के गोप्रतारक घाट पर पहुंचे। उसी समय लोचपिता ब्रह्मा सैंकड़ों विमानों सहित बहा जा पहुंचे। राम के भक्त होने के कारण जो लोग भी उनके साथ गये थे, सबको सत्तातक लोक की प्राप्ति हुई। भविष्य में भी जो राम का नाम लेकर देह त्याग करेगा, उसे सत्तातक लोक की प्राप्ति होगी। वे सब सरयू में स्नान करके विमानों पर बैठ गये। ब्रह्मा ने कहा—“बानर और भालू जिन-जिन देशांशों से उत्पन्न हुए हैं, वे उनके जाकर मिल जायेंगे।” यह कहते ही सुग्रीव ने सूर्यमंडल में प्रवेश किया। शेष बानर और भालूओं ने भी सरयू में अपना गरीर त्याग-कर अपने अपने अंगों में प्रवेश किया। राम ने साक्षात् विष्णु में प्रवेश कर सदेह अपने भाइयों के साथ वैकुण्ठ-धाम के लिए प्रस्थान किया।

बा० रा०, उत्तर कांड, सर्ग १०८, ११०,

नारायण ने अपने-आपको चार स्वरूपों में विभक्त करके दशरथ के घर में श्रीराम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालनेवाले सुबाहु, मारीच तथा देव-भ्रातृओं का संहार किया। इस कार्य के लिए विश्वामित्र ने राम को ऐसे-ऐसे दिव्य अस्त्र प्रदान किये कि जो देव-दुर्गंध हैं। श्रीराम ने जनक के पहा विष्णु-पुत्र को तोड़कर सीता को प्राप्त किया। विमाता कनैयी की इच्छा से चौदह वर्ष के वनवास का अंगी-करण किया। वास्तव में वह वनवास असुर-हन्त के लिए ही संपन्न हुआ, ऐसा जान पड़ता है। उन चौदह वर्षों में राम ने मारीच, छर, द्रुपद त्रिगिरा आदि का वध किया तथा शूर्पणखा की नाश कटा दी। उसके भाई रावण के पट्टपत्र से राम को पत्नी-विधोग सहना पड़ा। फिर हनुमान-मुग्रीव आदि से मंत्री स्थापित कर राम ने करोड़ों राक्षसों के साथ रावण को मार डाला। विभीषण का नका में राज्याभिषेक कर वे अयोध्या लौटे। उन्होंने ग्यारह हजार वर्ष तक शासन किया। अपने तीनों भाइयों से अपरिमित प्रेम करते हुए, राम ने धर्मपरायणता, सतोष और मुक्त से युक्त शासन की

स्थापना की।

म० भा०, वनपर्व, २०

दशमपर्व, ६०

इक्ष्वाकुवशी राजा जनक के पुत्र का नाम दशरथ था। उनकी तीन रानिया थीं। नीलमत्या से राम, बँकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक पुत्र हुए। शत्रुघ्न-वन्धुप तोंडवर राम ने विदेह देश के राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह किया। रामचंद्र का राज्यनित्य होने का निश्चय होते ही मर्या ने प्रेरणा पाकर बँकेयी ने दशरथ से राम के लिए वनवास तथा भरत के लिए राज्य मांगा। दशरथ ने ये सब देकर, व्याकुल मन में प्राण त्याग दिये। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन गये। भरत को मानस पीडा तो वह भी दुखी हुआ। राम के पास वन गया, पर राम ने सभसा-युक्ताकर उसे वापस भेज दिया। वन में शूर्पणखा राम तथा लक्ष्मण से संपर्क स्थापित करना चाहती थी। लक्ष्मण ने उसकी मान बाट ली। वह जब घर लौटी तो रावण अपनी बहन की ऐसी दशा देख बदला लेने निकला। उसने मारगच की स्वर्ण मृग का रूप धारण करके राम के निकट जाने के लिए कहा। उसे देख उमंगी गिराकर बरन के लिए सीता के वन देने पर राम लक्ष्मण के निरीक्षण में पत्नी को छोड़कर मृग का पीछा करने गये। घोंघी देर में राम जैसी 'हा लक्ष्मण' पुकार सुनकर सीता ने लक्ष्मण को भी उनके पीछे नेत्र दिया। लक्ष्मण की हिच-किचाहट देखकर सीता ने उसके चरित्र पर संदेह प्रकट किया। एकही सीता को ब्रह्मण निन्द के रूप में जाकर रावण हर ले गया। राम-लक्ष्मण जब लौटे तो सीता को मफार बहुत दुखी हुए। सोचते हुए उनका साक्षात्कार जटायु (अरण्य के पुत्र) से हुआ जो सीता को बचाने के मदन में घायल हो गया था। उसने रावण गमन का मार्ग बताया। सीता अपने आभूषण उत्तार मार्ग में फँकती जा रही थीं। उनका अनुसरण कर बैगवा सरोवर तक पहुँचे। फिर वानरों की सहायता प्राप्त हुई। हनुमान सबामें सीता के दर्शन करने आया। उसने सब को जमा दिया। राम ने वानरों की सहायता में सब पर विजय प्राप्त की तथा रावण आदि मुख्य राजसभों को मारकर सीता की प्राप्ति की। सबका राज्य विनीषण को सौंपकर रामचंद्र ने वहा में प्रस्थान किया। मलिनवनना सीता को देख उनके मन में गवा हुई कि वहाँ पर-मुरप

ने उनका स्वर्ग न किया हो। जनक देवी-देवताओं ने तथा स्वर्गीय दशरथ ने बहा प्रस्तुत होकर राम के सम्मुख सीता के सतीत्व की प्रतिष्ठा की, तदुपरांत राम ने सीता को ग्रहण किया तथा समस्त देवताओं को प्रणाम कर दशरथ की आज्ञा में अपोष्मा के लिए प्रस्थान किया। लक्ष्मण, सीता, सुग्रीव, विनीषण तथा हनुमान उनके साथ गये। राम ने राज्यनिषेध के उपरांत सबको विदा किया। नाचगण ने अपने-आपने चार स्वस्वों में विभक्त करके दशरथ के घर में श्रीराम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने विद्वामित्र के यज्ञ में विष्णु डालनेवाले मुवाहू मारीच आदि मन्त्रों का सहारा लिया। असुर-हन्त के लिए विद्वामित्र ने राम को ऐमे-ऐमे दिव्यास्त्र प्रदान किये जो कि देव-दुर्लभ थे। चौदह वर्ष का वनवास भी वास्तव में असुर-हन्त का निमित्त मात्र ही था।

म० भा०, वनपर्व, २७५६-७

म० भा०, वनपर्व, २७४ से २६१ टका-

सप्तमपर्व, ३८०

दशमपर्व, ६००

रामचंद्र ने अपने भक्तों के निमित्त अवतरित होकर सीता की। तदुपरांत दशरथ ने कालपुरुष के द्वारा उन्हें पुनः वैकुण्ठ वापस आने का मदन भेजा। कालपुरुष एक मुनि के रूप में रामचंद्र के पास पहुँचा और बोला कि उनकी दाताओं के मध्य जो कोई आये, रामचंद्र उनका परित्याग कर दें। राम ने लक्ष्मण को द्वार पर भेजा कि वह किसीको अंदर न जाने दें। तभी दुर्वासा राम की प्रतीक्षा लेते जा पहुँचे। लक्ष्मण ने सोच-विचारकर उन्हें रुक करना उचित न जाना राम तक उनका संदेश पहुँचाया। पूर्वनिर्दिष्ट शर्त के अनुसार राम ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया तथा लक्ष्मण ने योगबल से सरयु के तट पर स्वर्गारी त्याग किया। कालपुरुष अतर्पण हो गया।

वि० पु०, ७१६

दशरथ के बड़े पुत्र का नाम राम था। राम ने म्लेच्छों को पराजित कर राज्य की सुरक्षा की थी। उसने सीता का विवाह हुआ। दशरथ के मरत को राज्य देने के उपरांत एक राज राम, सीता और लक्ष्मण सबको छोड़कर दक्षिणा पय की ओर बढ़े।

सीता-हरण के उपरांत राम के सीता के प्रति संदेश तथा मुद्रिका सहित हनुमान ने सबका लिए प्रस्थान किया। मार्ग में उसने दो मुनियों को हाथ लटकाये तरस्या बरतें

देखा। उन मुनियों से चौबीस कोस दूरी पर तीन कन्याएँ विद्या की साधना कर रही थीं। वे सब दाशरिणि से जल रहे थे। हनुमान ने विद्या के प्रभाव से वर्षा की। अग्नि यात हो गयी। मुनियों का वदन कर बम्याओं ने वृत्तज्ञता शायन किया तथा हनुमान को बताया कि वे दक्षिमुख के राजा गधर्व की कन्याएँ थीं। उनका नाम चतुर्लेखा, त्रिद्युत्प्रभा और तरुणमाला था। उनके पिता ने विद्या से जाना था कि उन तीनों का विवाह उस व्यक्ति से होगा, जो 'साहसमति' को मारेगा। हनुमान ने उन्हें बताया कि राम ने साहसमति को मार दिया है, अब उनके पिता ने तुरंत राम के समक्ष उन तीनों का समर्पण किया। रावण-वध के उपरांत राम ने सीता को प्राप्त किया। सीता ने कहा—“लक्ष्मण, तुम साक्षात् लक्ष्मी के पति हो तथा राम साक्षात् बलराम है। (इस श्रम में राम 'बलराम', लक्ष्मण 'नारायण' तथा सीता 'लक्ष्मी' के रूप में अंकित की गयी हैं। वे तीनों जैन धर्म के अवलंबी हैं।) तथा त्रिनेश्वर-प्रतिमा को प्रणाम करते हैं।)

सीता के निर्वासन के उपरांत राम बहुत व्याकुल रहते लया। हनुमान आदि के प्रव्रज्या ग्रहण करने से राम सहमत नहीं हुआ। राम का कहना था कि यदि भोग्य-सामग्री उपलब्ध है तो उसका त्याग व्यर्थ है। इस प्रकार की जड़ बुद्धि के साथ राम ने इद्र से भी कुतर्क किया किंतु लक्ष्मण के देह-त्याग और पुत्रों के प्रव्रज्या ग्रहण करने के उपरांत राम अत्यंत विकल हो गया। उसे समस्त इष्ट-मित्रों ने आश्वस्त करने का प्रयास किया किंतु अत्यंत विरक्त होकर उसने प्रव्रज्या ग्रहण की। इस प्रकार राम का महाभिनयक्रम हुआ। उनको सुवन नामक चारण श्रमण ने छोड़ा दी। अनेक व्रतों का पालन करते हुए राम ने भिक्षाटन किया। उसने केवल ज्ञान का अर्जन किया। राम ने लक्ष्मण को नरकस्थ जाना। अग्नि-कुंड से निकालकर लक्ष्मण को पीटा जा रहा था। वह कभी गिड़गिड़ाता, कभी रोष करता, यही दशा रावण की भी थी। तभी एक देवदूत ने कहा पट्टशर उत दोना को बताया कि राम लक्ष्मण के प्रतिबोधन के लिए उद्यत है तथा देव उन दोनों को सेने पहुंचा है किंतु वे सोच नहीं पाये क्योंकि जर्मजन्म दुष्ट भोगना उनके लिए आवश्यक था। मुद्दे के पूछने पर राम ने विभिन्न ओकों के नाता भवों के विषय में बताया। यह भी कहा कि लक्ष्मण भविष्य में तीर्थंकर बनेगा। राम ने त्रिनेश्वर की भाँति

का उपदेश दिया। तदनंतर राम ने निर्वाण प्राप्त किया।

पृष्ठ ५०, ३२।

११।

७६।

६६, १०६-११५।

सीता को निमित्त बनाकर राम-रावण-युद्ध का संचालन हुआ। राम के साथ सुग्रीव, हनुमान आदि वानर तथा कुछ विद्याधर थे—रावण समस्त राक्षस समूह के साथ युद्ध में उपस्थित था। रावण ने लक्ष्मण पर शक्ति से प्रहार किया। वह मूर्च्छित हो गया। राम आदि ने कुम्भकर्ण के साथ रावण पुत्रों को बंदी बना लिया। चिता-तुर रावण ने दूत भेजा कि वे उनको मुक्त कर दें, सीता को रावण के दूत के साथ रहने की अनुमति दें तथा यथेच्छ वनलाभ करें। राम किसी भी शर्त पर सीता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। रावण ने त्रिनेश्वर की पूजा से अनेक प्रकार की विद्याएँ भी प्राप्त की। वानरों ने वृजारात रावण को देखकर लका की तारियों को भया-तुर कर दिया।

लक्ष्मण से युद्ध होने पर रावण का सिर साक्षात् बार बटा किंतु हर बार फिर से आ जुड़ता था। तदनंतर रावण ने लक्ष्मण पर रत्नचक्र का प्रयोग किया। राम की सेना ने उसे रोकने के लिए अनेक प्रकार के आमुषों का प्रयोग किया। सब राक्षसी को नष्ट करके प्रदर्शना करके महा-चक्र लक्ष्मण के हाथ में अधिष्ठित हो गया। लक्ष्मण ने कहा—“रावण, तुम्हारे भारने के लिए मैं, नारायण, उत्पन्न हुआ हूँ।” लक्ष्मण ने चक्र के प्रयोग से रावण को मार डाला। राम ने कुम्भकर्ण आदि योद्धाओं को मुक्त कर दिया। उसी साथ अप्रमेदवत्ता नाम के साधु छप्पन हजार मुनियों के साथ लका पहुंचे। यदि वे पहले ही आ जाते तो लक्ष्मण से रावण की सधि हो जाती, क्योंकि 'चैतलीमुनि' के आश्रय से ही योजन तक कोई बर-भाव स्थिर नहीं रहता। इद्रजीत चंद्रनक्षत्र और धनवाहन ने अपने पूर्वजन्मों के विषय में सुनकर प्रव्रज्या ग्रहण की। राम अपने समस्त बंधु-बापों सहित सारेत पहुंचे। भरत ने उनका हार्दिक स्वागत किया।

पृष्ठ ५०, ४१-४३। ७३।

रामवीर्य 'रामवीर्य' नाम से विख्यात प्रदेश परशुराम की अनेक बार दक्षिणों पर विजय का प्रतीक है। परशुराम ने पृथ्वी को जीतकर कश्यप को आचार्य धारण करने एव

सौ अश्वमेध यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन किया तथा दक्षिणा के रूप में ममूद्र तब पत्नी हुईं समस्त पृथ्वी दे दी। परशुराम के उत्त होने के कारण ही वह स्थान रामतीर्थ कहलाने लगा।

स० पा०, भाष्यकं, ४६।३-१२

रावण ब्रह्मा के पुत्र पुनस्त्य हुए। वे ब्रह्मा के समान तेजस्वी तथा सब लोकों में पूज्य थे। तपस्या की इच्छा से वे भू के पास तृणविटु के आश्रम में जाकर रहने लगे। उनकी आश्रम बहुत सुंदर था। बन्धाएँ वहाँ बाहर खेलती थीं, अतः तपस्या में विघ्न पड़ता था। एक बार पुनस्त्य ने कहा, "जो बन्धा मेरे नेत्रों के सामने आयेगी, वह गर्भवती हो जायेगी।" सब नृदरियों ने जाना बद कर दिया कि तु भुनि तृणविटु की बन्धा ने यह बात नहीं सुनी थी, अतः वह आश्रम में गयी और गर्भवती हो गयी। तृणविटु का जब समस्त घटना का ज्ञान हुआ तो वे वेदपाठ करत हुए पुनस्त्य भुनि के पास पहुँचे और उनकी स्वीकृति लेकर अपनी पुत्री को उनकी सेवा करने के लिए छोड़ जाये। पुनस्त्य ने सेवा में प्रमत्त होकर कहा—"हे सुप्रोषिण! तुम्हारी दोग्य ने मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो पौलस्त्य कहलाएगा। तुमने वेदपाठ सुना है, अतः विश्रवा भी कहलाएगा। विश्रवा के मुणों पर रोम्भर भारद्वाज ने देववर्णिनी नामक अपनी बन्धा से उसका विवाह कर दिया। उनके पुत्र का नाम कुबेर (वैश्रवण) हुआ। उसने धीरे तप से प्रमत्त करके ब्रह्मा से देवतानों का बोधार्थ बनने का वरदान प्राप्त किया। अतः वह इंद्र, गरुड, और अम के साथ चौथा लोकपाल हो गया। ब्रह्मा ने उसे पुण्य विमान भी दिया। ब्रह्मा के चने जाने के बाद कुबेर ने अपने पिता विश्रवा से पूछा कि बोधार्थ तो बन गया है किंतु मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं बनाया गया। विश्रवा ने कहा—"ब्रह्मा के डर में बधार्थ में परिपूर्ण नवा के सब राक्षस पाताल में चने गये हैं, अतः तुम लग्न पर आश्रित्य जमाओ। कुबेर वही जाकर रहने लगा। वह बन्धी-बन्धी अपने पिता विश्रवा में मिलने आया करता था।

स० रा०, उतर कांड, सर्ग २, १

राक्षसों के राजा सुमानों को एक पुत्री थी, जिसका नाम वैवसी था। वे अपनी बन्धा के निदाह के लिए चिन्तित थे। तपस्विराज विश्रवा को देखकर उन्होंने वैवसी का विवाह विश्रवा ने बनने का निश्चय किया।

उनकी आत्मानुसार वैवसी विश्रवा के पास पटुची तथा एक पुत्र की कामना अभिषिक्त थी। विश्रवा ने कहा—
"यह प्रदोष की दारण बना है, अतः इस समय धारण किये मन से बहुत दारण सत्ताम का जन्म होता है जिसका आचार-प्रचार तथा बर्ण सभी भयानक होते हैं। अतः तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे।" वैवसी ने धर्मात्मा पुत्र के लिए विनती की तो विश्रवा ने कहा कि सबसे छोटा पुत्र धर्मात्मा होगा। वैवसी का सबसे बड़ा पुत्र दगशीव (दगानन) अथवा रावण हुआ, दूसरा कुम्भकर्ण, तीसरी बन्धा शूर्पणखा और चौथा धर्मात्मा पुत्र विभीषण हुआ।

स० रा०, उतर कांड, सर्ग ६, श्लोक १३६

स० रा०, सुदर कांड, सर्ग २३, श्लोक ६३

एक बार कुबेर अपने पिता से मिलने गया। कुबेर के ऐश्वर्य और दिव्य की देखकर वैवसी ने रावण को कुबेर जैसा बनने की प्रेरणा दी। रावण ने कहा—
"मा, मैं गणप लेता हूँ कि इतना ही ऐश्वर्यमाली बनने दिखाऊँगा।" रावण अपने भाइयों सहित वन में तरस्या करने चला गया।

उसने दस हजार वर्ष तक निगाहार रहकर तपस्या की। हर एक हजार वर्ष के उपरान्त वह अपना एक निर बाट-कर होम कर देता था। दस हजार वर्ष पूर्ण होने पर जब वह अपना दसवा निर बाटने लगा तभी ब्रह्मा ने प्रवट होकर उसे वरदान दिया कि गरुड, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं में से कोई भी रावण को मार नहीं पायेगा। उसने होम किये सब निर निर से बट पर जा लगे तथा रावण नन्देष्टा से अनेक रूप धारण कर पायेगा। ब्रह्मा ने कहा कि रावण को मनुष्य द्वारा मरना रहेगा। अपने वन पर गर्व होने के कारण रावण ने मनुष्य द्वारा अभिषिक्त का वर मांगा ही नहीं।

स० रा०, वरुण कांड, सर्ग ३२, ११-१२

स० रा०, उतर कांड, सर्ग ६, श्लोक ४०-४८
सर्ग १०

स० रा०, सुदर कांड, सर्ग ६०, ६१

सुमानों को जब जानून पड़ा कि रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण ने वर-प्राप्त किये हैं तब उसने रावण को मराने के लिए कुबेर से मुद्र करने के लिए प्रेरित किया। कुबेर रावण का मंत्रिदा नहीं था। रावण ने मेरे प्रहृत्य मानक दूत ने कुबेर ने जाकर कहा कि गदम मरवा को प्राण

करना चाहता है क्योंकि वहाँ मूलतः सुभाती आदि का राज्य था। कुबेर ने कहा—“रावण मेरा भाई है, उसे कहो कि सारी नगरी और घन उसी का है।” रावण के भय से कुबेर ने अपने पिता विश्वनाथ की आज्ञा ली और वह सत्ता का परित्याग कर कैलास पर्वत पर रहने लगा। इस प्रकार रावण ने सत्ता नगरी प्राप्त की। राक्षसों ने वहाँ पहुँचकर रावण का राज्यतिलक किया।

दा० रा० उत्तर कांड सर्ग ११

रावण ने कैलास पर चढ़ाई करके कुबेर को परास्त कर दिया तथा उसका पुष्पक विमान छीन लिया।

दा० रा० अरण्य कांड सर्ग ३२, १३-१४

एक बार रावण शिकार खेलता हुआ एक जंगल में पहुँचा। वहाँ उसे दिति का पुत्र मयदानव मिला। उसके साथ उसकी सुंदरी कन्या भी थी। रावण ने उसका परिचय जानना चाहा। मय ने बताया कि उसका विवाह हेमा नामक अप्सरा से हुआ था, जिससे उत्पन्न उस कन्या का नाम मयदोदरी था। रावण के भय से मयदानव ने अपनी पुत्री का विवाह रावण से कर दिया, साथ ही उसे एक अमोघ शक्ति भी दी। कालांतर में जिसका प्रयोग रावण ने लक्ष्मण पर किया था।

दा० रा० उत्तर कांड सर्ग १२ श्लोक १-११

रावण ने मणिमयी पुरी में निवातवचच दैत्यो से युद्ध किया। दोनों पक्ष बराबर के योद्धा थे, अतः एक वर्ष तक न कोई हारा, न कोई जीता। ब्रह्मा ने प्रवृत्त होकर निवातवचचों को रावण की वरप्राप्ति के विषय में बतलाकर युद्ध में बरने के लिए कहा। उन लोगों ने रावण से भर्त्ता करके उसका एक वर्ष तक आनिष्य किया तथा उसको ‘माया’ सिखायी।

दा० रा० उत्तर कांड सर्ग २३ श्लोक २-१४

एक बार रावण समुद्र में प्रवेग कर पाताललाभ पहुँचा। वहाँ वासुकी नाम की राक्षसानी भोगवतीपुरी में उसने भाषो को परास्त करके तक्षक की पत्नी को हर लाया।

दा० रा० उत्तर कांड सर्ग २३ श्लोक १-४

रावण पुष्पक विमान पर बैठकर एक मूत्र के वन (सरपत वन) में गया। स्वेच्छा से चलनेवाला वह विमान वहाँ स्वयं ही रुक गया। तभी ‘नदी’ ने वहाँ आकर रावण से कहा—“यह शहर की श्रीदास्यलौ है। यहाँ गरुड, नाग, गन्धर्व, देवता, राक्षस और यक्ष आदि का

आना वर्जित है। अतः तुम लौट जाओ।” रावण क्रुद्ध होकर शहर के पास गया। शहर के निवृत्त हीनदी निवृत्त निमेष खड़े रहे थे। उनका मुँह बानर जैसा था। रावण ने उनके मुँह का परिहास किया तो क्रुद्ध होकर उन्होंने शाप दिया—“हे दशग्रीव, हमारे वीर्य से उत्पन्न बानर ही तेरा नाम करेगा।” रावण इस बात की अपेक्षा करता हुआ शिव के पास पहुँचा और बोला—“मेरे विमान की गति को इस पर्वत ने रोक रखा है अतः मैं इसे उखाड़ फेंकूँगा।” यह कहकर उसने अपने दोनों हाथों पर पर्वत उठा लिया। पर्वत हिलने लगा तो शिव ने अपने पाव के अंगुष्ठ से उसे दबाया, अतः रावण की दोनों बांहें दब गयीं। वह पीड़ा से चिल्लाया। उनकी चिल्लाहट इतनी भयंकर थी कि तीनों लोक काम गये। रावण ने मंत्रियों का सुभाष मानकर शिव की स्तुति प्रारम्भ की। एक हजार वर्ष तक वह शिवस्तुति में लगा रहा। तदनंतर शिव ने उससे कहा—“हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारे नाद से प्रसन्न हैं—जिससे सब दहल गये थे, अतः अब तुम्हें सब ‘रावण’ कहा करोगे। तुम अपनी इच्छानुसार किसी भी मार्ग से पुष्पक विमान से जा सकते हो।” शिव से रावण ने चंद्रहास नामक एक सतवार भी प्राप्त की जिसके लिए शिव ने कहा कि तनिक भी विरस्कार होने पर तत्सवार सुरत शिव के पास चली जायगी।

दा० रा० उत्तर कांड सर्ग १५

उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मन्त्रि के कारण वह दुराचारों और अभिमानी होता गया। एक बार वह देवकीज जीतने का रहा था। मार्ग में उसने सेना का पदावली डाला। सारी सेना सो रही थी, किंतु वह वहाँ की घामा देल रहा था। उसने किसी उत्सव में जाती हुई रमा को देखा। उसने रमा का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ विहार करने के लिए कहा। रमा ने हाथ जोड़कर बतलाया कि वह कुबेर के पुत्र नलकवद की पत्नी होने के कारण रावण की पुत्रवधू है। रावण को उसकी रक्षा बरणी चाहिए। उसे इस प्रकार की बात घोषा नहीं दनी। रावण ने यह कहकर कि अप्सरा विमो एक की पत्नी नहीं होती, उमरे माय समो विमो। रमा अत्यंत क्रुद्ध एवं दुःखी होनी हुई मलकवद के पास गयी तथा मय यह सुनाया। नलकवद ने रावण को शाप दिया कि वह भविष्य में वनपूर्वक भोग करेगा तो उसके मिर के सौ टुकड़े हो जायेंगे।

दा० रा० उत्तर कांड सर्ग २६ श्लोक १-५

एक बार पुत्रिस्थला नाम की अम्परा आश्रम-मार्ग से ब्रह्मलोक की ओर जा रही थी। रावण ने उसे नम करके वलपूर्वक उससे सम्भोग किया। तदुपरान्त वह भीता वापती हुई ब्रह्मलोक पहुँची। ब्रह्मा ने स्फट होकर माप दिया कि भविष्य में रावण यदि किसी भी स्त्री के साथ वलपूर्वक सम्भोग करे तो उसके सिर के मौ टुकड़े हो जाएंगे।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग १३, श्लोक ११-१४

रावण के अत्याचारों से दुखी होकर देवताओं ने ब्रह्मा की आराधना की। ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि “राक्षस और दानव उनके डर से तीनों लोकों में घूमते रहेंगे।” इससे देवताओं के भय का पूर्ण निवारण नहीं हुआ। जब उन्होंने महादेव की आराधना की। महादेव ने कहा—“राक्षसों का नाश करनेवाली एव स्त्री प्रकट होगी। पहले जेने देवताओं से प्रेरणा पाकर क्षुधा ने दानवों को खा लिया था, उसी तरह शीत रावण ने साथ उन सबका नाश कर डालेगी।”

वा० रा० युद्ध कांड, सर्ग २५, श्लोक ११-४१

राम ने रावण के हननार्थ ही पृथ्वी पर जन्म लिया। रावण के दस सिर थे। हर बार सिर बटने के बाद दूसरा सिर निकल आता था। इस प्रकार दस बार सिर काटकर राम ने रावण को मार डाला।

दे० अवध

वा० रा० युद्ध कांड, सर्ग १११

राम-रावण युद्ध में अनेक राक्षसों का वध हुआ।

(१) देवात-वध—हनुमान ने द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७०, श्लोक २४-२६

(२) त्रिगिरा—हनुमान के द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७०, श्लोक ४१-४६

(३) महापार्श्व-वध—ऋषभ द्वारा हुआ।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७०, श्लोक ५७-६२

(४) उन्मत्त-वध—गवाक्ष द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७०, श्लोक ६६-७०

(५) वपन वध—अपस के द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७६, श्लोक १-१०

(६) शोणितक्ष-वध—द्विविद के द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७६, श्लोक ३०-३३

(७) प्रजव-वध—अपस के द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७६, श्लोक २१-२६

(८) भूपाल-वध—मंद के द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७६, श्लोक ३४

(९) कुम्भ-वध—सुग्रीव के द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७६, श्लोक ८७-९२

(१०) निबृन्-वध—हनुमान द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७७, श्लोक १३-१४

(११) मकराक्ष-क्षर का पुत्र था। उसका वध राम के हाथों हुआ।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७६

(१२) विरूपाक्ष-वध—सुग्रीव द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ८७, श्लोक २७-३६

(१३) महोदर-वध—सुग्रीव द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ८८, श्लोक २२-३८

(१४) महापार्श्व-वध—अगद द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ८९

रावण की राक्षस-सेना का हनन

प्रजङ्घ—सपाति ने मारा।

जुमुभाली—हनुमान ने मारा।

मित्रघ्न—विभीषण ने मारा।

तपन—नील ने मारा।

निबृन्—हनुमान ने मारा।

प्रथम राक्षस वानरो को अक्ष लेटा था। प्रथम की

गज ने मारा

प्रजङ्घ—राम ने मारा।

यत्तवोष—राम ने मारा।

अगनिप्रभ—द्विविद ने मारा।

विठुन्माली—सुग्रीव ने मारा।

बज्रमुष्टि—भेद ने मारा।

निकुन्—नील ने मारा।

अग्निवेतु—राम ने मारा।

रश्मिवेतु—राम ने मारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ४३, श्लोक १७-४३

यमघ्न, महापार्श्व, महादेव, वज्रघ्न, शूब तथा मारण को राम ने मारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ४४, श्लोक १७-२१

ब्रह्मा के मानसपुत्र पुत्रस्त्य थे। उन्हें मौ नामक पत्नी से वैश्रवण नामक पुत्र प्राप्त हुआ जो अपने पिता को छोड़कर पितामह ब्रह्मा के पास ही रहने लगा,

अतः पुनस्तथ ने क्रीडया अपने-आपको ही हमारे रूप में प्रकट कर लिया। वह रूप विधवा कहलाया। वह वैधव्य से बदला लेना चाहता था। ब्रह्मा वैधव्य पर प्रमत्न थे। उन्होंने उसे अमरत्व प्रदान किया। उसकी महादेव से मंत्री बरवाकर घन का स्वामी (कुबेर) बना दिया। उसे नलकूबर नामक पुत्र तथा पुष्प विमान प्रदान किया। वैधव्य अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नशील था। उसने गुणोत्कटा, राक्षस तथा मातिनी नामक तीन राक्षस-न्याय पिता की सेवा में भेजा। गुणोत्कटा ने रावण तथा कुम्भकर्ण, मातिनी ने विभीषण तथा राका ने खर (पुत्र) और शूर्पणखा (पुत्री) को जन्म दिया। कुबेर से डाह होने के कारण रावण, कुम्भकर्ण तथा विभीषण ने ब्रह्मा को तपस्या से प्रसन्न किया। रावण ने अपने सिर काटकर बाहुतिया दी, फलस्वरूप ब्रह्मा ने रावण के समस्त सिर पुनः स्थापित कर इच्छानुसार रूप धारण कर पाने का तथा मानवेतर भय से मुक्त रहने का वर दिया। कुम्भकर्ण को निद्रा का तथा विभीषण को शुद्ध चित्त तथा अमरत्व प्रदान किया। रावण ने वर प्राप्त करते ही कुबेर को लका से मार भगाया। उसने आप दिया कि रावण का शयन शीघ्र ही होगा तथा वह पुष्प विमान का प्रयोग नहीं कर पावेगा। विभीषण ने सर्व कुबेर के धर्ममम्भन मार्ग का अनुसरण किया। रावण ने समस्त भोगों को लता दिया था, अतः वह रावण कहलाया। देवताओं ने ब्रह्मा से जाकर प्रार्थना की कि वे रावण के उत्पात को शांत करें। उनके वर के कारण वह मानवेतर के लिए अवध्य है। ब्रह्मा न मानव-रूप में विष्णु (रामचन्द्र) को उससे संहार के लिए भेजा तथा उन्होंने आदेश से इंद्र ने समस्त देवताओं को वामन, रीदो आदि की सलाहों के रूप में पृथ्वी प्रकट किया।

४० प्रा०, वनपर्व, अध्याय २४५।१ से १३ तक, २३६, २३६-४५। ब्रह्मा से शिवाराधना का मंत्र प्राप्त करने के सातवें में रावण ने चंद्रमा के साथ युद्ध करना बंद कर दिया। मंत्र लेकर मदमत्त उसने लका की ओर जाते हुए कैलाश पर्वत को देखा। लका में स्थापित करने के लिए वह पर्वत को उठाने का प्रयास करने लगा। शिव ने उसका मद देखा तो अपने अग्रगुह से दवाकर उसे रमातल में धुसा दिया। रावण ने चिन्ताकर दया मांगी। शिव ने क्षमा कर दिया। वह गंगास्नान तथा शिवपूजन करते लका लौटा।

४० पु०, १४३-

लका में सुमाली की पत्नी श्रीलक्ष्मी के गर्भ से तीन पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें से रत्नयवा रूप और गुणो से युक्त था। उसका विवाह व्योमविंदु की कन्या कंबुजी से हुआ। एक रात कंबुजी ने स्वप्न देखा कि उसके उदर में पहले एक सिंह ने, फिर सूर्य और चंद्रमा ने प्रवेश किया है। ज्योतिषियों ने इसका अर्थ यह बताया कि उसका पहला पुत्र सिंह के समान दूरदर्शी योद्धा होगा। तदुपरांत दो अन्य पुत्रों का जन्म होगा जो पुण्य की ओर ध्यान देंगे। कालांतर में उसका पुत्र हुआ, जिसका नाम रावण रखा गया। उसे राक्षसपति ने एक रत्नहार पहनाया, जो पूर्वकाल में मेघवाहन को दिया गया था। उस द्वार में प्रतिविक्रित नौ अन्य भुज दिखायी दिये, अतः वालक का नाम दशभुज पड़ा। उसके दो छोटे भाई भानुवर्ण तथा विभीषण हुए तथा एक बहन हुई, जिसका नाम चंदनखा रखा गया।

रावण, भानुवर्ण तथा विभीषण ने वन में जाकर घोर तप से अनेक निद्रिया प्राप्त की। तप की समाप्ति के उपरांत सुमाली ने उन्हें बताया कि उनकी वध-परंपरा मेघवाहन से निरंतर लका पर शासन करती आयी थी। माली को राजा इंद्र ने मार डाला और उसे पाताल दुर्ग में प्रवेश कर अपनी रक्षा करनी पड़ी। उन लोगों का भोग्य राजा इंद्र भोग रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार उसका पोता पुनः राज्य प्राप्त करेगा। तदनंतर रावण ने लका में प्रवेश किया। राजा मय की कन्या मरोदरी के साथ उसका विवाह हुआ। मय कन्या को लेकर आवास-मार्ग से उसने पास पहुंचा था। मरोदरी पटरानी थी। उसकी अनेक अन्य रानियां भी थीं। विभिन्न विद्याओं के प्रयोग में वह अनेक रूप धारण करते विभिन्न रानियों के साथ एक ही समय में विहार करता था। उसके दो पुत्र हुए जिनके नाम ईर्द्विज और मेघवाहन रखे गये। रावण ने शुकनासकार कपट हारों को युद्ध में परास्त करके हस्तगत कर लिया था। यम नामक राजा को परास्त करके उसने विभिन्ना नगरी को प्राप्त किया। एक बार रावण ने माधु अनंतचर्म से अपने मरण के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया—“जो व्यक्ति ‘कोटिनिता’ को उदर लेगा, वही तुम्हारा मारक होगा।” मीताहरण के उपरांत विद्याधरो ने यह बताया कि मरमण ने वह शिता उठा तो है।

४३० प्रा०, ५१६-६६, ६३-४६-

रासनीला शरतपूर्णिमा की रात में कृष्ण ने बासुरी बजायी। उसके स्वर से समस्त गोपीमण्डल खिचा जाता था। जिस समय बासुरी का स्वर सुना—कोई गोपी उबटन मल रही थी, कोई भोजन बना रही थी, सभी अपना-अपना काम छोड़कर वन की ओर भागी। लोचनलज्जा, मर्यादा, नवविधों की बाधा इत्यादि सभी की उपेक्षा कर जब वे कृष्ण के निकट पहुँची तो कृष्ण ने उन्हें अपने-अपने घर वापस चले जाने को कहा। वे बोली—“तुम षट्-षट्वाली श्रीहरि हों। हमें समार का नाई आकर्षण तुम्हारे प्रेम से विचलित नहीं कर सकता।” यमुना के पुलिन पर वे सब कृष्ण का घेरे खड़ी थी कि कृष्ण अतर्धान हो गये। गोपिकाएँ व्याकुल मन से पेड़-पौधों, झट्टियों से कृष्ण के विषय में पूछती रही। फिर कृष्ण के विरह से तन के तलमविधित पूतना आदि की लीलाओं का अभिनय करने लगी। कोई गिगु कृष्ण बन गयी तो कोई पूतना। तदनंतर उन्होंने रेत में ध्वजा, कमल, बच्च अवुदा तथा जी से युक्त श्रीकृष्ण के चरण-चिह्न देखे। उनके साथ-साथ एक नारी के चरण-चिह्न भी थे। गोपिकाएँ उनसे महारे कृष्ण और अज्ञात प्रेमिका को ढूँढ़ने लगी। वे कहने लगी—“निश्चय ही कोई कृष्ण की ‘आराधिका’ होगी।” उपर कृष्ण ने उस गोपी से एकांत में प्रेमालाप किया, इसलिए उसे गर्व हो गया। कृष्ण उसके पास में भी अतर्धान हो गये। वह व्याकुल मन से चादनी और अर्धरे से युक्त गट पर कृष्ण को याद कर रही थी कि रोष गापिकाएँ भी उन्हें ढूँढ़ती हुई बहा पट्टच गयीं। गापिकाएँ भक्ति-भक्ति के प्रभाव पर कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को याद करने लगी। जितनी गोपिकाएँ थी, कृष्ण ने उन्हीं ही रूप धार लिए। प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण रास करने लगे। महाराज के उपरान्त कृष्ण ने उन्हें उनके घर भेज दिया। कृष्ण की योगमाया से किसी भी गोप में दोषकुटि ने प्रवेश नहीं किया। तब तब यमुना के पुलिन पर राम हाँता रहा, उन्हें ऐसा ही लगता रहा कि उनकी पत्निमा उनके पास हैं।

श्रीमद् भा०, १०:२६-२३१-

रत्निनी महाराज भोक्ता की कन्या (विदर्भ देश की राजकुमारी) का नाम रत्निनी था। वह गुण-श्रवण के माध्यम से ही कृष्ण पर मुग्ध हो गयी थी किंतु उसका नाई रत्नी कृष्ण का द्वेषी था, जब वह रत्निनी का

विवाह गिगुपाल से करना चाहता था। रत्निनी ने विवाह से दो दिन पूर्व श्रीकृष्ण के पास अपने प्रेम का संदेश भेजा, साथ ही कहलाया कि विवाह में एक दिन पूर्व वह गिरिजा के मंदिर में मे जाई जायेगी, वहाँ से कृष्ण उसका अपहरण कर लें ताकि लड़ाई में नवविधों का नाश न हो। संदेशवाहक ब्राह्मण को साथ ले श्रीकृष्ण रत्निनी का विवाह देखने के बहाने से विदर्भ देश पहुँचे। निश्चित मंदिर के पास ही उन्होंने उसका हरा कर उसे अपने रूप में बँठा लिया। गिगुपाल के साथी राजानों तथा रत्नी ने कृष्ण पर आक्रमण किया। रत्नी ने बलम उठाई कि यदि कृष्ण को पराजित नहीं कर पायेगा तो अपनी राजधानी में नहीं घुसेगा। कृष्ण ने उन सबको पराजित कर दिया। रत्निनी अपने नाई का वध नहीं चाहती थी, जब कृष्ण ने रत्नी की दाटी-मूँठ तथा वेग मुठवाकर उसे छोड़ दिया। रत्नी गणप से बुरा था कि कृष्ण को हराए बिना अपनी राजधानी कुडिनपुर में प्रवेश नहीं करेगा, अतः कृष्ण से पराजित होने के बाद उसने ‘भोजवट’ नाम की एक नगरी बसाने की ओर उसी दिशा में रुकने लगा।

श्रीमद् भा०, १०:२६-२४

हरि० ब० पु०, विष्णुपर्व, २६-१०

ब० पु०, १२६-

बीरव-भाटवों के भावी युद्ध के विषय में जानकर रत्नी अपनी मेला सहित पाटवों के शिविर में पहुँचा। कृष्ण का उसने पूर्व परिचय था। कृष्ण ने जब रत्निनी का अपहरण किया था, तब रत्नी ने आत्म-बीरव-श्रमण करते हुए कृष्ण को ललकारा था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि कृष्ण को मारे बिना राज्य में वापस नहीं आयेगा। कृष्ण से पराजित होकर वह अपने नगर में नहीं लौटा था तथा उसने अपने पराजय स्थल पर ‘भोजवट’ नामक नगर बसाया था। स्वभावका वह पुनः अपने ओज तथा बौरव का वस्त्र करने लगा। उसके वह पूछने पर कि पाटवों को उसकी सहायता की आवश्यकता है, क्या पाटवों ने मना कर दिया? तदनंतर वह दुर्बोध की सहायता के निमित्त उसके पास गया, पर उसने भी सहायता लेने से इकार कर दिया। अतः महानाश के युद्ध में बनराम तथा रत्नी—ये दोनों राजा नर्मित नहीं हुए।

ब० भा०, उद्योगपर्व, १२८-

रुद्र दैत्यों के सम्मुख देवता टिक नहीं पाते थे। वे अपने पिता कश्यप की धरण में गये। कश्यप ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने वरदान प्राप्त किया कि शिव उनकी परनी वसुधा के गर्भ से अवतरित होकर दैत्यों को प्रेक्षित करेंगे। कालांतर में शिव ग्वाह रदों के रूप में वसुधा के गर्भ में प्रकट हुए। उनके वे रूप कपाली, पिम्पल, भीम, विलोहित, शस्त्रभूत, अभय, अजपाद, अहिबुध्म, शम्भु, भव तथा विरूपाक्ष नाम से विख्यात हैं। उन्होंने दैत्यों को मार भगाया तथा देवताओं ने अपना राज्य पुन प्राप्त किया।

लि० पु० ७२४।

वि० पु० १।५।१-१५।

रुद्राक्ष शिव ने समार के उपचार के लिए दिव्य सहस्र वर्ष तप किया। तदनंतर नेत्र खोलने पर दो जलवर्ण पृथ्वी पर गिरे जो रुद्राक्ष के वृक्ष बन गये। शत्रु को भी सुद्धता से रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार प्राप्त है। एकमुखी रुद्राक्ष तथा पंचमुखी रुद्राक्ष शिवरूप हैं। उनके धारण करने से भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करने से गोवध का पाप भूट जाता है। त्रिमुखी रुद्राक्ष से धन और विद्या की प्राप्ति होती है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का रूप है। पञ्चमुखी रुद्राक्ष दाहिनी बाह में धारण करना चाहिए। वह स्वयं के समान होता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष से निर्धन भी राज्य प्राप्त कर लेता है। अष्टमुखी वटुक मंत्र का रूप है। नवमुखी दुर्गा का स्वरूप, दशमुखी जनार्दन-स्वरूप, एकादशमुखी रुद्र-स्वरूप, द्वादशमुखी सूर्य-स्वरूप, त्रयोदश-मुखी विश्वदेव-स्वरूप, चतुर्दशमुखी रुद्राक्ष को मस्तक पर धारण करना चाहिए। उससे सब प्रकार का आनंद मिलता है। रुद्राक्ष वितनी सख्या में कहा धारण करने चाहिए, हमने भी नियम हैं (दि० मि० पु०, १।१२-१४)।

लि० पु०, १।११

रुद्र गणेशराज विश्वावसु ने सपने में आकर अपना भेनवा ने एक बन्धा को जन्म दिया, जिसे वह स्पूलवेज नामक ऋषि के आश्रम में निज छोड़ आये। स्पूलवेज ने उसे पुत्रीवत् पाला। वह बुद्धि, रूप, गुण में अत्यंत निपुण थी, अतः उसे प्रभद्ररा नाम दिया। एवं बार रुद्र ने उसे देखा तथा उसे विवाह करने का निश्चय कर लिया। स्पूलवेज ने उसका वाग्दान कर दिया। एवं दिन जगन में विहार करती हुई प्रभद्रा को माप ने कम

लिया। सब लोग विलाप कर रहे थे तभी रुद्र से आकाश-चारी देवदूत ने कहा कि प्रभद्रा को पुनर्जीवन देने का एकमात्र उपाय यही है कि रुद्र अपनी शीघ्र आयु का आधा भाग उसे दे दे। रुद्र तुरंत वैचार हो गया। धर्म-राज की कृपा से रुद्र की बाधी आयु प्राप्त कर वह जी उठी।

य० भा०, माहिकर्ष ५।१।-

दे० भा०, २६।

रेणुका जमदग्नि ऋषि का धनुष की प्रत्यक्षा चढ़ाकर वाण छोड़ने में बड़ा आनंद आता था। उनकी सुदरी पत्नी रेणुका वाण उठाकर लाती तथा वे बार-बार चलते। एक बार भरी दोषहरी में उन्होंने रेणुका से वाण उठा लाने के लिए कहा। मार्ग में घूंस से पात्र तथा मस्तक जलने के कारण रेणुका को पड़ो की छाया में रुकना पड़ा। वाण से जाने पर जमदग्नि ने विलंब का कारण जाना तो सूर्य को लक्ष्य बनाकर धनुष पर वाण चढ़ा दिया। सूर्य भयभीत होकर शङ्खारूप में ऋषि की धरण में जा पहुँचा। ऋषि ने उसे पहचान लिया तथा धरणागत को रक्षा का आश्वासन दिया। उनके क्रोध का कारण जानकर सूर्य ने उन्हें एक छत्र तथा जूते अर्पित किये, जो उसने ताप में सुरक्षा करने में समर्थ थे।

म० भा०, दशमस्कंध, ६४।१-१६।-

रेवती (क) भारद्वाज की बहुत रेवती अत्यंत भुर्रापा थी। उसकी बाणी में भी दोष था। भारद्वाज उससे विवाह के विषय में विशेष चिंतित थे। उनके पास 'बठ' नामक ब्राह्मण विद्याभ्यास के लिए आया। अध्ययन पूरा करके जब उसने इच्छित गुरु-दक्षिणा के लिए पूछा तो उन्होंने रेवती से उसका विवाह करवा दिया। इस गुरु-दक्षिणा में वे प्रसन्न हो गये। शिवाराधना तथा गंगा-स्नान से रेवती ने अनुपम सौंदर्य प्राप्त किया।

य० पु०, १२१।-

(ख) रेवत कुशुम्भी अपने सौ भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी पुत्री का नाम रेवती था। महाराज रेवत अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मा के पास गये। वह उससे योग्य वर की शोच में थे। उस समय हारा, हूँ नामक दो वक्त्र गान प्रस्तुत कर रहे थे। गान समाप्त होने के उपरान्त उन्होंने ब्रह्मा से इच्छित वस्तु पूछा। ब्रह्मा ने कहा—“यह मान जो तुम्हें अस्पर्शान्वित तथा, वह चतुर्गुण तब धना। जिन वरों की तुम वक्त्रों कर रहे

हो, उनके पुत्र-पौत्र भी अब जीवित नहीं हैं। तुम विष्णु के भाग्य इनका पाणिग्रहण कर दो। वह बलराम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हैं।" राजा रेवती को लेकर पृथ्वी पर गये। विभिन्न नगर जैसे छोड़ गये थे, वैसे अब रोप नहीं थे। मनुष्यों की लवाई बहुत कम हो गयी थी। बलराम ने रेवती से विवाह कर लिया। उसे लबा देख-कर हलधर (बलराम) ने अपने हत की नाक से दबाकर उसकी लवाई कम कर दी। वह अन्य सामान्य नारियो के बंद की हो गयी। (भा० पु० में रेवती रैवत की मा के रूप में कथित है।)

वि० पु०, ४।१

दे० भा०, ७।८।११

रैवत जनधुति वः प्रपौत्र जानधुति अपनी दानशीलता के लिए दूर-दूर तक विख्यात था। एक रात राजा जानधुति ने दो उड़ते हुए हथों को परस्पर बात करते सुना। एक हस ने कहा—“ओ मल्लाक्ष, देख, राजा जानधुति (जनधुति के प्रपौत्र) का तेज द्युनोक का स्पर्श कर रहा है। तुम्हें भस्म न कर डाले, जरा समझकर उठना।”

मल्लाक्ष ने कहा—“क्या तू राजा जानधुति को गाड़ी बाले रैवत के समान समझता है? रैवत तो अत्यंत जानी है। जिस प्रकार द्यूतश्रींदा में वृत्त नामक पाना जीतने के उपरांत अपने से निम्न ध्येयो के समस्त अब उन खिलाड़ी को मिल जाते हैं, वैसे ही द्यूतरयानीय रैवत को श्रेतादि स्थानीय समस्त सुदृष्टों का फल प्राप्त हो जाता है।”

यह सुनकर राजा ने अनेक प्रयत्नों में रैवत को खोज निकाला। जब राजा का अनुचर उनके पास पहुंचा तो वह अपने छत्रों के नीचे पड़ा खुजला रहा था। राजा ने उसे अनेक धान्य, धन, धान्य, गाव तथा अपनी कन्या मौपवर उससे ज्ञान प्राप्त किया। जिस धाम में रैवत रहता था, वह रैवतधाम नाम के प्रसिद्ध हुआ।

छा० उ०, अध्याय ४, धृ० १, २ (मनुष्य)

रैवत मनु (५) श्रुतवाक् नामक महर्षि के दीर्घकाल तक बौद्ध पुत्र नहीं हुआ। जब पुत्र-जन्म हुआ तो रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में पहुंचा। अतः बालन आयत उदभव स्वभाव का था। उसने बारण माता-पिता परलोक-विमुख और दुर्ता हो गये। उसने एक मुनिकुमार की पत्नी का अपहरण कर लिया। श्रुतवाक् ने अपने पुत्र की दुष्टता का कारण रेवती नक्षत्र को समझकर उसने

पतन का शाप दे दिया। रेवती नक्षत्र तत्काल आकाश से नीचे गिर गया। उसकी बाति कमल मण्डित मरोवर के रूप में प्रकट हुई। उस मरोवर ने एक नुदरी का प्रादुर्भाव हुआ। वह प्रभुचि मुनि के आश्रम के पास उत्पन्न हुई थी, अतः मुनि ने उसका नाम रेवती रख दिया तथा उसका लालन-पालन किया। एक बार राजा दुर्गम मुनि के आश्रम पर पहुंचे। मुनि ने उनका कुशल-क्षेम पूछकर अपनी कन्या रेवती का विवाह-वस्त्राव उनके सम्मुख रखा। राजा मौन हो गये। पिता को अपने विवाह के लिए उत्सुक देखकर रेवती ने कहा कि उसका विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। मुनि ने स्वीकार कर लिया। अपनी तपस्या के बल से मुनि प्रभुचि ने रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में स्थापित कर दिया तथा रेवती नक्षत्र में ही कन्या का विवाह किया। तदनंतर उन्होंने राजा को ऐसा पुत्र प्राप्त करने का वर दिया जो मन्वतर का त्रयोमो हो। राजा दुर्गम स्वामनुष्य मनु के वंश में उत्पन्न हुए थे। उनके पुत्र का नाम रैवत पड़ा। रैवत पाचवें मनु थे।

देवी भागवत में राजा 'दुर्गम' के स्थान पर 'दुर्गम' नाम का प्रयोग है—रोप कथा धर्वाडेय पुराण जैसी ही है।

भा० पु०, ७२।

दे० भा०, माहात्म्य, ४८

रोहित (१०) गुन रोप) विष्णु का पुत्र हरिरचन्द्र पुत्रहीन था। उसने वरुण से पुत्र-कामना की तथा कहा कि वह पुत्र होने पर उसीसे वरुण का यजन करेगा। बालांतर में पुत्र हुआ। उसका नाम रोहित रखा गया। रोहित के जन्म के बाद अनेक बार प्रकट होकर वरुण ने अपना यज्ञ करने के लिए हरिरचन्द्र से कहा कि तुमने बार-बार बहाना लगा दिया। बनी कहता कि बालक दस दिन का हो जाय, फिर उसके दात निहम आँ, फिर कबच धारण करने लायक हो जाय, इत्यादि। वह अपने पुत्र पर इतना आभक्त था कि उसे बचाने का हर प्रयत्न करता रहा। रोहित को जब यह विदित हुआ कि उसके पिता ने वरुण के लिए उसका यजन करने का वचन दे रखा है तो वह बच में धनुष-बाण लेकर चला गया। वही उसे ज्ञान हुआ कि वरुण ने रष्ट होकर उसके पिता पर आक्रमण किया था, फलस्वरूप पिता को महोदर का रोग हो गया है। वह बार-बार धर जाने के लिए तैयार हुआ कि तुम्हें हर बार इन्हें बाह्यमन्त्रों से प्रकट होकर अपने

ब्रह्मा—“यज्ञपन्नु होकर मरने से तो तीर्थ-यात्रा करना ही अच्छा है।” तथा वह एक मर्षा। सातवें वर्ष वह अपने नगर लौटने लगा। मार्ग में अजीगर्त से उसका ममला पुत्र, शुन शेष (विश्वामित्र ने अपनी बहन तथा बहनोई अजीगर्त के ममले बेटे शुन शेष, जिसका नाम देवरात भी था, को मोद से लिया था और अपने पुत्रों से कहा था कि वे उसे बड़ा भाई मानें) मोल ले लिया। घर जाकर उसने शुन शेष को यज्ञपन्नु बनाने के लिए पिता को सौंप दिया। हरिश्चन्द्र ने पुरुषमेघ यज्ञ किया। वह महोदर रोच्य से मुक्त हो गया तथा इन्द्र ने उसे एक स्वर्ण-रथ प्रदान किया।

शोधक भा०, नवम स्कंध, ७७-७९

शोधक भा०, १६ (१४-३१)

राजा हरिश्चन्द्र के कोई पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने नारद की प्रेरणा से वरुण के मन्त्र का जाप किया तथा कहा कि पुत्र होने पर वह उसकी बलि देकर वरुण को प्रसन्न करेंगे। पुत्र रोहित के जन्म लेते ही वरुण ने उसकी बलि मांगी तो राजा ने कहा कि उसके दात हैं, दात न रहने पर बलि देंगे। वरुण के बहने से बार बार दात हट जाते और हरिश्चन्द्र के कहने पर पुनः प्रकट होते। राजा ने कहा कि बालक के तरुण होने पर बलि देंगे। वरुण के सौटने पर राजा ने बालक को वन में भेज दिया, जहाँ से इन्द्र ने उसे आने ही न दिया, तदनंतर राजा महोदर रोच्य से पीडित रहने लगा। राजा ने अजीगर्त के ममले बेटे, सत्यपुत्र, को मोल लेकर बलि दी तथा देवताओं को

प्रसन्न करके रोग से मुक्ति प्राप्त की।

मि० पु०, ११।२०

रोच्य मनु (१३) (रोच्य सावर्णि मनु) महारमा रुचि अना-सक्तिपूर्ण जीवन-यापन करते थे। न उनका कोई घर था, न अग्नि प्रज्वलित की थी। वे दिन में एक बार आहार लेकर ससार में घूमते थे। एक बार उनके पितरों ने प्रकट होकर उन्हें विवाह करने का आदेश दिया तथा कहा कि विवाह करके ही वे पितरों का कल्याण कर सकेंगे और स्वयं भी मोक्ष प्राप्त करेंगे। रुचि ने कहा कि बुढ़ापे में पत्नी प्राप्त करना भी कठिन है। पितृगण अवर्षान हो गये। रुचि ने प्रज्ञा की आराधना की। ब्रह्मा ने कहा—“तुम प्रजापति होंगे किंतु तुम्हें पत्नी तो पितरों की कृपा से ही मिल सकती है। उन्होंने पितरों की आराधना की। पितरों ने प्रकट होकर कहा कि उसे वही में (जहाँ वह आराधना कर रहा है) पत्नी मिलेगी। उसका पुत्र मनु होगा। पलत निकटवर्ती नदी में से तत्काल ही अप्सरा ‘प्रमोचना’ प्रकट हुई। उसके साथ वरुण के पुत्र पुष्कर से उत्पन्न हुई, उसकी कन्या भी थी। उसने तपस्वी रुचि से अनुरोध किया कि वे उसे पत्नी-रूप में ग्रहण करें। बालांतर में प्रजापति रुचि ने प्रजा की सृष्टि की। उसी का पुत्र रोच्य सावर्णि लेख्वा मनु हुआ।

भा० पु०, ६२-६३।

संका-दहन सुधीव ने जब देखा कि राक्षसों के अधिपति वीरगोद्धा युद्धक्षेत्र में मारे गये हैं, तब उसने सब कुर्तबे बानरों को मंगल लेकर तथा पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। देखते-ही-देखते सोने की श्वा जलकर खाव हो गयी। राक्षस घबराकर इधर-उधर भागने लगे तथा बृद्ध होकर बानर-सेना में युद्ध करने के लिए नवी से बाहर निकल आये।

दे० हनुमान

बा० पा०, युद्ध कांड, ७२ अ० (संपूर्ण)

लक्ष्मण (मूर्च्छा) (लक्ष्मण दगरथ तथा सुमित्रा का पुत्र था। वह राम का छोटा भाई था। राम के वनगमन के विषय में सुनकर वह भी राम के साथ चौदह वर्षों के लिए वन गया था। 'मोठा-हरण' के सदर्भ में राम-रावण युद्ध हुआ।) तब से युद्ध प्रारंभ हुआ तो राक्षसों से बानर-सेना अधिक घबिष्टासी जान पड़ती थी। तभी अचानक मधनाद ने अतर्पान होकर माया के प्रभाव से अपने को छिपा लिया और राम तथा लक्ष्मण को बाणों से बंध गया। वे बाण राम और लक्ष्मण को लगकर मर्ष बन जाते थे। वे दोनों शर-श्रंया पर भ्रूच्छित होकर पड़े हुए थे तथा संपूर्ण बानर एवं विभीषण चितित-से उन्हें घेरे हुए थे तभी राम और लक्ष्मण को मरा हुआ जानकर मेघनाद ने यह सूचना रावण को दी। रावण ने दामि प्रियटा के साथ विमान में सीता को भेजा। वह भ्रूच्छित राम तथा लक्ष्मण को देखकर बिलाप करने लगी। प्रियटा उसे अगोचरवाटिका में ले गयी तथा सपनाने लगी कि यदि राक्षस न रहे होते तो पुण्य विमान हमें लेकर न उड़ती, क्योंकि यह विषया दिव्यों का वहन नहीं करता है,

अतः वे मात्र अचेत हूँ।

उपर राम तो मूर्च्छा से जाग उठे, किन्तु लक्ष्मण की गहन मूर्च्छा को देखकर सब चितित एवं निराश होने लगे। विभीषण ने सबको सात्वना दी। वे सब मजीवनी बूटी की खोज में हनुमान को भेज ही रहे थे कि बिनतानद पक्षिराज गरुड ने प्रवट होकर राम-लक्ष्मण का स्पर्श किया जिसमें वे पूर्ण स्वस्थ हो गये। उन्होंने यह भी बताया कि मेघनाद के बाण वास्तव में गरुड के पुत्र नाग हैं। उनको स्वस्थ देखकर आपी रात में ही बानरों ने बहुत शोर मचाया तथा गरुड ने बिदा ली।

बा० पा०, युद्ध कांड, सर्ग ४५ से ५० तक

पुनः युद्ध करते समय रावण ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया।

बा० पा०, युद्ध कांड, सर्ग १०१, श्लोक १४-१६

लक्ष्मण मूर्च्छित हो गया। लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर राम बिलाप करने लगे। सुपेण ने कहा—“लक्ष्मण के मुह पर मृत्यु-चिह्न नहीं है।”

बा० पा०, युद्ध कांड, सर्ग १०२, श्लोक १२-२६

सुपेण ने हनुमान से कहा कि वह औषधि पर्वत से विगत्य-करणी, सावर्ण्यकरणी, सजीवकरणी तथा सधानी औषधियों को ले आये। हनुमान तुरंत पवन वेग से उड़कर गया और औषधियों को न पहचान पाने के कारण पर्वत-शिखर ही उठा लाया। सुपेण ने औषधि पीकर लक्ष्मण की नाव में डाली और वह तुरंत दीप्त हो गया।

दे० राम

बा० पा०, युद्ध कांड, १०१-१३-१४

बा० पा०, युद्ध कांड, १०१-१३-१४

लक्ष्मण ने मध्यप्रदेश में क्षेवाजलिपुर के राजा के विषय में सुना कि जो उसकी शक्ति को सह लेगा, उसीसे वह अपनी कन्या का विवाह कर देगा। लक्ष्मण ने भाई की अनुज्ञा मानकर राजा से प्रहार करने को कहा। शक्ति सहकर उसने शत्रुदमन राजा की कन्या जितपद्मा को प्राप्त किया। जितपद्मा को समझा-बुझाकर राम, भीता तथा लक्ष्मण नगर से चले गये।

राम-रावण युद्ध में विभीषण को रावण से बचाने के कारण लक्ष्मण रावण के मुख्य शत्रु रूप में सामने आया। रावण ने शक्ति के प्रहार से उसे युद्ध-क्षेत्र में गिरा दिया। राम रावण से विशेष रुष्ट हो गया, किंतु भाई के निर्जीव शरीर को देखकर विलाप करने लगा। जादूवाले ने कहा—“लक्ष्मण मृत नहीं हैं, उनके लिए शीघ्र उपाय करना होगा (दे० अयोध्या विजया)।” लक्ष्मण नारायण का रूप था। रावण से युद्ध करते हुए उसे महाबल की प्राप्ति हुई थी। चक्र में ही उसने रावण को मारा था। तदुपरान्त राम-लक्ष्मण सीता को प्राप्त करने तक में छ वर्ष तक रहे। पूर्वमर्षित तथा परिणीत समस्त कन्याओं को लक्ष्मण ने वही बुलवा लिया। लक्ष्मण का राज्याभिषेक हुआ। राम ने राज्याभिषेक करवाना स्वीकार नहीं किया।

एक बार रत्नचूस और मणिचूस नामक देवों ने राम-लक्ष्मण के पारस्परिक प्रेम की परीक्षा लेने के लिए राम के मदन में यह मायानिर्मित शब्द का प्रसार किया कि ‘राम मर गये हैं।’ इस शब्द को सुनकर शोकानुर लक्ष्मण ने प्राण त्याग दिये। दोनों देव अपने कृत्य में पापबोध करते हुए देवलोको चले गये।

पृ० ८०, ३०१११६२।

७३।७७।

११०।

लक्ष्मी एक बार लक्ष्मी ने गौत्रों ने समूह में प्रवेश किया। गौत्रों ने उस रूपवती का परिचय पूछा। लक्ष्मी ने बताया कि उसका सहवास सबके लिए सुखकर है तथा वह लक्ष्मी है और उसके साथ रहना चाहती है। गौत्रों ने पहले तो लक्ष्मी को ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह स्वभाव से ही चंचला भ्रान्ती जाती है, फिर लक्ष्मी ने बहुत अनुनय विनय पर उन्होंने उसे अपने मोहर तथा मूक में रहने की आज्ञा प्रदान की।

दे० दलि

७० भा०, शिवप्रबंध, ८२।

सृष्टि के आदि में राधा और कृष्ण थे। राधा के कामाक्षी से लक्ष्मी प्रकट हुई। कृष्ण ने भी दो रूप धारण किये—एक द्विभुज और एक चतुर्भुज। द्विभुज कृष्ण राधा के साथ गोवेलोक में तथा चतुर्भुज विष्णु महालक्ष्मी के साथ वैकुण्ठ चले गये। एक बार दुर्वास ने राधा से इद्र (दे० इद्र) शीघ्रप्रष्ट हो गये। मृत्युलोक में देवगण एकाग्र हुए। लक्ष्मी ने रुष्ट होकर स्वर्ग त्याग दिया तथा वह वैकुण्ठ में गीत हो गयी। देवतागण वैकुण्ठ पहुंचे तो पुराणपुराण की आज्ञा में लक्ष्मी सागर-पुत्री होकर यहा चली गयी। देवताओं ने समुद्रमंथन में पुन लक्ष्मी को प्राप्त किया। लक्ष्मी ने सागर से निकलते ही क्षीरसागरशायी विष्णु को वनमाला देकर प्रमन्न किया।

दे० भा०, ६।१६-४०

भृगु के द्वारा ख्याति में घाता और विघाता नामक दो देवताओं को तथा लक्ष्मी को जन्म दिया। लक्ष्मी कालांतर में विष्णु की पत्नी हुई। लक्ष्मी नित्य, सर्वव्यापक है। पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची लक्ष्मी, इनसे इतर और कोई नहीं है। एक बार शक्र ने अशक्तता दुर्वास को याचना करने पर एक विद्याधरी से सतानक पुष्पो की एक दिव्य माता उपलब्ध हुई। ऐरावत हाथी पर जाते हुए इद्र को उन्होंने वह माता दे दी। तदुपरान्त इद्र ने अपने हाथी को पहना दी। हाथी ने पृथ्वी पर डाल दी। इस बात में रुष्ट होकर दुर्वास ने इद्र को श्रीहीन होने का शाप दिया। ममस्त देवता तथा जगत् के तत्त्व श्रीहीन हो गये तथा दानवों से परास्त हो गये। वे मर ब्रह्मा की शरण में गये। उन्होंने विष्णु के पास भेजा। विष्णु ने दानवों के सहयोग में समुद्रमंथन का मषादन किया। समुद्रमंथन में से लक्ष्मी (श्री) पुन प्रकट हुई तथा विष्णु ने यहा पर स्थित हो गयी। इद्र की पूजा से प्रमन्न होकर उन्होंने वर दिया कि वह कभी पृथ्वी का त्याग नहीं करेगी। जब भी विष्णु अवतरित होते हैं, ‘श्री’ सीता, रत्नमयी आदि के रूप में प्रकट होती हैं।

वि० पु०, १।०११-१२

१।४।

सतिता सोवीरराज के महा मंत्रिण नामक एक पुरोहित था। उसने देविता नदी के तट पर विष्णु का एक मंदिर बनाया। एक रात बिमाव ने डर में भागती हुई एक चुहिया वह पहुंची। पुरोहित ने दीपदान किया था। इधर-उधर दौड़ती चुहिया ने मुख से टंकराकर दीपक की

दत्तो थोड़ी ऊपर उठ गयी, अतः बुझता हुआ दीपक प्रज्वलित हो उठा। इस प्रकार अनजाने ही पुष्प बसाकर वह बुद्धिवा जगले जन्म में विदर्भ की राजकुमारी मज्जिता तथा राजा चारुधर्मा की पटरानी बनी। उनके मूढ़ में उसके पूर्वजन्म की याथा सुनकर अन्य ६६ रानियों ने भी दीपदान करना आरम्भ किया।

अ० पृ० १००

सब सब और कुम राम तथा मीठा के जुद्धा बेटे थे। उनका जन्म तथा पालन वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। अतः दक्षिण कोमल प्रदेश में कुम और उत्तर कोमल में सब का अभिषेक किया गया।

अ० पृ० १०१, अ० १०२

सबनामुर राम के राज्य में एक बार तपस्वी समूह ने प्रवेश किया। राम ने उन्होंने जल कष्ट के निवारण की प्रार्थना की। वे लोग तबनामुर में अस्त थे। तबनामुर दैत्यराज मधु तथा उसकी पत्नी बुभुक्षिणी (मानवधान की पुत्री अन्ता की पुत्री) का पुत्र था। मधु ने घोर तप के बाद शिव से एक त्रिशूल प्राप्त किया था, जिसके प्रहार से वह किसी को भी मारने में समर्थ था। त्रिशूलधारी मधु अवेश था। शिव ने उसे यह वरदान भी प्राप्त हुआ था कि उसके पुत्र, लवण, के पास वह त्रिशूल रहेगा और वह भी त्रिशूल धारण किये हुए मारा नहीं जा सकेगा। लवण अनाचारी हो गया था, अतः मधु अपने पत्नी के साथ मरुट्ट में रहने लगा था। राम की आज्ञा लेकर शत्रुघ्न तबनामुर के वध के लिए गये। राम ने शत्रुघ्न को समझाया कि लवण प्रतिदिन त्रिशूल की पूजा करके भोजन करने जाता है। वही ऐसा समय है, जब वह त्रिशूलधारी नहीं होता। अतः उसे उसी समय मारना चाहिए। राम ने शत्रुघ्न को एक बाण भी दिया जो विष्णु ने सृष्टि के आरम्भ में मधु और कैंटन को मारने के लिए तैयार किया था। वह बाण अमोघ था।

अ० पृ० १०३, अ० १०४, अ० १०५

शत्रुघ्न यात्रा समाप्त करके मधुपुर पहुँचे। लवण भोजन करके जब पूरी में बाण लौटा तो उसने शत्रुघ्न को घुड़ के लिए तैयार खड़े पाया। दोनों का परस्पर युद्ध हुआ। अवसर मिलने पर भी शत्रुघ्न को कुछ समयकर लवण अपना धूल लेने नहीं गया और शत्रुघ्न के बाण से मारा

गया। बाण पुनः शत्रुघ्न के पास लौट आया।

सबनामुर को मरा देखकर देवताओं ने शत्रुघ्न को दण्ड दिये तथा उसको वर मागने के लिए कहा। शत्रुघ्न ने मधुपुरी के लिए धनधान्य मागा। वह नकरी धन, नीरोगता, मन्त्रन पुरयो, सेना आदि से पूरित हो गया।

अ० पृ० १०६, अ० १०७, अ० १०८

साक्षात् पादवों के प्रति प्रजाजनो का पूज्य भाव देखकर दुर्योधन बहुत चिन्तित हुआ। उसने आकर धृतराष्ट्र से कहा कि वह किसी प्रकार पादवों को यहाँ से (हस्तिनापुर) से हटाकर वारणास्य भेज दे। प्रजाजनो को वह (दुर्योधन) जब अपने पक्ष में कर ले तो वह उन्हें फिर से बुलवावे, अथवा प्रजाजन दुर्योधन को युवराज न बनाकर सुविष्टि के बनाया चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने उसका मुन्दाब सुरत स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वारणास्य प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा का बार-बार वर्णन करके पादवों को प्रकृति-मोदक देखने के लिए प्रेरित किया। दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन की सहायता से वारणास्य में पादवों के रहने के लिए एक महल बनवाया। वह अत्यन्त सुन्दर था किन्तु उसका निर्माण लाख आदि शीघ्र प्रज्वलित होनेवाले पदार्थों से किया गया था। विदुर जी ने इस रहस्य को जाना तो तुरन्त पादवों को सावधान कर दिया। विदुर के नेत्रे हुए एक विशिष्ट व्यक्ति ने गुप्त रूप से साक्षात् में एक सुरंग खोदी। पुरोचन अत्यन्त सावधान रहने पर भी इस भेद को नहीं जान पाया। पादव दिन भर मृगया के बहने से बाहर रहते थे और रात को घर तथा पुरोचन पर पहरा रखते। एक बार कुन्ती ने बहुत-से ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा गरीबों को दान दिया। उस रात एक भोलनी अपने पादवों के साथ उसी साक्षात् में ली गयी। आभी राज को पादव तथा कुन्ती सुरंग के मार्ग से बाहर जंगल में भाग गये और भीमसेन ने नागने से पूर्व घर में आग लगा दी। साक्षात् में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ भोलनी जलकर मर गये। कुन्ती तथा पादवों के लिए विदुर ने एक विशिष्ट आदमी को शीघ्र सहित भेजा था। सुरंग जिस जंगल में लुप्त हो गई, उसमें गया नहीं थी। विदुर की भेजी हुई स्वचालित याचिक नौका (Motor Boat) की सहायता से वे लोग गया के दूसरे पार पहुँच गये।

अ० पृ० १०९, अ० ११०, अ० १११

लिखित शब्द और लिखित नाम के दो भाई थे। दोनों

ही तपस्या में लगे हुए थे। दोनों के आश्रम पास-पास ही थे। एक दिन शख की अनुपस्थिति में लिखित ने उनके आश्रम में जाकर फल तोड़ लिये और लाने लगे। तभी शख अपने आश्रम में पहुँचे। उन्हें आश्रम के फल तोड़कर खाते देखा तो वे बोले—“लिखित, मुझसे बिना पूछे पो फल तोड़कर खाना चोरी है। राजा से अपना अपराध बतकर दंड लो।”

लिखित राजा सुद्युम्न के पास पहुँचे। राजा ने उनका बहुत आदर-सत्कार किया। बारण जानकर उन्हें क्षमादान करना चाहता, पर वे बिना दंड लिये जाने की तैयारी ही नहीं थे। अतः राजा ने उनके दोनों हाथ कटवा दिये। आश्रम जाकर उन्होंने अपने बड़े भाई शख को दंड के विषय में सब कह सुनाया। शख ने उनमें ‘बाहुदा’ नदी में स्नान करके पितरों का तर्पण करने के लिए कहा। वैसा करने पर उन्हें पुनः हाथ प्राप्त हो गये। वे अत्यंत उत्तंजित से शख व पास पहुँचे। शख ने बताया कि दंड पाकर वे पितरों सहित पवित्र हो गये तथा शख ने अपने तप के बर से उनको पुनः हाथों की उपलब्धि करवा दी।

म० भा० अतिथि २३/१७ ४०

सुप्तानि अग्नि इन्द्र के पश्चात् द्वितीय स्थान पर आसीन थे तथापि एक बार देवताओं ने उन्हें छिन्न भिन्न कर डाला। अग्नि नृद्ध होकर ‘भोधीक’ देवों के पास गये। वे सुप्त हो गये, अतः देवताओं का यज्ञ होना असंभव हो गया। असुरों की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। देवताओं में काम फैल गया। यम ने देवताओं और मर्त्यों के मध्य अग्नि की पहचान लिखा। यम तथा वरुण ने अग्नि की स्तुति की पर वे रुष्ट थे। अग्नि ने इस क्षण पर विवेक पचयज्ञ का ‘होता’ तथा यज्ञ की आहुतियों के स्वामी रहेंगे, पुनः देवताओं के पास जाना स्वीकार किया। देवताओं ने यह भी माना कि समस्त दिशाएँ अग्नि के सम्मुख नत रहूँगी। अग्निदेव ने कहा कि उनका जो रूप अब तथा अन्य स्थानों में प्रवेश कर चुका है, उनका भार-बहन करने के लिए वे उत्तम नहीं हैं। इन सब बातों की स्वीकृति पाकर उन्होंने पुनः होता बनना स्वीकार कर लिया। अग्नि अवर्त्य हैं, उनका अंतरात्मा में भी प्रवेश है तथा देवताओं ने उनके आवास के लिए सूर्यमंडल में प्रवेश किया। वहाँ से वे पृथ्वी और अंतरिक्ष की रक्षा करने हैं तथा यज्ञों के उनका रूप सूर्य के रूप में साक्ष्य ही आता है। प्रकट अग्नि की अस्थियाँ देवदाह बृक्ष बन गयीं, भेद तथा मांस गुप्सुन

बन गया। उनका मुँह रजत और कर्ण बन गए। उनके रोम काश बन गये। केश कुश बन गये। कमर उनके नख बन गये। अतडिया अत्रका (खैवाल) बन गयी, मज्जा रेत तथा रक्त पित्त आदि विभिन्न घातुएँ बन गयीं।

ख० २१/०६ १०६ १०१२१ २३, ११४३,

१०१७६ ८० २११ १०१४० १४१, ८११०१

लोक पृथ्वी में ऊपर का लोक सूर्य-लोक है। चद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर निवृत्त उन्हें सूर्यलोक से एक लाख योजन ऊपर चद्रलोक प्रदान किया। उससे तीन लाख योजन ऊपर नक्षत्र-लोक की स्थापना की। उसमें दक्ष प्रजापति की कन्याएँ रहती थीं जो कि शिव की पति बनाना चाहती थीं। शिव ने चद्रमा (जो कि शिव के साठ हथों में से एक है) को उनका पति बनाया। उससे दो लाख योजन ऊपर भुवःलोक है। उससे ऊपर बुध-लोक की स्थापना की। चद्रमा ने बुधपति की पत्नी तारा से जिस पुत्र को प्राप्त किया, उसका नाम बुध था। उसके ऊपर भीम तथा उसके ऊपर बृहस्पति (देवगुरु) का लोक है। गनीचर जो कि सूर्य और छाया का पुत्र है, उनका लोक बृहस्पति लोक के ऊपर स्थित है। सार्वचर के ऊपर सप्तऋषिलोक तथा उसके ऊपर ध्रुवलोक की स्थापना की गयी। ध्रुव के ऊपर ऋषभ महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, आदि स्थित हैं।

शि० पु०, १०/१२-१६

लोपामुद्रा एक बार कामोदीप्त लोपामुद्रा अपने पति अगस्त्य के पास पहुँची। उनके मन में काम का जागरण हो चुका था तथा उसने अगस्त्य को स्मरण दिलाया कि उनका जीवन समाप्तप्राय है और उन्होंने बृहस्पति के परम प्राप्य फल को प्राप्त नहीं किया। अगस्त्य मुनि ने विद्या की कामभावना को क्षम्य तथा क्षुण्ण प्रदान की। उनसे एक शिष्य ने उनके सभोग-संज्ञा को सुन लिया था, अतः वह स्वपाप-स्वीकृति की मुद्रा में गुरु तथा गुरुलोक के सम्मुख पहुँचा। उसने कहा—“हे देव, मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में आपका सभोग-संज्ञा सुनकर जो पाप किया है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए।” अगस्त्य तथा लोपामुद्रा ने शिष्य को क्षमा कर दिया।

ख० ११/०६-१६ १० ११११३

वज्रकर्ण दक्षिणापथ की ओर बढ़ते हुए राम, सीता और लक्ष्मण एक निजन तथा अनहीन प्रदेश में पहुँचे। वहाँ एक शीघ्रगामी व्यक्ति भी मिला, जिसने बताया—“उस नगरी के राजा का नाम वज्रकर्ण है। सुप्रसन्न, मुनि का उपदेश ग्रहण करके उसने निश्चय किया था कि जिन मुनियों के अतिरिक्त किसीके सम्मुख नमन नहीं करेगा। उसने अपने दाहिने अंगूठे में सुप्रसन्न की दृष्टि में अक्षित मुद्रिका धारण कर ली है। इस बात से रष्ट होकर राजा सिहोदर ने उसे मार डालने का निश्चय किया। सिहोदर रात्रि में अपना निश्चय अपनी पत्नी को बता रहे थे। वहाँ चोरी करने के उद्देश्य से पहुँचे हुए विद्युदय ने वार्तालाप सुन लिया। चोरी करवा छोड़ वह दौड़ता वज्रकर्ण के पास गया तथा उसे सब समाचार दिये। वज्रकर्ण ने अपनी नगरी को घेर लेनेवाले सिहोदर से कहा कि वह धन, ऐश्वर्य, सैनिक सब ले ले किंतु वह (वज्रकर्ण) जिनेश्वर के अतिरिक्त किसी को प्रणाम नहीं करेगा। तभी मे वह प्रदेश जन तथा ऐश्वर्यमय्य हो गया है।” राम, लक्ष्मण और सीता ने जिन मंदिर में प्रवेश किया। वज्रकर्ण ने अपनी नगरी में आये तीनों अतिथियों का स्वागत किया, अतः प्रसन्न होकर लक्ष्मण राम की प्रेरणा से सिहोदर के पास गया। उसे युद्ध में परास्त करके लक्ष्मण ने वज्रकर्ण से मैत्री स्थापित करवायी। वज्रकर्ण ने लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वह सिहोदर की हिंसा न करे।

पृष्ठ ४०, २३-

वज्रहृत् राम-रावण युद्ध में राक्षस वज्रहृत् का वध अगद के हाथों हुआ था।

का० पृ०, पृष्ठ ४०, एवं ४४, पृष्ठ ३१-३८

वज्रनाभ वज्रनाभ नामक असुर ने तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वर प्राप्त किया था कि वह अवध्य होगा तथा वज्रपुर में प्रवेश कर पायेगा अन्यथा वज्रपुर में वायु का भी स्वच्छन्द प्रवेश नहीं था। वर-प्राप्ति के मद से मस्त वज्रनाभ इंद्र के पास गया और त्रिलोकी का राज्य प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। इंद्र ने कहा कि देवताओं के पिता कश्यप यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके हैं, अतः यज्ञ समाप्ति के उपरान्त वे कोई निर्णय ले पायेंगे। वज्रनाभ ने अपने पिता कश्यप से सब कह मुताया। वसुदेव भी अवशेष यज्ञ में व्यस्त थे। उस अवसर पर इंद्र और कृष्ण ने प्रस्तुत उत्तमन के विषय में विचार-विमर्श किया तथा उनकी प्रेरणा पर सुदूर नृत्य करने के उपरान्त भद्रनामा नामक नट ने मुनियों से वर मागा कि वह त्रिलोकी में कहीं भी जा पावे, किसीका भी रूप धारण करने में समर्थ हो, रोग इत्यादि से सुरक्षित रहे तथा सबके लिए अवध्य हो। तदुपरांत इंद्र ने देवलोक के हंसों से कहा—“तुम सर्वत्र जा सवते हो, अतः वज्रनाभ की कन्या प्रभावती को प्रद्युम्न की ओर आह्वित कर दो। उन दोनों को परस्पर प्रेम-संदेश मिलता रहे ताकि प्रभावती स्वयंवर में उमीका वरण करे।” शुक्रिमुक्ता नाम-वाली हंसो ने प्रभावती को तरह-तरह की कथाएँ सुनाकर प्रद्युम्न की ओर आह्वित किया तथा वज्रनाभ को भद्रनामा नट के कौशल के विषय में बताया। वज्रनाभ उस नट का कौशल देखने के लिए आतुर हो उठा। उसके आमंत्रित करने पर कृष्ण ने अनेक राजकुमारों सहित प्रद्युम्न को नटों की मूमिका का निर्वाह करने के लिए वज्रपुर भेजा। वे चिरकाल तक वहाँ रहे। हंसो ने प्रमा-

वती से प्रद्युम्न की भेंट करवा दी। पहली रात वह भ्रमर के रूप में रनिवास में पहुँचा। दोनों ने अग्नि की साक्षी करके गधर्व-विवाह कर लिया। दोनों प्रति रात्रि केवि-श्रीडा में मग्न रहते। वज्रनाभ को इस सबका कुछ पता नहीं चला। कश्यप का यज्ञ चल रहा था, अतः देवासुर सग्राम भी प्रारम्भ नहीं हुआ। कश्यप ने यज्ञ समाप्ति के उपरांत वज्रनाभ को युद्ध न करने की सलाह दी। इन्द्र तथा कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए सलकारा। वज्रपुत्र मरते-वाले यादवों ने कहा कि वज्रनाभ तथा उनके भाई की तीनों कन्याएँ गर्भवती हो चुकी हैं, यादवों की भार्याएँ हैं तथा प्रसव-काल घीघ्र ही आनेवाला है। कृष्ण और इन्द्र ने उन्हें निश्चित रहने को कहा और कहा कि भावी पुत्र उत्पन्न होते ही सर्वजाता, मोढ़ा युवक हो जायेंगे। प्रभावती, चन्द्रावती ने दो पुत्रों को जन्म दिया। वज्रनाभ ने जन्म सेते ही युवकों के समान बालकों को देखा तो उन्हें अपने कुल का कलक मानकर मारने के लिए ससैन्य दौड़ा। इसी निमित्त युद्ध हुआ। प्रद्युम्न मायावी युद्ध में निपुण था। वह हजारों रूप धारण करके आकाश और विभिन्न दिशाओं में प्रकट हुआ। अतः-गत्वा प्रद्युम्न ने वज्रनाभ का वध कर दिया। बृहस्पति की सलाह से उसकी नगरी चार भागों में विभक्त की गयी तथा जयत, प्रद्युम्न, साव और मरु के पुत्रों में बराबर-बराबर बांट दी गयी।

हरि० व० पु०, विष्णुवर्च, ६१-६७

महर्षि मरुद्गण के जन्म के सदर्थ में (दे० मरुद्गण) दिति इन्द्र से रूष्ट हो गयी थी, अतः उसने वरुण को सेवा से प्रसन्न करके ऐसा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की कि जो इन्द्र को परास्त कर सके तथा सन्तो से अवध्य हो। फलतः दस सहस्र वर्षों के तपोपरात उसे वज्राग नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। वज्राग ने सात और घूसों से मार-मारकर इन्द्र को धातल कर दिया। अधीनता स्वीकार करने पर इन्द्र को उसने जीवित ही छोड़ दिया। ब्रह्मा और विष्णु ने उसे तप और योग की शिक्षा दी तथा बरागी नामक कन्या से उसका विवाह कर दिया। वज्राग ने समुद्र में तथा बरागी ने तट पर बैठकर घोर तपस्या की। इन्द्र ने उसे नष्ट करने का भयानक प्रयत्न किया। तप की समाप्ति अत्यन्त रूप से हो गयी। बरागी को इन्द्र के गणों ने बहुत श्रद्धा दियी, फलतः वह इन्द्र से रूष्ट थी, किन्तु वज्राग देवताओं से शत्रुता स्थापित

नहीं करना चाहता था।

वि० पु०, पूर्वार्ध, २११-११२

वज्राग तीर्थ ऋषियों ने मृत्यु को 'समिता' बनाकर यज्ञ प्रारम्भ किया। सप्ताह से मृत्यु तिरोहित हो गयी। जन्म-मृत्यु के क्रम में मग्न देखकर देवताओं ने यज्ञ का आपा भाग देने के लालच से राक्षसों को ऋषियज्ञ नष्ट करने के लिए भेजा। ऋषिमा ने गौतमी के तट पर जाकर शिव की आराधना की। शिव ने यज्ञ की समाप्ति तक उन्हें अभयदान दिया। उन्होंने मृत्यु की पत्नी के रूप में वज्राग का अभिषेक किया। अभिषेक के जल से 'वज्राग नदी' प्रवाहित होने लगी तथा वह स्थान वज्राग तीर्थ नाम से विख्यात हुआ।

व० पु०, १११

वत्सनाभ वत्सनाभ नामक महर्षि ने कठोर तपस्या का श्रत लिया। वे तपस्वारत थे। उनके मारे शरीर पर दीमक ने घर बना लिया। बाबी-रूपी वत्सनाभ तब भी तपस्या में लगे रहे। इन्द्र ने भयानक वर्षा की, दीमक का घर बह गया तथा वर्षा का प्रहार ऋषि के शरीर को नष्ट पहुँचाने लगा। यह देखकर धर्म ने एक विद्याल मंसे का रूप धारण किया तथा तपस्या करते हुए ऋषि को अपने चारों पंरों के बीच में बर सड़े हो गये। वर्षा रुक गयी। मंसे का रूप धारण किये धर्म दूर जा सड़े हुए। तपस्या की समाप्ति के उपरांत वत्सनाभ ने जल-मन्ताविन पृथ्वी को देखा, फिर मंसे को देखकर साधा, निश्चय ही उसने ऋषि की वर्षा से रक्षा की होगी। तदनन्तर वे मन् ही-मन् यह साचकर कि धर्म-मोनि ने भी मंगा धर्म-वत्सल है तथा ऋषि स्वयं जितने हुनज हैं कि न तो माता-पिता का भरण-पोषण किया और न गुरु-दक्षिणा ही दी। यह बात उनके मन में दृढीभूत हो गयी कि आत्महत्या के अतिरिक्त कोई मार्ग उन्हें नहीं मूला। वे अनासक्त चित्त से मेशवंत के शिखर पर प्राण-त्याग के लिए चले गये। धर्म ने उनका हाथ पकड़ लिया तथा कहा कि "तुम्हारी आयु बहुत लम्बी है। प्रत्येक धर्मात्मा अपने कृत्यों पर ऐसे ही विचार तथा पश्चात्ताप करता है।"

व० भा०, दानववर्ष, ११२

वत्सामुर एक दिन द्याम और वत्सनाभ अपने मित्र स्वालो के साथ जंगल में गाय चरा रहे थे। उपर एक बछड़ा उनकी मारने की नीयत में पहुँचा। कृष्ण ने उसकी पूछ तथा पिछनी टांगें पकड़कर उसे हवा में उछाल

दिया। मरकर गिरते हुए उसने अनेक वृक्ष के वृक्ष भी टूट गये।

श्रीमद् भा०, १०।११।४१-४४

वनमाला महीधर नामक राजा की कन्या का नाम वनमाला था। उनका बाल्यावस्था ने ही लक्ष्मण में विवाह करने का सबल्य कर रखा था। लक्ष्मण के राज्य से चले जाने के उपरान्त महीधर ने उसका विवाह अग्यत्र करना चाहा, किन्तु वह तैयार नहीं हुई। वह मल्लियों के साथ वनदेवता की पूजा करने गयी। वर्षादि के वृक्ष (जिनके नीचे पहले राम, सीता और लक्ष्मण रह चुके थे) के नीचे खड़े होकर उनमें गले में फटा डान दिया। वह बोली कि लक्ष्मण को न पाकर उसका जीवन व्यर्थ है, अतः वह आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गयी। समय से उसी समय लक्ष्मण ने वहां पहुंचकर उसे बचाया तथा ग्रहण किया। उसने लक्ष्मण के साथ जाकर राम और सीता को प्रणाम किया। राजा महीधर ने उन सबका स्वागत किया। तभी एक दूत ने समाचार दिया कि राजा को अतिवीर्य ने युद्ध में महायुधार्थ कामगिरि किया है। यह युद्ध भरत के विरुद्ध है, क्योंकि भरत अधीनता स्वीकार नहीं करता। उन लोगों ने विचार-विमर्श किया कि किस प्रकार भरत को विजयी किया जा सकता है। राजा महीधर को आश्चर्य करने के लोग उनके पुत्रों तथा सेना को लेकर चले। पड़ाव पर उन्होंने जिनेश्वर के दर्शन किये। मंदिर में भगवन्पत्नी का दिव्य रूप था तथा हाथ में तनवार थी। वदना के उपरान्त राम लक्ष्मण ने परस्पर विचार-विमर्श किया, फिर लक्ष्मण सहित पुरोषों का नागैरूप में शृंगार करने के लोग राजा अतिवीर्य के दरबार में पहुंचे। वहां नृत्य आदि का आनंद लेते हुए जबकि छत्रदेवी लक्ष्मण ने राजा को दारों से परडवर धनीट किया तथा उनकी भरत में मर्षि करने का आदेश दिया। हाथी पर दिसाजमान राम ने वहां पहुंचकर राजा को छुटवाया। जिनेश्वर ने मंदिर में उस सहित वदना की। उसने भरत से मैत्री स्थापित कर तथा निगम हो प्रश्रय्य ग्रहण की।

पृ० ४०, २६, २७।

वपु एक बार नागद इद्र के पास पहुंचे। इद्र अनेक अम्बरारों में परिवर्तित थे। नागद को देखकर उन्होंने मत्वार किया तथा पूछा कि क्या वे किसीका महीन मुनवा चाहेंगे? नारद ने कहा कि रूप, उदारता, नृत्यकला

आदि सब गुणों में जो सर्वाधिक संपन्न हो, वे उनकी कला देखना चाहेंगे। अम्बरारों में विवाद छिड़ गया कि कौन सर्वाधिक गुणसंपन्ना है। नारद ने ब्रह्मोटी रत्नी कि जो भी दुर्वासा की तपस्या भग कर देगी, वही कला-संपन्ना मानी जा सकती है। मन्त्री अम्बरारों इम कार्य में अपनी अगति स्वीकार करने लगी। अन्तोगत्वा वपु नामक जम्मा दुर्वासा के पास गयी। दुर्वासा का आश्रम उत्तर मान था। वह एक कोम की दूरी पर पुष्पांशु के समान पात करने लगी। दुर्वासा मुदर स्वर सुनकर गायक की खोज में निकले। उसे देखकर दुर्वासा ने समझ लिया कि वह उनका तपोभग करने की इच्छा में जायी है अतः उन्होंने गाप दिया कि वह पत्नी-रूप धारण करे। उसके चार पत्नीपुत्र हो पर वह वात्सल्य में वधिन रहकर पुन स्वर्ग चली जाय। दुर्वासा स्वयं पृथ्वी का त्याग कर आवागमन की ओर चले गये।

भा० पु०, १।

वपुष्टमा वपुष्टमा वागिराज की कन्या तथा जनमेजय की पत्नी थी। एक बार जनमेजय ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ में मारे गये अश्व के पात वपुष्टमा ने शास्त्रीय विधि से शयन किया। वपुष्टमा को प्राप्त करने के लिए इद्र सामायित थे, अतः वे मृत अश्व में आदिष्ट होकर रानी के साथ मयुक्त हुए। परस्पर जनमेजय ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया तथा कहा—“आज मैं क्षत्रिय अश्वमेध से इद्र का यज्ञ नहीं करेगा।” यह सुनकर गंधर्वाज बिदावसु ने राजा से कहा—“तुम व्यर्थ में रानी का त्याग कर रहे हो। उस रात यज्ञभागा में रानी का रूप धरकर इद्र द्वारा प्रेषित रत्ना नामक अम्बरारों की। राजा ने अपनी रानी को पुन ग्रहण कर दिया। इद्र जनमेजय का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि उनके पूर्ववृत्त अनेकों यज्ञों से भयभीत थे। व्यास मुनि पहले ही जनमेजय को बड़ा चुके थे—“जब-जब अश्वमेध यज्ञ हुआ है तब-तब भयकर नरमहार हुआ है, अतः जनमेजय का यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तथा उसके उपरान्त क्षत्रिय गण इस यज्ञ का परिचाय कर देंगे।”

हरि० व० पु०, अतिथिपर्व, २।

बराहबजार प्रथम मनुष्य में सम्राज का कार्य भी आदि-दव श्रीहरि कर रहे थे। अतः विनी प्राणी की मृत्यु नहीं होती थी और जन्म निरंतर हो रहे थे। पृथ्वी पर पद-

पक्षी-मनुष्य, विशेष रूप से दानव आदि इतने अधिक हो गये कि भार से दबकर पृथ्वी सँकड़ो योजन नीचे चली गयी। उसने भगवान विष्णु से अपने ताण के लिए प्रार्थना की। विष्णु ने बराह का रूप धारण किया। उनके मुँह में एक ही दान था। उस दाँत से पृथ्वी को धामकर विष्णु ने सौ योजन ऊपर उठा दिया। वे बराह रूप में पृथ्वी के अंदर जा घुसे, जहाँ दानव समूह के साथ 'बराह' का युद्ध हुआ। शत्रुओं ने घिरे बराह-रूप विष्णु ने धोर गर्जना की। शत्रुगण उनके तेज और स्वर से विमोहित हो मृतप्राय पृथ्वी पर जा गिरे। रसातल में जाकर भगवान बराह ने उनके मांस, मेदा और हड्डियों को स्रोतो से विदोहन कर दिया।

म० भा० महापर्व ३८-

म० भा०, वनपर्व, १४२।२६ से ६३ तक

म० भा०, वनपर्व २३२।१९-२५ तक

म० भा० ताविवर्ग, २०-६।-

सृष्टि के आवाप्त के लिए क्या व्यवस्था की जाय—यह प्रश्न मनु तथा ब्रह्मा की चिन्ता का मुख्य कारण था। पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। तभी ब्रह्मा की नाव में अगुठे के आकार का तथा बराह के रूप का एक व्यक्ति प्रकट हुआ। देखते-ही-देखते उसका आकार बढ़कर पर्वत जितना हो गया। उसने समुद्र में घूमकर पृथ्वी को बाहर निकाला तथा समुद्र के जल को स्तमित करके पृथ्वी को उसके ऊपर छोड़ दिया। जब वे भीवर हिरण्यक्ष से उसका युद्ध हुआ, क्योंकि वह कार्य में बाधा डाल रहा था। हिरण्यक्ष बराह ने हाथों मारा गया। पृथ्वी को जल पर स्थापित कर बराह अवर्धित हो गया। वास्तव में यज्ञमूर्ति भगवान विष्णु ने ही बराह के रूप में अवतार लिया था।

धीष्द भा०, तृतीय स्कंध, १३।-

विष्णुने नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित किया तथा यज्ञ को छीनकर रसातल में चला गया। पृथ्वी पर यज्ञ होता बंद हो गया। देवता विष्णु की शरण में पहुँचे। विष्णु ने बराह का रूप धारण करके गंगा के मार्ग में रसातल में प्रवेश किया। शत्रुओं का नाश करके यज्ञ को मूढ़ से दबाकर पृथ्वी पर ले आये। जिस स्थान पर गंगाजल में उन्होंने अपने हाथ-पाव का रक्त घोसा, वह स्थान 'बराह कुंड' नाम से विख्यात है।

इ० पु०, ७६।-

ब्रह्मा के पुत्र स्वायम्भुव मनु ने ब्रह्मा की प्रेरणा से देवी की मारापना की। देवी ने मनु को निविघ्न सृष्टि उत्पन्न करने का वर दिया। मनु ने ब्रह्मा में ऐसा स्थान देने को कहा, जहाँ सृष्टि उत्पन्न की जा सके। ब्रह्मा ने देखा कि पृथ्वी तो पानी में डूबती चली जा रही है। ब्रह्मा के ध्यान करते ही उनके नासापुट से एक अंगुल प्रमाण का एक बराह-रूपी वाहन प्रकट हुआ। देखते-देखते वही वह पर्वत के समान बड़ा हो गया तथा उसने अपने दाँतो पर पृथ्वी को उठा लिया। तदनंतर मनु ने सृष्टि का निर्माण किया।

दे० भा०, ८।१-३

वराह रावण ने वरुण को युद्ध के लिए समकारा। वरुण के पुत्र-पीथी की सेना युद्ध करने के लिए चल पड़ी। शत्रु तथा पुष्कर उनके सेनापति थे। महोदर तथा रावण ने दोनों की सेना को नष्ट कर दिया। वरुण के मंत्री प्रभास ने कहा—“हे रावण, वरुण तो गाना सुनते द्रुह्योक्त गये हैं, अतः वनसे सुन्धार युद्ध हो नहीं सकता। सेना को तुम नष्ट कर ही चुके हो।” यह सुनकर प्रसन्न भन रावण वरुणपुरी से लौट आया।

बा० रा०, उत्तर कांड, सर्ग २३, श्लोक २४-४४

पूर्वकल्प में देवताओं ने जानकर वरुण से कहा—“इंद्र भय से हमारा प्राण बचते रहते हैं। आप जल का अधिपतित्व स्वीकार कर लीजिए ताकि आप ही हमारी रक्षा कर पायें। आपका निवासस्थल भी पारलोक्य समुद्र में है।” वरुण ने स्वीकार कर लिया। अतः वे समुद्र के माय-माय नदी, नासे, तावाव इत्यादि सभी का निषेध करते लगे।

म० भा०, शम्भुपर्व, ४।१।१२

बर्गा बर्गा नामक अप्सरा कुबेर की निष्प्रेमयी थी। एक बार वह अपनी चार मणियों (गौरमयी, मयीषी, बुद्धिदा तथा लता) के साथ कुबेर के घर जा रही थी। मार्ग में एक तपस्वी ब्राह्मण को देख वे सब दूर गयीं तथा उसका उपोषण करने का प्रयत्न करने लगीं। ब्राह्मण ने क्रुद्ध होकर उन्हें भी बर्ग के लिए दाह रूप धारण कर तीर्थों में निवास करने का आग्रह दिया, माफ हो यह भी कहा कि उनको मुक्ति तभी भव्य होगी जब कोई श्रेष्ठ पुरुष उन्हें सींचकर इन से बाहर निकालेगा। नारद की प्रेरणा से वे पाचो जपमय तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, पीथोमतीर्थ, चारपमतीर्थ, और बाण्डा तीर्थ नामक

तीर्थ स्थानों पर जन में रहने लगी। घटियालों से प्रसन्न होकर श्रुतिगणों ने उन तीर्थों का परित्याग कर दिया था। जनवासी अर्जुन मोमद्रतीर्थ में स्नान करने के लिए उतरे तो उनकी टांग किसी ग्राह ने पकड़ ली। अर्जुन उसे खींचकर जन में बाहर निकाल लाये। बाहर निकलते ही शाह पुन वर्णा में परिणत हो गया। उसकी प्रेरणा में अर्जुन ने शेष चार अप्सराओं को भी शापमुक्त कर दिया।

म० भा०, आदिपर्व, २१५, २१६

वर्धमान भारत के कुटपुर नामक नगर में राजा सिद्धार्थ अपनी पत्नी प्रियवारीणी के साथ निवास करते थे। इन्होंने यह जानकर कि प्रियवारीणी के गर्भ में तीर्थंकर पुत्र का जन्म होनेवाला है, प्रियवारीणी की सेवा के लिए पटवुमारिका देवियों को भेजा। प्रियवारीणी ने ऐरावत हाथी आदि के स्पर्श देखे, जिससे राजा सिद्धार्थ ने भी यही अनुमान लगाया कि तीर्थंकर का जन्म होगा। ध्याइय मुक्ल पण्ठी के अवसर पर पुरोहित विमान से आकर प्राप्तोद्दे ने प्रियवारीणी के गर्भ में प्रवेश किया। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी सोमवार के दिन वर्धमान का जन्म हुआ। देवताओं को इसका पूर्वाश्रम था, अतः मन्वे विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाये तथा बालक को विभिन्न नामों से विनूयित किया। तीर्थमोदे ने वर्धमान नाम रखा तो ऋद्धिधारी मुनियों ने मन्मति। मन्मदेव ने उनको अपरिमित साहस की परीक्षा लेकर उसे महावीर नाम से अभिहित किया।

महावीर के तीन वर्ष सुख-मयदा म व्यतीत हुए। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ तो मातातक देवों ने उस भाव को विशेष प्रथम दिया। मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष की दशमी के अवसर पर महावीर ने गृहत्याग कर दीक्षा ग्रहण की। उत्तरोत्तर अनौचित्य उपनिषिया बढती गयी। मन्वे पहले उन्होंने मात ऋद्धिया प्राप्त की। एक दशमान में रत्न के उपमर्ग को धर्मपूर्वक ग्रहण कर अदि-चल रहने के कारण वे महातिवीर कहलाए।

वैशाख शुक्ल दशमी के अवसर पर ऋजुबह्ना नदी के तट पर स्थित जम्भाम में उन्हें वैभव ज्ञान की प्राप्ति हुई। देवताओं ने तरह-तरह से अपने हर्ष का उद्घोष किया। इन्होंने कुंवर को आज्ञा दी कि वह मन्मदमरण की रचना करे। इन्होंने स्वयं गौतम ग्राम से इन्द्रमूर्ति आहूत की, उनके पांच सौ गिण्यों सहित लाया। उन मन्वे

वर्धमान का गिण्यत्व ग्रहण किया। इस प्रकार महावीर ने लयमग तीन वर्ष तक धर्म का प्रचार किया। तदुपरान्त कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के अंतिम मुहूर्त में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

ब० प०, पृ० १७-१८

वसिष्ठ यज्ञमन्त्र के अंतराल में वसिष्ठ का जन्म हुआ था। जिस समय जल लिया जा रहा था, वसिष्ठ कुल के जल में एक पुष्प पर विराजमान थे। देवताओं ने उन्हें ग्रहण किया। जन में बाहर निकलते ही वसिष्ठ उत्पत्त्यारत हो गये। इन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिये तथा मोम-माष भी प्रदान किया। वसिष्ठ ने अपनी स्तुति से अग्नि (देवतान्तर), विद्मदेवों, जन, वरुण, आदित्य, द्यावापृथ्वी, मरुत, अश्विनी, उषा आदि की स्तुति की। एक बार पिता के दर्शन की इच्छा में छुनौक पड़ने पर पिता (वरुण) का वहाँ निवासस्थान था। उनका भवन स्वर्ण-निर्मित था, महत्तो द्वारों से युक्त था। उनके उत्सव आसन से वरुण सब ओर देख सकते थे। वायु में स्थित होकर वरुण अपनी गुह्य शक्ति द्वारा सूर्य-रूपी माष में पृथ्वी मापते रहते हैं। सूर्य प्राणियों के कर्मों का लेखा-जोखा देने अपने स्थान से उदित होकर उनके निवासस्थान पर जाते थे। वैभवसरण उन भवन के द्वार पर वरुण के कुत्ते ने वसिष्ठ को रोव लिया। वसिष्ठ ने कुत्ते को मन्मता-बुद्धावर शात किया तथा विद्याम करने का आदेश दिया। कृता सो गया। मार्ग में अनेक दाम-श्रमियों के साथ भी वसिष्ठ ने ऐसा ही किया। वरुण उषा को जन्म दे रहे थे। बिना पूछे भवन में प्रवेश करने के अपराध में वरुण ने वसिष्ठ को पानवद्ध कर लिया। वसिष्ठ ने अत्यंत विनय के साथ वरुण की अनेक स्तुतियाँ की तथा कहा कि पिता के दर्शन पाने के लिए आतुर वसिष्ठ को विद्वानों ने वनलाया है कि उनके पिता उनसे दृष्ट हैं। अनजाने हुए अपराध के लिए क्षमा-याचना भी की। वरुण ने कहा—“वसिष्ठ, तुमने कर्म क्यों नहीं किया ?” वसिष्ठ ने उत्तर दिया—“दखित्तवश मैं अनुष्ठानों को सरल नहीं कर पाया हूँ। समुद्र में भी मैं तपित रहता हूँ, मुझे वृष की विय। मैं मिट्टी के घर में नहीं रहना चाहता।” वरुण ने प्रसन्न होकर वसिष्ठ की कल्याण-नामना की।

ब० भा०, भा०-६-८, भा० १११ १४

वसिष्ठ उर्वशी के मानसपुत्र थे। यत में स्तुत्य मित्रावरण

ने कृम में बीज डाला, उसीसे वसिष्ठ की उत्पत्ति बही जानी है।

अ०, प० ७ सूक्त ३३।११-१४

राजा हरिश्चन्द्र ने जब दान यज्ञ के प्रसंग में राजसूय यज्ञ रचा, तब वसिष्ठ ने ब्रह्मा का आसन ग्रहण किया था।

अ० ब्रा०, पृ० १६

वसिष्ठ ने अनाविस्था में यज्ञ रचकर छत्र शक्ति से सुदासों का आविर्भाव किया क्योंकि उसके पुत्र मारे गये थे।

ब्रा० ब्रा० ४।८

वसिष्ठ ने इन्द्र की इच्छा जानकर उसे विराट् की शिक्षा दी। उसे अग्निहोत्र से लेकर प्रायश्चित्त तक सब कुछ सिखा दिया। इन्द्र ने वसिष्ठ को आदि स्तोत्र भाग दत्तमा।

ब्रा० प० ब्रा०, १२।६।१।३ = ४१

ब्रा० ब्रा०, १२।६।२४

राजा निमि इक्ष्वाकुवर्म के धारहवें वंशज थे। उन्होंने यौनम ऋषि के आश्रम के निकट वैजयंत नामक एक सुंदर नगर बसाया था। उन्होंने अपने पिता को प्रमत्न करने के निमित्त एक यज्ञ करना आरंभ किया तथा ब्रह्मर्षि वसिष्ठ की यज्ञ के लिए बुलाया। वसिष्ठ ने कहा—“महाराज, मुझे पहले इन्द्र ने बुला रखा है, अतः मैं पहले वहां जाता हूँ। मेरी प्रतीक्षा करना।”

इन्द्र ने पाच हजार वर्ष तक धन किया तदुपरांत वसिष्ठ लौटे। ब्रह्मर्षि वसिष्ठ ने अपने स्थान पर गौतम ऋषि को बैठे देखा, अतः उन्हें बहुत शोक आया। राजा निमि सो रहे थे। उन्होंने याच दिया कि उनका निरादर करने दूसरे का वरण करने के कारण निमि का शरीर नष्ट हो जाये। जब राजा जागे और उन्हें पूरी घटना ज्ञात हुई तो उन्होंने याच दिया कि जब वे सो रहे थे तब उनके अंतर्जने ही गाय देने के फलस्वरूप महर्षि वसिष्ठ को भी शरीर त्याग करना पड़े। इस प्रकार दोनों को परस्पर भाप के कारण अपने-अपने शरीर का त्याग करना पड़ा।

ब्रा० ब्रा०, उत्तर कांड, सर्ग १४

पुनः शरीर-प्राप्ति की इच्छा से वसिष्ठ ब्रह्मा के पास पहुँचे। उनसे बोले—“हे देव। इस समय मैं वायु-रूप में हूँ। मुझे शरीर-प्राप्ति का कोई मार्ग सुझाए।” ब्रह्मा ने उन्हें मित्रावरुण के तेज (वीर्य) में प्रवेष्ट करने के लिए

कहा और कहा कि वहां वह अपोनिज रहेंगे। वसिष्ठ ने ऐसा ही किया। वरुण ने अपने तेज का परित्याग एक घड़े में कर दिया, जिसमें पहले से मित्र का तेज भी विद्यमान था। उसमें से दो ऋषिभेद उत्पन्न हुए। एक ने वरुण से कहा—“मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ।” उसका नाम अवस्थ्य मुनि था। दूसरे का जन्म मित्रावरुण के वीर्य में हुआ। वे वसिष्ठ थे। उनके उत्पन्न होते ही महाराज इक्ष्वाकु ने अपने कुल-वत्साचार्य उन्हें अपना पुरोहित बना लिया।

ब्रा० ब्रा०, उत्तर कांड, सर्ग १६ श्लोक १ = सर्ग १७,

वसिष्ठ ब्रह्मा के मानसपुत्र थे। काम और क्रोध-पराभूत होकर मित्य उनके पाप दबाते थे, क्योंकि इन्द्रिया उनके वश में थी, इसी में वे वसिष्ठ कहलाए। एक दिन आश्वेत से शके हुए गांधि पुत्र विरवामित्र उनके आश्रम में पहुँचे। वसिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी, जो इच्छित पदार्थ प्रदान करने में समर्थ थी। विरवामित्र ने वसिष्ठ से करोड़ गायों के बदले मन्दिनी नामक कामधेनु गाय चाही। वसिष्ठ के न देने पर विरवामित्र ने क्षात्र तेज से ब्रह्म तेज को परास्त करने का अपहरण करना चाहा। गाय पर तरुह-तच्छ से प्रहार भी किया। क्रुद्ध होकर मन्दिनी ने पूछ में पशुओं की, वनों से इक्षिप्त तथा धारों की, योनि देवों से यवनों की, गोबर से श्वरो की, पार्वं म पौंड्र, किरात आदि की सृष्टि की। वसिष्ठ ब्राह्मण होने के नाते शमा में विश्वास रखते थे, अतः उन्होंने कोई प्रहार नहीं किया तथा विरवामित्र के समस्त प्रहारों को वाय की छड़ी से बचाते रहे। अतः में विरवामित्र परास्त हो गये। वे वसिष्ठ से बोले—“ब्रह्म-तेज के समकक्ष शत्रिय-बल तो नाममात्र ही वस्तु है।” ऐसा कहकर वे अपना राज्य छोड़कर तपस्या में लग गये। काशानर में विरवामित्र ने तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया तथा इन्द्र के साथ सोमपात्र करने लगे।

म० ब्रा०, शरिर्ग, १३। १७४।

बसुधा बसुधा की उत्पत्ति तथा भाग नहीं होता। वह नियत है। प्रलय होने पर वह तिरौहित हो जाती है। फिर से आविर्भूत होने पर वह जन से बाहर निकल आती है। बराह कल्प में नारायण ने बराह का रूप धार कर बसुधा को जिस के ऊपर स्थापित किया था तब वह धरा कहलायी। नारायण ने मनोहर रूप धारण कर वर्ष पर्यंत उससे साथ रमण किया। वह रत्न-गुप्त से

तृप्त होकर मूर्च्छित हो गयी। कालांतर में उसने मंगल नामक पुत्र को जन्म दिया। नारायण को भी अपने अनेक वर्तव्यों का ध्यान हो आया। पुनः बराह-रूप में उन्होंने पृथ्वी को सहारा दिया। वह बराहदेव की पत्नी है। देवताओं ने उसकी अर्चना की। वसुधा अनेक नामों से पुकारी जाती है—मधु-वर्द्धन के मेघ से युक्त होने के कारण मैदानी, विंध्य को धारण करने के कारण विंध्यभरा, विस्तृत होने के कारण अनन्ता, पृथुराज की कन्या होने के कारण पृथ्वी, स्थिर-रूपा होने के कारण अचला, बरषप की कन्या होने के कारण वासपती तथा बराहकृत्य में प्रकट होने के कारण बाराही, आदि अनेक नामों से पुकारी जाती है।

२० भा०, ६।६-१०।

वसुमना जानी, धर्मात्मा तथा धैर्यवान राजा वसुमना को मुनि वामदेव ने राजधर्म का उपदेश दिया था।

म० भा०, भातिषर्ग, ६२-६४।

बह्मिन् सूर्य के दस पुत्र हुए जिनमें से बह्मिन् दीर्घबाल तब गुरु से विद्या ग्रहण करता रहा। जब वह लौटा तब तब गोप नौ भाइयों ने पिता का समस्त धन परस्पर बांट लिया था और उनके हिस्से में केवल पिता की ही छोड़ा था। पिता ने उग जगिरम मुनि के यज्ञ का समापन करने के लिए भेजा क्योंकि यज्ञ की युक्ति में मूल बँटे थे। समापन के उपरान्त बह्मिन् को समस्त धन देकर मुनि बैँठ चने मय, विन्दु, तुरत कृष्णदर्शन के रूप में आवर निव न उसे धन ग्रहण करने से रोक् दिया तथा धन को अपना प्राप्तव्य कहा। कृष्णदर्शन ने कहा—“तुम्हारा पिता धर्मपरायण है, उसमें जाकर पूछो।” बह्मिन् ने जाकर पिता से पूछा तो उन्होंने कहा कि यज्ञ-गोप मदानिव का माना जाता है। वे वही होंगे। पिता-पुत्र ने जाकर निव के अवतार कृष्णदर्शन की वदना की। एतस्वरूप बह्मिन् ने चक्रवर्ती राजा होकर शिवलोक प्राप्त किया।

ति० पु०, ७।४०

वासी वासी बड़ मुनि की पुरी थी। तपस्या से परित्र अन्न करणवाने इस प्रचेताओं से उसने विवाह किया था। उन दोनों का नाम भी एव ही था।

म० भा०, भातिषर्ग, १६।११५

वातापी वातापी और इत्थन नाम के दो असुर भाई थे। इत्थन ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मणों को धाँध में

निमज्जित करता, फिर मेघतप-धारी अपने भाई वातापी को मारकर उसका मांस पकाकर ब्राह्मणों की जिमाता था। भोजन करवाने के बाद इत्थन अपने भाई को आवाज देकर कहता—“वातापी! निबल आओ।” भाई की बात सुनकर वातापी ब्राह्मणों का पेट फाड़कर बाहर निबल आता। इस प्रकार वे दोनों नित्य हजारों ब्राह्मणों की हत्या करते थे। देवताओं ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए महामुनि अगस्त्य में प्रार्थना की। उस रात्रि में ध्यात्त निमज्जण पर मुनि अगस्त्य गये। भोजन करने के बाद हाथ में जल लेकर वे बोले—“मर्वं मग्मन्मू।” नित्य नियमानुसार जब इत्थन ने कहा—“हे वातापी, निबल आओ,” तो अगस्त्य मुनि ने, मरुतराकर, कहा—“अब मैं निमज्जणा, उनको तो मैंने हजम कर लिया और वह यमपुरी पहुँच गया।” क्रुद्ध इत्थन महामुनि अगस्त्य की ओर भागता किन्तु महामुनि ने तेज से भस्म होकर वही समाप्त हो गया।

वा० भा० अरण्य कांड, सर्ग ११, श्लोक २०-६५

वानर जब विष्णु ने अवतरित होना स्वीकार कर लिया तब ब्रह्मा ने सब देवताओं को बुलाकर कहा कि विष्णु की महायत्ता के लिए वे सब मानव-लोभ में वानर-जाति की सृष्टि करें। वे देवताओं की भाँति ही यगस्वी और वीर हों, किन्तु आहार-प्रकार में वानर का स्वरूप धारण किये हों। उनका जन्म अप्सराओं, गंधर्वियों, यक्षियों, नागपुत्रियों, विन्नरियों आदि के गर्भ से होना चाहिए। ब्रह्मा ने बताया कि एव बार जमाई आने पर उनसे मुँह में जाववान का जन्म हुआ था। ब्रह्मा का आदेश पाकर देवताओं के प्रयत्न में एग करोड़ यूपयनि वानरों का जन्म हुआ, जिनमें से मुख्य इस प्रकार थे—इंद्र का पुत्र बालि, सूर्य का सुषीब, बृहस्पति का तार, कुवेर का गणमान, विष्णुवर्मा का नल, अग्नि का नील, वायु का हनुमान आदि। वे सभी रावण-वध के लिए उत्तम थे।

वा० भा०, वान कांड, सर्ग १७, श्लोक १-३७

वामदेव (क) वामदेव गौतम ऋषि के पुत्र बहे गये हैं। वे गौतम भी कहलाते हैं। ऋषि वामदेव शर्मा मा के गर्भ में ही थे जब उन्हें अपने पूर्वजन्म आदि का ज्ञान हो गया था। उन्होंने सोचा, मा की योनि में तो ममी जन्म लेते हैं और यह कष्टकर है, अतः मा का पेट फाड़कर बाहर निकलना चाहिए। उनकी मा की इसका आनंद हो गया। अतः उसने अपने जीवन को सफट में

पडा जानकर देवी अदिति से रक्षा की कामना की। अदिति और इन्द्र ने प्रवट होकर गर्भस्थित वामदेव को बहुत समझाया, किंतु वामदेव ने कहा—“इन्द्र ! मैं जानता हूँ कि पूर्वजन्म मे मैं ही मनु तथा सूर्य रहा हूँ। मैं ही ऋषि कशोवत् (कशोवान्) था। यदि उग्रता भी मैं ही था। मैं ‘जन्मनयी’ को भी जानता हूँ। जीव का प्रथम जन्म तब होता है जब पिता के शुरु कीट मा के शोणित द्रव्य में मिलत हैं। दूसरा जन्म योनि से बाहर निकलना है और तीसरा जन्म मृत्युपरात पुनर्जन्म है। यही प्राणी का अमरत्व भी है।” यह बतलाकर इन्द्र को अपने समस्त ज्ञान का परिचय देकर वामदेव ने योग से द्येन पक्षी का रूप धारण किया तथा अपनी ममता के उदर से बाहर निकल आये। इन्द्र ने युद्ध के लिए उन्हें लज्जारा। इन्द्र उनके मम्मस परास्त हो गये।

इन्द्र के परास्त होने के बाद देवताओं की एक बैठक में वामदेव ने कहा कि यदि कोई इन्द्र को सना चाहता है तो उसे मुझे दस दुष्कर काम देनी होंगी तथा यह शर्त भी रहेगी कि यदि इन्द्र उसके धनुष का नाश कर देगा तो वामदेव उन गायों को सौदा देगे।

इन्द्र क्रोध से तमतमा रहे थे किन्तु पराजित थे। तदुपरात वामदेव ने उनकी स्तुति करके उन्हें शांत कर दिया। समय बीतता गया। अचानक वामदेव पर दरिद्रता देवी ने कृपा की। वामदेव के मित्रों ने मुह मोड़ निधा—कष्ट धारो और संघिर आये। ऋषि के तप, व्रत ने भी उसकी सहायता नहीं की। आश्रम के पेड़-पौधे पलविहीन हो गये। ऋषि-पत्नी पर ब्रूदावस्था और जर्जरता का प्रकोप हुआ। पत्नी के अतिरिक्त सभी ने ऋषि का साथ छोड़ दिया था, किंतु ऋषि शांत और अडग थे। धुंधित ऋषि ने एक दिन यज्ञ-कुंड की अग्नि में कुत्ते की आँतें पकानी आरम्भ की। खाने के लिए और कुछ भी नहीं था। तभी एक सूखे ठूठ पर एक द्येन पक्षी बैठ दिखायी दिया। उसने पूछा—“जहा तुम हविर् अर्पित करते थे, वहा कुत्ते की आँतें पका रहे हो—यह कौन-सा धर्म है?” ऋषि ने कहा—“बहु आपद् धर्म है। बाह्यो सो तुम्हें भी इसीसे तुष्ट कर सकता हूँ। मैंने अपने समस्त धर्म भी धुषा की अर्पित कर दिये हैं। आज जब सबसे उपेक्षित हूँ, तो हे पक्षी, तुम्हारा वृत्तज्ञ हूँ कि तुमने करपा प्रदत्त की।”

द्येन पक्षी उस ऋषि दक्षिण की करण स्थिति को देखकर

द्रवित हो उठा। इन्द्र ने द्येन का रूप त्याग अपना स्वामाविक रूप धारण किया तथा वामदेव को मधुर रस अर्पित किया। वामदेव का वट वृत्तता से अवच्छेद हो हो गया।

अ०, म० ४।

(घ) वामदेव ताम्रक घोषी शिवजी के भक्त थे। उन्होंने अपने समस्त शरीर पर भस्म धारण कर रखी थी। एक बार एक व्यभिचारी पापी ब्रह्मराक्षस उन्हें खाने के लिए उनके पास पहुँचा। उमने ज्योही वामदेव को पकड़ा, उसके शरीर से वामदेव के शरीर की भस्म लग गयी, अतः उसके पापा का क्षमन हो गया तथा उसे शिवलोक की प्राप्ति हो गयी। वामदेव के पुछने पर उमने बताया कि वह पच्चीस जन्म पूर्व दुर्जन कामर राजा था, अनाचारों के कारण भरने के बाद वह रूधिर बूज में डाल दिया गया। फिर बाँधीव बार जन्म लेने के उपरांत वह ब्रह्मराक्षस बना।

शि० पु० ११०-८

वामन विरोचन का पुत्र बलि इन्द्र तथा मरुद्गणों सहित समस्त देवताओं को जीतकर त्रिमुखन में विभक्त हो गया। दैत्यराज बलि ने एक बृहत् दंडा दत्त करने का निश्चय किया। दृष्ट जानकर मरुमान मयवान विष्णु के पास गये तथा देवताओं के हित में उन्होंने बलि-यज्ञ पूर्ण न होने देने की प्रार्थना की। उन्होंने दिनों महामुनि वश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति ने सृष्ट्य वर्ष में पूर्ण होनेवाला महायज्ञ समाप्त किया था तथा विष्णु की स्तुति की थी। विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें घर दिया, जिसके पतस्वरूप भगवान विष्णु वश्यप और अदिति के पुत्र तथा इन्द्र के छोटे भाई बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुए। वे वामन का रूप धारण करके दानी बलि के पास पहुँचे तथा उनसे तीन पत्र पृथ्वी की वाचना की। उन्होंने तीन पत्रों में समस्त लोको को नापकर बलि को बाध लिया। तदनंतर संपन्न राज्य उन्होंने इन्द्र की शौच दिया। जिस वाश्रम में विष्णु ने तप किया था, वह पिडाश्रम रहलाया। बालातर में शिरदामित्र ने भी वही तपस्या की।

वा० ११०, अ० १०, म० २६, श्लो० १ २२

त्रेतायुग में विरोचनकुमार बलि ने इन्द्र को भी परास्त कर दिया था। देवताओं ने शीरमागर के चिनारे जाकर नाशयन का स्नान किया। उन्होंने अदिति के पुत्र होकर

इंद्र के छोटे भाई विष्णु (उर्वर) का नाम प्राप्त किया। वे एक वामन-रूप धारण कर ब्राह्मण के वेग में बलि की सभा में पहुँचे। बलि अरबमेष यज्ञ के अनुष्ठान की तैयारी में लगे थे। वामन रूप में विष्णु ने उनसे तीन पग भूमि दक्षिणा में मागी। बलि देने के लिए तैयार हो गये तो वामन ने विराट रूप धारण कर एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश और तीसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। वामन ने बलि को यज्ञमंडप में ही बाध लिया और विरोचन के समस्त कुल को स्वर्ग से पाताल भेज दिया। जब वामन स्वर्गलोक से भी ऊपर पैर बढ़ाने लगे तब उनका पैर ब्रह्मांड कपाल तक पहुँच गया और उसके आघात से बपाल में छिद्र हो गया जिससे गंगा नदी प्रकट हुई जो नीचे उतरकर सागर में मिल गयी।

म० भा०, अध्याय ३, ३८-४०

बलि ने इंद्र से युद्ध कर, उने रणभूमि से भगा दिया। बलि ने परास्त होकर देवताओं सहित इंद्र अदिति के पास गये तथा उनसे कहा कि वे वरदय से पूछें कि बलि की मृत्यु का उपाय क्या हो सकता है? वे सब ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने अदिति और वरदय सहित समस्त देवताओं को क्षीरसागर के उत्तर में 'अमृत' नामक स्थान पर तपस्या करने के लिए कहा। तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने वर मागने को कहा। वरदय ने कहा— "अदिति के गर्भ से 'वामन' रूप में उत्पन्न होकर आप जन्म लें तथा शत्रु-मर्दन करें। (दीप कथा श्रीमद् भा० जैसी है)।

हरि० व० पु०, अध्याय ३, ६४-७२

देवामुद सग्राम में देवता पराजित हो गये तथा राजा बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। पराजित देवता बृहस्पति की शरण में गये। जब तब वालचक्र उनके अनुकूल न हो, बृहस्पति ने उन्हें स्वर्ग-तोंक छोड़कर वहीं छिपकर रहने का आदेश दिया, देवताओं के छिप आने पर असुरों ने निर्द्वंद्व भाव से स्वर्ग तथा पृथ्वी पर अधिकार जमा लिया तथा ब्राह्मणों की सेवा और यज्ञों से शक्ति का नश्य करने लगे। असुर ब्रह्मवादी थे तथा मुखाचार्य उनके गुरु थे। वरदय समाधि में थे और अदिति उन दुर्घटना से बहुत चिंतित थी। वरदय ने सोचने पर मजबूर जाना तथा अदिति की अपने पुत्रों (देवताओं) विषय आनुनता को देखा तो उमे विष्णु की आराधना करने के लिए कहा। अदिति की आराधना

में प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा कि वे वरदय के वीर्य तथा अदिति के उदर से आगिक अवतार के रूप में जन्म लेंगे। बालांतर में अदिति की बोल ने वामन का जन्म हुआ। वामन ने, यज्ञ की योजना में व्यस्त, बलि की यज्ञशाला में जाकर उसका आतिथ्य ग्रहण किया। तदुपरांत ब्रह्मवादी बलि के 'योग्य सेवा' पूछने पर उन्होंने तीन पग भूमि मागी। इतना सहज-सा वर देते हुए बलि को तनिव भी सवोच नहीं हुआ। मुखाचार्य ने वामन को पहचान लिया था। वत बलि को मादधान करने का प्रयास किया। किंतु एक बार-बार देकर बलि मिथ्यावादी नहीं होता चाहता था। वामन ने विराट रूप धारण करके एक पग से पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्ग को माप लिया। तीसरा पग कहा रखें—यह प्रश्न शेष रह गया। बलि ने प्रसन्नतापूर्वक अपना मिर मागने भुवाकर तीसरा पग रखने के लिए कहा। वामन विष्णुवादी देवताओं के मरक्षक थे। बलि ब्रह्मवादी था तथापि वामन ने उसकी मत्प्रियता से प्रसन्न होकर उसे दयन-मुक्त करके सुतलतोत्र जाने का वर दिया जो लोह देवदुर्लभ माना गया है। विष्णु के प्रभाव में उसकी आसुरी वृत्ति का भी नाश हो गया।

श्रीमद् भा०, अध्याय ३३, ११-२१

वालि वालि और सुग्रीव को वानरक्षेत्र मृत्यु राजा का पुत्र भी कहा जाता है तथा सुग्रीव को इंद्र पुत्र भी कहा गया है।

बा० भा०, विष्णुश्रवण, ४७, १७, १८-२१

वालि (वाली) सुग्रीव का बड़ा भाई था। वह विष्णु और भाई का अत्यधिक प्रिय था। पिता की मृत्यु के बाद वालि ने राज्य सम्हाला। स्त्री के कारण से उसका दुदुभी के पुत्र मायावी से वैर हो गया। एक बार वर्ष पानि में किमिषा के द्वार पर आकर मायावी ने युद्ध के लिए ललकारा। वालि तथा सुग्रीव उसमें सहने के लिए गये। दोनों को आता देखकर वह वन की ओर भागा तथा एक विल में छिप गया। वालि सुग्रीव को विल के पास खड़ा करके स्वयं विल में घुस गया। सुग्रीव ने एक वर्ष तक प्रतीक्षा की, तदुपरांत विल से आती हुई सड़ की धारा देखकर वह भाई को मरा जानकर विल को पर्वत शिखर में टककर अपने नगर में लौट आया। मंत्रियों के आग्रह पर उसने राज्य सन्नात लिया। उधर वालि ने मायावी को एक वर्ष में दूध निवाला। कुटूब

सहित उसे मारकर जब वह लौटा तो बिल पर रहे पर्वत शिखर को देखकर उसने सुग्रीव को आवाज दी किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। जैसे-तैसे शिखर हटाकर जब वह अपनी कमरी में पहुँचा तो सुग्रीव को राज्य करते देखा। उसे निश्चय हो गया कि वह राज्य के लोग से बालि को बिल में बंद कर आया था, अतः उसने सुग्रीव को निर्वाहित कर दिया तथा उसकी पत्नी रुमा को अपने पास रख लिया।

बा० रा०, किष्किण्डा कांड सर्ग ६१०

पृथ्वी तल के समस्त वीर योद्धाओं को परास्त करता हुआ रावण बालि से युद्ध करने के लिए गया। उस समय बालि सध्या के लिए गया हुआ था। वह प्रतिदिन समस्त समुद्रों के तट पर जाकर मञ्चा करता था। बालि के सभी तार के बहुत समझने पर भी रावण बालि ने युद्ध करने की इच्छा से घबरा रहा। वह सध्या में तीन बालि के पाम जाकर अपने पुण्य विमान से उतरा तथा पीछे से जाकर उसकी पकड़ने की इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ा। बालि ने उसे देख लिया था किंतु उसने ऐसा नहीं जताया तथा सध्या करता रहा। रावण की पदचाप से जब उसने जान लिया कि वह निवृत्त है तो तुरंत उसने रावण को पकड़कर जल में डबा लिया और आकाश में उड़ने लगा। बारी-बारी में उसने सब समुद्रों के किनारे सध्या की। राक्षसों ने भी उसका पीछा किया। रावण ने स्थान स्थान पर तोचा और काग किंतु बालि ने उसे नहीं छोड़ा। सध्या समाप्त करके किष्किण्डा के उपवन में उसने रावण को छोड़ा तथा उसके आने का प्रयोजन पूछा। रावण बहुत घबरा गया था किंतु उसे उठानेवाला बालि तनिक भी गिपित नहीं था। उससे प्रभावित होकर रावण ने बालि को सासी बनाकर उससे मित्रता की।

बा० रा०, उत्तर कांड, सर्ग १४,

सीता-हरण के पश्चात् राम से मित्रता होने पर भी सुग्रीव को राम की शक्ति पर इतना विश्वास नहीं था कि वह शक्तिशाली बानरराज बालि को मार सकेंगे, अतः राम ने सुग्रीव के बहने पर अपने वन की परीक्षा दी। एक वाण से राम ने एकसाथ ही सात सालबूझों को भेद दिया तथा अपने पांव के अंगूठे की एक ठोकर से दुहुनी के सूते बज्जान को दम योजन दूर केंक दिखाया। सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुआ तथा राम-वन्दन समेत बालि से युद्ध

करने मया। सुग्रीव के मतकारने पर बालि निजल भाषा तथा उसने सुग्रीव को मार भगाया। सुग्रीव ने बहुत दुखी होकर राम से पूछा कि उसने बालि को मारा क्यों नहीं। राम ने यह बताने पर कि दोनों भाई एक-से लग रहे थे, अतः राम को यह भय रहा कि नहीं वाण सुग्रीव के न मम जाय। राम ने सुग्रीव का मजबूती तता पहनकर फिर से युद्ध के लिए प्रेरित किया। बालि ने जब फिर से सुग्रीव की लखवार सुनी और लड़ने के लिए बाहर निकला तब तारा ने बहुत मना किया पर वह नहीं माना। युद्ध में जब सुग्रीव कुछ दुर्बल पड़ने लगा तो पेड़ों के झुरमुट में छिपे राम ने बालि को अपने वाण में मार डाला। मरते हुए बालि ने पहले तो राम को बहुत बुरा भया कहा, क्योंकि इस प्रकार छिपकर मारना क्षत्रियों का धर्म नहीं है किंतु जब राम ने बालि को सम्भाषा कि बालि ने सुग्रीव की पत्नी को हरकर अपमं किया है तथा जिस प्रकार वनेल पशुओं को पेंकर छन से मारना अनुचित नहीं है, उसी प्रकार पापी व्यक्ति को दंड देना भी धर्मोचित है। बालि ने सुग्रीव और राम से यह वादा लेकर कि वह तारा तथा अगद की ध्यान रखेंगे, सुसपूर्वक देह का त्याग किया।

बा० रा० किष्किण्डा कांड सर्ग ११ से १८ तक

राम लक्ष्मण सीता को ढूँढ़ते हुए ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पाच रात्र बँटें हुए थे। उनमें सुग्रीव तथा हनुमान भी थे। राम की सुग्रीव मंत्रों हो गयी। राम ने सुग्रीव के भाई बारी का वप करने का प्रण किया तथा सुग्रीव ने राम का माय देने का निश्चय किया। सुग्रीव तथा बाली का मन्त्रमुद्र हो रहा था। हनुमान ने सुग्रीव की पहचान के लिए उसे माना पहना दी थी। राम ने छुपकर छानी परवाण से प्रहार किया। वह मारा गया। सुग्रीव ने बाली की मृत्यु के उपरान्त उधड़ी पत्नी तारा तथा किष्किण्णपुरी को प्राप्त किया।

बा० रा०, वनकांड, २८०-१४ २८४८

आश्विनराज के दो पुत्र थे। उनमें से बाली को राजा सुग्रीव को युवराज बनाकर आश्विनराज ने दीक्षा का अभिषेकण किया। रावण ने बाली के पाम दूव भेजा कि वह अपनी बहुत श्रमिता का विवाह रावण से कर दे। बाली के न मानने पर रावण ने उमर आक्रमण कर दिया। बाली ने अनुभव किया कि मात्र अपने बाल्य इनके लोगों का सहार होगा, अतः अपने राज्य सुग्रीव

को मौन दिया तथा स्वयं प्रवृत्ता ग्रहण की। सुधीव ने शीघ्रमा रावण को मौन दी। बुद्ध का मनन हो गया। बाली अष्टापद पर्वत पर चोर तपस्या करने लगा। एक बार रावण विमान में जा रहा था कि बाली के तपोबल से उसका विमान अष्टापद पर्वत के पास रुक गया। विमान के अवरोध का कारण जानकर रावण बहुत गुस्सा हुआ। उसने समस्त पर्वत समुद्र में डूबा देने की इच्छा में उत्थाह-वर मित्र पर रख लिया। बाली ने पाद के अग्रपुटे से जलाना देखा कि रावण पर्वत के नीचे दबकर दगड़हने लगा। रावण का दबाव टोका करके बाली ने उसे मुक्त कर दिया। तदनंतर अपने कुश में का प्रायश्चित्त करके रावण जिनोदकर का भवत बन गया।

पृ० ४०, २१-

वाग्विहित्य एक बार राम, सीता और लक्ष्मण पानी की खोज में दल में निकल गये। वहाँ के राजकुमार ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। प्रणाम इत्यादि के उप-रान राजकुमार ने अपना उत्तरीय हटाकर रख दिया। वाग्विहित्य ने वह राजकुमारी थी। उसने बताया कि उसका पिता बालिविहित्य स्नेच्छो की वंश में है। वन्या-जन्म की बात उसकी पृथ्वी नामक माता तथा एक मंत्री ने इनर बोर्ड नहीं जानता। उसे वाग्विहित्य ने ही राजकुमार के रूप में पाला गया था। अब वह क्या करे? राम और सीता ने उसे आश्वासन दिया। स्नेच्छो को बुद्ध में हठा-कर उन्होंने वाग्विहित्य को मुक्त करा दिया। स्नेच्छो के राजा रत्नमूर्ति ने वाग्विहित्य में भरोसा कर लिया।

पृ० ४०, २४-

विद नृनामरत बुद्ध ने केचन राजकुमारों, विद तथा अनुविद के साथ मातृपति का युद्ध हुआ था। मातृपति ने अनुविद का मिर धृष्ट से तथा विद का मिर तलवार से काट डाला था।

म० भा०, ४०, १३/११-२०

विष्णु पर्वत मूर्धन को प्रतिष्ठित मेरु पर्वत की परिधमा करते देख विष्णु ने मूर्धन कहा कि वह इसी प्रकार दिव्याचन की परिधमा प्राप्त में साथ तब किया करे। मूर्धन का मार्ग विधायक न निर्दिष्ट किया था, अतः उनके न मानने पर बुद्धि होकर विष्णु बड़े लगे। जिसमें मूर्धन तथा चंद्र का मार्ग अवरोध हो जाय। देवताओं की प्रार्थना पर भी उनमें ध्यान नहीं दिया। देवताओं ने प्रभावशाली अद्वैत मुनि से सब कह सुनाया। अद्वैत ने उन्हें अनय-

दान दिया तथा अपनी पत्नी लोचनमुद्रा के साथ विष्णु पर्वत के पास पहुँचे। उन्होंने विष्णु से कहा—“मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, तुम मुझे मार्ग प्रदान कर दो। अब तक मैं वापस न आऊँ, तुम मेरी प्रतीक्षा करना। मेरे वापस आने के उपरान्त तुम इच्छासुचार बड़े रहना।” विष्णु ने स्वीकार कर लिया। तदुपरान्त अद्वैत मुनि आते तब दक्षिण में वापस नहीं आये, अतः उनके प्रमान में पर्वत गये नहीं बड़ पाया।

म० भा०, ४०, १३/११ के ११ तक

दिव्याचन को अपनी शक्ति पर गर्व था, अतः उसने मान-मर्दान्य नारद ने उनसे कहा कि मुझे उसे अपने कामने कुछ भी नहीं मालूम। दिव्याचन ने निवारणमा के पद-स्वरूप गिरा जो प्रसन्न कर उसने अपने ऊपर निर्विषय की स्थापना करवायी जिसमें मातात् गिर ने प्रदेग किया। उनका नाम ‘अमरेश्वर’ अथवा ‘परमेश्वर’ है। तदनंतर उसने निश्चय किया कि इतना बड़े का कि मूर्धन-चंद्र जो कि मुनर की पश्चिमा करने हैं, उनका मार्ग अवरोध हो जाय। इन प्रकार उनका मान-मर्दान्य हो जायेगा। दिव्याचन के बटने के कारण मूर्धन के छोटे भाई बटने में रुक गये। पतन इन्द्रलोक और बुधेलोक में तब की मात्रा बहुत अधिक बड़ गये तथा वरुण और वनगन की दिशा में अवधारण कर गया। ब्रह्मा की प्रेरणा ने उन सबन भी निवारणमा की। गिर ने उन्हें अद्वैत के पास जाने को कहा। अद्वैत दिव्याचन के निकट गये। विष्णु ने नम्रित भाव से आज्ञा पूरी तो मुनि ने कहा—“अब तक मैं न आऊँ, तुम इसी तरह बने रहना।” फिर वे दक्षिण की ओर चले गये, जहाँ से वे अभी नहीं लौटे, अतः विष्णु आज भी उनकी प्रतीक्षा में बैठे हैं रना हुआ है।

वि० पु०, ४०, १३-२४

एक बार नारद ने दिव्याचन की बताया कि वनगन गिर का अधिवास होने के कारण, हिमालय गिर का स्वमुद्र होने के नाते, मुनर पर्वत नक्षत्रों में परिश्रमि होने के कारण इसी प्रकार विभिन्न कारणों से विभिन्न पर्वत गिरने हैं। उनके गर्व का शमन करना चाहिए। दिव्याचन ने मोचा कि आज्ञा तब ऊँचाई बढाकर वह मूर्धन आदि नक्षत्रों का मार्ग अवरोध कर लेगा। प्राप्त तब मूर्धन का मार्ग अवरोध देखकर बरुण ने मूर्धन को उसका कारण बताया। मूर्धन को अवरोध देखकर देवताओं ने गिर की

तथा फिर विष्णु की अराधना की। विष्णु ने कहा कि देवी भगवती के उपासक, काशीनिवासी अथर्व्य मुनि ही इस विषय में सहायक हो सकते हैं। देवता अथर्व्य मुनि की शरण में पहुँचे। मुनि ने उनके निमित्त कामी से दक्षिण के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में विध्याचल ने मुनि के चरणों में अर्घ्य किया। इस प्रक्रिया में वह नमित हो भूमिमात हो गया। मुनि ने आशीष देते हुए अपने लौटने तक उसे उसी स्थिति में बने रहने को कहा। पर्वत ने स्वीकार किया। मुनि उसके शिखर का आरोहण-अवरोहण करते हुए अपनी पत्नी सहित मलयाचल पहुँचे। वे वहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। देवी मनि ने पूजित होकर विध्याचल पर आयी, इसीसे वह स्थान विध्यामिनी नाम से विख्यात हुआ।

२० भा० १०१२०

बिकुठा बिकुठा असुर-रान्या तथा असुर पत्नी थी। उसने इंद्र के समान देवपुत्र की कामना से तपस्या प्रारंभ की। अनेक बार प्राण करने के उपरांत उसने इंद्र के समान दैत्य-दानव-सहस्रारी पुत्र प्राप्त करने का वर पाया। इंद्र ने स्वयं सुविघ्न के रूप में उसके गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेते ही मोमपात्र आरंभ कर दिया। बिकुठा के पुत्र के रूप में इंद्र ने पृथ्वी तल पर कालकेय तथा पुलोम जाति के असुरों को नष्ट कर दिया तथा स्वर्ग में प्रह्लाद की वृष्ट सतानों का भहार किया। तदुपपन्न वे दैत्यों के सिंहासन पर आरुढ़ हुए। धीरे-धीरे उनपर आसुरी प्रभाव पड़ने लगा और वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल बैठे। देवताओं ने खिन्न होकर मंत्रगुप्तों से प्रार्थना की कि वे अपने मित्र इंद्र को समझाएँ। मंत्रगुप्तों ने इंद्र की समझाया। उन्हें पुनः पूर्वा का ज्ञान हुआ। दैत्यों का पुनः गमन हुआ।

शु० १०, ४०, ४८, ४९, ५०

विचक्र विचक्र नामक असुर ने श्रीकृष्ण के साथ युद्ध किया। कृष्ण ने उसे आग्नेयशक्ति से भस्म कर डाला।

हृ० १० पु० ३०, अथर्ववेद, १२११

विचरन्तु राजा विचरन्तु न्यायसम्मत दयालु राजा थे। एक बार उन्होंने देखा—“मौलाना के प्राणण में चामो की भीड़ थी क्योंकि वहाँ एक बंस की परदम बटी हुई थी। गर्व आलस्य बर रही थी। राजा विचरन्तु अहिंसा का उपदेश देते हुए कहा कि इस प्रकार यज्ञशाला के बाहर हिंसापूर्वक बनि देना भी वेदमन्त्र नहीं है। यमात्मा

मनु ने भी समस्त बर्गों में अहिंसा का प्रतिपादन किया था। यह तो मोक्षा की स्वेच्छा-भूति मान है।

म० भा०, अथर्ववेद, २९१८

विचित्रवीर्य काशिराज की तीन कन्याओं के स्वयंवर का आयोजन था। भीष्म बड़ा पहुँच गये तथा बाहुबल में तीनों का हरज कर लाये। अनेक राजाओं से उन्हें युद्ध करना पड़ा, जिसमें प्रमुखतम राजा शाल्व था। घर आकर उन्होंने विचित्रवीर्य में उन तीनों का विवाह करना चाहा किंतु मंदमे वही लड़की न बनाया कि वह मन से ही शाल्व का वरण कर चुकी है, अतः उसे राजा शाल्व के पास भेजा दिया गया। शेष दोनों का विवाह विचित्रवीर्य में हुआ। उनका नाम अविका तथा अवातिका था। विचित्रवीर्य इनका कामी हो गया था कि अममय में ही राजपदमा से पीड़ित होकर उसने प्राण त्याग दिये। मा सत्यवती अपन कुल की परंपरा को नष्ट होना देख बहुत दुखी हुई। उसने भीष्म को आशा दी कि वह कुल की रक्षा के लिए दोनों बहनों को सत्यान प्रदान करे किंतु उसने बह्मघर्ष बत लिया हुआ था, अतः ऐसा संभव नहीं हुआ। सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था के पुत्र व्याम द्वेषयन को इस निमित्त बुलाया।

व्याम की कुरुपरा को देववर महागर्भ के समय अश्विन ने अपने नेत्र मूढ़ लिये, अतः उसका पुत्र पृथराष्ट्र जन्माष्ट हुआ। अवातिका उसकी कुरुपरा से भयभीत होकर पीली पड़ गयी, अतः उसका पुत्र पीला हुआ जो पांडु कहलाया। सत्यवती ने एक और पुत्र की कामना में अविका को व्याम के समागम के लिए तैयार किया, किंतु उसने अपने स्थान पर अपनी दामी को भेज दिया। दामी ने विदुर को जन्म दिया। सादाम् धर्मराज न ही गाय के वारण से विदुर के रूप में जन्म लिया था।

म० भा०, अथर्ववेद, अथर्व १११४-११५

अथर्व १११५-११४

कुल-परंपरा बनाये रखने के लिए व्याम से मंदुन बच्चे समय उनके तेज को न सहाय पाने के कारण अश्विन ने नेत्र मूढ़ लिए, अतः उसका पुत्र पृथराष्ट्र अंधा हो गया। अश्विनिका ने तेज के बच्चे के निमित्त शरीर पर चंदन का लेप कर लिया, अतः उसका पुत्र पीले बर्ग का पांडु हुआ। तीसरी बार सत्यवती के बहने पर उन दोनों ने अपनी दामी का भेज दिया, जिसका पुत्र विदुर हुआ (निय कथा महाभारत की कथा के समान है)।

२० भा०, अथर्व १, अथर्व १८-२०

विदुर भूषिणीमाह्वय चोर नहीं थे, फिर भी मन्त्री से उन्हें दूली पर चढ़ाया गया था। उनके माप से धर्मराज ने शूद्र की योगिनी में विदुर नाम से जन्म लिया। विचित्रवीर्य की दाम्नी के उदर से उसका जन्म हुआ था (दे० विचित्रवीर्य)। वह अत्यन्त शांतिप्रिय तथा न्याय बुद्धिवाला व्यक्ति था। उसने कौरव-पांडवों के युद्ध का निवारण करने का भरसक प्रयत्न किया किंतु धृतराष्ट्र भौन रहा और उसने राज्यलोलुप पुत्र युद्ध के लिए वृद्धि बढ़ रहे।

म० भा०, आश्वमेधसंहिता, २६।

आश्वमेध, ६३। ६३ से ६७ तक

उद्योगपर्व, ३३ से ४० तक।

युधिष्ठिर ने जूए में समस्त राज्य हार दिया था। उसमें पूर्व तथा उसके पश्चात् भी नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने घेरे दुर्योधन को अन्त्यापपूर्ण कायों में अलग नहीं कर पाये। विदुर ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो दुर्योधन ने उनकी युद्ध-विषयक आज्ञा पर कोई ध्यान नहीं दिया अर्थात् कहा—“तू दामी-पुत्र हमारे टुकड़ों पर पलकर शत्रुओं का हितक्षिप्तक बनता है।” विदुर को यह बहुत अपमानजनक लगा। उन्होंने राजद्वार पर अपने सस्त्र आदि रख दिये तथा स्वयं हस्तिनापुर की सीमा के बाहर जंगलों में रहकर तपस्या करने लगे।

पांडवों के राज्य ग्रहण करने के उपरान्त धृतराष्ट्र पंद्रह वर्ष तक उनके साथ रहे। तदुपरांत शरीर के क्षीय हो जाने पर उन्होंने गांधारी तथा बृती सहित वन के लिए प्रस्थान किया। कुश क्षेत्र में वे गन्धर्व के आश्रम में रहने लगे। विदुर उनकी सेवा में सदैव प्रस्तुत रहते थे। कुछ समय उपरांत पांडव उन मन्त्रों के दर्शन करते वहाँ पहुँचे। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र से बात कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि विदुर मन्त्रावस्था में मूढ़ में परस्पर का एक टुकड़ा पड़ने लगा पड़े। उनका शरीर धूल से भरा मैला तथा जीर्णशीर्ण हो गया था। उन मन्त्रों के विदुर तुरंत मुह-बर बन की ओर चले गये। युधिष्ठिर भी उन्हें पुकारते हुए उनके पीछे पीछे पनपार जंगल में पहुँच गये। विदुर ने कहा एता में पहुँचकर युधिष्ठिर का आतिथ्य ग्रहण किया, फिर युधिष्ठिर की ओर निर्निमेष दृष्टि में देखते रहे। योगवत्स ने उन्होंने अपने प्राणों तथा इन्द्रियों को युधिष्ठिर के प्राणों तथा इन्द्रियों में प्रविष्ट कर दिया। उनका शरीर जड़ हो गया। युधिष्ठिर उनका दाह-

संस्कार करना चाहते थे किंतु तभी आकाशवाणी हुई—“विदुर नामक शरीर का दाह-संस्कार उचित नहीं होगा, वे सन्दास-धर्म का पालन करते थे। उन्हें सातनिक लोगों की प्राप्ति होगी।” युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि उसने शरीर में विचित्र पक्षि और प्राणों में तेज का वर्द्धन हो गया है। उन्होंने अपने पुरातन स्वप्न का स्मरण किया कि वे और विदुर एक ही धर्म के अंग से प्रवृत्त हुए थे। युधिष्ठिर ने आश्रम लौटकर मन्त्रों उनके विषय में बताया।

श्रीमद् भा०, वृत्तपर्व, १। १-१६

विदुरता विदुता प्रसिद्ध दीर्घायुता क्षत्रायो यो। एक बार उसका पुत्र मिथुराज से पराजित होकर प्राण-रक्षा के निमित्त रणक्षेत्र से भागकर घर पहुँचा। विदुता को अपने पुत्र (मजय) का यह कृत्य अत्यन्त सज्जास्पद लगा। उसने अनेक प्रकार से समझाकर तथा डाँटकर पुत्र को पुनः उत्साहित कर युद्ध करने की प्रेरणा दी। विदुता ने कहा—“धृष्टा छोड़ती हुई निस्तेज आग से क्षणिक प्रज्वलित ज्वाला नहीं अधिक श्रेयस्करी है। ठीक वैसे ही वायव्यतापूर्वक भागने में युद्ध में भर जाना अधिक सम्मानजनक है।”

म० भा०, उद्योगपर्व, १३३ से १३६ तक।

विदेह (जनक) एक बार राजा जनक ने अपनी योगिक श्रियाओं से स्थूल शरीर का त्याग कर दिया। स्वयंतोक्त से एक विमान उनकी आत्मा को लेने के लिए आया। देव-लोक के रास्ते से जनक कालपुरी पहुँचे जहाँ बहुतों की पापी लीय विभिन्न नरकों में प्रताडित किये जा रहे थे। उन लोगों ने जब जनक को छूकर आती हुई हवा में साँस ली तो उन्हें अपनी प्रताडनियों का क्षम्य होता अनुभव हुआ और नरक की अग्नि का ताप शीतलता में बदलने लगा। जब जनक वहाँ से जाने लगे तब नरक के धर्मियों ने उनसे रुकने की प्रार्थना की। जनक बोले लगे—“यदि वे नरकवासी मेरी उपस्थिति में कुछ आराम अनुभव करते हैं तो मैं इसी कालपुरी में रहूँगा—यही मेरा स्वर्ग होगा।” ऐसा सोचते हुए वे वहीं रुक गये तब काल विभिन्न प्रकार के पापियों को उनके वर्णानुसार दण्ड देने के विचार से वहाँ पहुँचे और जनक को वहाँ देखकर उन्होंने पूछा—“आप यहाँ नरक में क्या कर रहे हैं?” जनक ने अपने रहने का कारण बताते हुए कहा कि वे वहाँ से तभी प्रस्थान करेंगे जब काल उन सबको मुक्त

कर देया। काल से प्रत्येक पापी के विषय में बताया कि उसे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। जनक ने काल से उनको प्रताड़ना से मुक्ति की मुक्ति पूछी। बाल ने कहा—“तुम्हारे कुछ पुण्य इनको दे दें तो इनकी मुक्ति हो सकती है।” जनक ने अपने पुण्य उनके प्रति दे दिये। उनके मुक्त होने के बाद जनक ने काल से पूछा—“मैंने कौन-सा पाप किया था कि मुझे यहाँ आना पड़ा?” बाल ने कहा—“हे राजन! समारम किसी भी व्यक्ति के तुम्हारे जितने पुण्य नहीं हैं—पर एक छोटा-सा पाप तुमने किया था—एक बार एक घाय को घाय खाने से रोکنे के कारण तुम्हें यहाँ आना पड़ा। जब पाप का फल पा चुके—तो तुम स्वर्ग जा सकते हो।” विदेह (जनक) ने काल को प्रणाम कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया।

२५ बुध, १० ११-

विष्णुजिह्व रावण ने विष्णुजिह्व राक्षस को बुलाया। वह स्वेच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकता था। रावण उसे लेकर अशोकवाटिका में गया। पहले अकेले ही आकर सीता को उमने यह समाचार दिया कि सोते हुए राम को विष्णुजिह्व ने मार डाला है, साथ ही वानर सेवा को भी नष्ट कर डाला है। विष्णुजिह्व को बुलवाया जो मायावी कटा हुआ राम का तिर लेकर आया था। उसे देखकर सीता बहुत दुखी हुई तथा राम की स्मरण कर रने लगी। तभी किसी राक्षस ने आकर रावण से कहा कि किसी आवश्यक कार्य से उसे सभा में बुलाया गया है। रावण के जाने के साथ ही राम का कटा हुआ सिर भी लुप्त हो गया। सरमा नामक राक्षसी बहुत सरलहृदया थी तथा सीता की सखी बन गयी थी। उसने सीता का भ्रम-निवारण किया और यथार्थ वस्तुस्थिति सामने रखते हुए उसे बतलाया कि रावण घबराया हुआ इमीलिए गया है कि राम तथा वानरसेना के साथ युद्ध की तैयारी करनी है। सीता को सोच समाचार जानने के लिए आकुल देखकर सरमा गुप्त रूप से रावण की सभा में गयी तथा सीतकर सब समाचार सीता को सुना दिये।

२६ ११, बुधवार, वर्ष ११ से १४

विनयान तीर्थ घूरी और अपीरो के प्रति द्वेष होने के कारण सरस्वती नदी जहाँ विनय (अदृश्य) हो गयी है, उस स्थान का नाम श्रुतिपौ ने विनयान तीर्थ रखा है।

२७ ११, मंगलवार, १७/१, २

विपरिवर्त राजा विपरिवर्त जनकवासी था। उसकी पत्नी

का नाम गीवरी था। वह सतान-कामना करती रही और राजा के एककुमारी शोभना पर आसक्त रहा, अतः उसे इस पाप के कारण कुछ समय के लिए नरक भोगना पड़ा। इसके अतिरिक्त सोप कोई भी पाप उसने नहीं किया था। उसके नरक में पहुँचते ही वहाँ का पाप कम हो गया, शीतल पवन बहने लगी। उसके चलने का समय आया तो समस्त नरकवासी व्याकुल हो उठे, क्योंकि उनके जाते ही पुन वही ताप और कष्ट प्रारम्भ होता था। उनकी यह स्थिति देख राजा विपरिवर्त ने अपने समस्त पुण्य उन्हें अर्पित कर दिये। समस्त पापों पातना-मुक्त हो गये। धर्मराज, इन्द्र तथा विष्णु राजा से प्रसन्न होकर उसे दिव्यधाम ले गये।

२८ १०, ११ ११-

विपुल देवशर्मा नामक श्रुति की पत्नी का नाम रचि था। रचि के सौदर्य से देवता, दानव, गणध, सभी आश्चर्य थे। देवशर्मा इस तथ्य को जानते थे। एक दिन वे यज्ञ करने गये तो अपनी पत्नी की रक्षा का भार अपने शिष्य भृगुवर्मा विपुल को सौंप गये। उसे विशेष रूप से इन्द्र की ओर से सचेत कर गये। इन्द्र मायावी तथा दुर्गंध है, यह जानने के कारण विपुल अत्यंत चिंतित हो उठा। उसने निलिप्त भाव से योग-जल द्वारा मुरली की शरीर में प्रवेश कर लिया। रचि को इस तथ्य का ज्ञान भी नहीं हुआ। इन्द्र ने अवसर वाचर आश्रम में प्रवेश दिया। इन्द्र ने देखा कि एवं ओर विपुल का निश्चेष्ट शरीर पड़ा है, दूसरी ओर सुदरी रचि है। इन्द्र ने अनेक प्रकार से रचि को अपने निश्चिंत बुलाने का प्रयत्न किया किंतु उसने प्रविष्ट विपुल ने योगबल से उसकी समस्त इंद्रियों को निर्विकार रूप में बांधे रखा। इन्द्र ने उसी शरीर में स्थित विपुल को देख लिया। वह साप से भयभीत हो उठा। विपुल ने मुक्ति का शरीर छोड़ जाने शरीर में प्रवेश किया तथा इन्द्र को बहुत घटकारा। इन्द्र लज्जित होकर घटा गया। देवशर्मा घर वापस आये तो यह घटना सुनकर विपुल पर विशेष प्रसन्न हुए। विपुल ने उनसे धर्म में स्थिर रहने का वर प्राप्त किया। विपुल ने तपस्या और वर से शक्ति का सचय किया, तदनंतर एक दिन कोई दिव्यायना आकाश-मार्ग से वहाँ जा रही थी, उसी शरीर से दिव्य पूजा गिरे। उनसे वे कुछ पुण्यों को धारण कर रचि अपनी बहुत प्रशान्ती तथा बहनों अगस्त्य से आश्रम पर गयी। प्रभावती ने भी वैसे ही

पुष्प धारण करने की इच्छा प्रकट की। गुरु की आज्ञा से विपुल वैसे पुष्प चुनने के लिए वन में गया। वह पुष्प चुनकर लौट रहा था। रास्ते में एक युगल परस्पर हाथ पकड़कर कुम्हार के चाच की तरह घूमता हुआ मिला। गति में समता न रख पाने के कारण दोनों में विवाद हो गया, यहाँ तक कि दोनों में राख खाने की नीवत आ गयी तो वे बोले—“जो झूठ बोल रहा हो, उसकी वही गति होमी जो पररोक में ब्राह्मण विपुल की होनेवाली है। विपुल ने सुना पर कुछ न समझना हुआ वह आगे बढ़ा। वहाँ छ लोग जुआ खेलते हुए लड़ पड़े और बोले—“जो बेईमानी करेगा, उसकी यही गति होगी जो पररोक में ब्राह्मण विपुल की होनेवाली है।” विपुल बहुत अममज्ज में पड़ गया कि ऐसा जैन-सा पाप उसने अनजाने ही कर दिया कि पररोक में उसकी दुर्गति होगी। मोक्ष-विचार में डूबा हुआ वह गुरु के पास पहुँचा। देवदामाँ को पुष्प अर्पित कर उमने मार्ग में मिलनेवाले लोगों के विषय में जितना प्रकट की। देव-दामाँ ने बताया—“वह सुप्त तो रात और दिन का था और जजा खेननेवाले लोग श्रुतुए थी। उन्होंने जो कहा, उमना अमिप्राय यह था कि मरी पत्नी के शरीर में प्रवेश करते समय तुम्हारा मुख उसके मुख में तथा लक्षण-द्रिय उसकी लक्षण-द्रिय से संयुक्त हो जान स पाप हुआ। तुमने मुझे इस विषय में बताया भी नहीं कि तुम्हारे निर्विरार होने के कारण मैं तुम से दूर नहीं हूँ। तुम्हारे पास उसकी रक्षा का कोई और चारा भी नहीं था।” तदुपरान्त देवदामाँ रुचि तथा मिथ्य विपुल के साथ स्वयं जाकर वहाँ का मुख भोगने लगे।

म० भा०, आदिपर्व, ४१-४३।

विप्रप राक्षस यज्ञ की हत्य गामप्रिया सा जाते थे। उन प्रचरियों को इन्द्र ने मृत्यु कर दिया। उन राक्षसों में मुख्य विप्रप था। इन्द्र ने उसका गद तोड़कर अजिह्वा की रक्षा की।

अ० १।४।१४

विभावसु विभावसु नाम के एक अत्यंत श्रेणी मर्हप थे। उनके छोटे भाई का नाम सुप्रतीव था। एक दिन विभावसु ने सुप्रतीव से कहा—“घन के सोभ में भाई परस्पर बटवारा कर लेते हैं, किंतु यह शोभनीय नहीं है। तुम भी मुझे समझ नहीं रहे हो, अतः तुम हाथी की घोंगि में जन्म लोगे।” सुप्रतीव ने भी उसे बटवा घनने का

पाप दिया। वे दोनों ही हाथी और बछड़े के रूप में उत्पन्न होकर अपने वैर-भाव को परिपुष्ट किए हुए एक ही सरोवर पर रहते तथा भगड़ते थे। गरुड भोजन की खोज में निपत्ते तो उन दोनों को ले उड़े तथा एक निर्जन पर्वत की चोटी पर बैठकर उन्हें खा गये।

म० भा०, आदिपर्व, २६।१७-४४-४६

३०१ के ३१ तक

विभीषण रावण का छोटा भाई था। दम हजार वर्ष की तपस्या से प्रमत्त होकर ब्रह्मा के प्रकट होने पर विभीषण ने यह वर मांगा कि ‘विपत्ति में उसकी बुद्धि धर्म में लगी रहे। बिना सीमे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाय तथा जिस किसी आश्रम अथवा अवस्था में भी वह हो, अपने धर्म से विचलित न हो पावे।’ ब्रह्मा ने इसके साथ ही उसे अमर रहने का वर भी दिया।

बा० रा०, उत्तर कांड, सर्ग १०, श्लोक २८-३५

रावण-वध के उपरान्त राम ने विभीषण का विधिवत् राज्याभिषेक किया था।

बा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ११५

ज्योतिषप्रभ के राजा विमुद्भवमल की कन्या पञ्च-सदृशी के साथ विभीषण का विवाह हुआ था। नारद न त्रिकूट निखर पर किसी नैमित्तिक को यह बहते हुए सुना कि “सागर-मार्ग से आकर दशरथ का पुत्र, सीता के कारण, रावण को मारेगा।” यह सुनकर विभीषण ने कहा—“मैं दशरथ और जनक को मार डालूँगा।” उसने नारद से भी उन दोनों का पता पूछा। नारद ने उनके जन्म के विषय में अपनी अनभिज्ञता प्रदर्शित की तथा तुरंत उन दोनों को समस्त घटना की सूचना दे दी। दशरथ और जनक अपना-अपना नगर छोड़कर वहीं जा छिपे। उन दोनों के नगरों में उनकी प्रतिमाएँ बनाकर प्रतिष्ठित कर दी गयीं—जो देखने से वास्तविक मनुष्य जैसी लगती थीं। विभीषण ने मावेन-पुरी में पहुँचकर प्रतिमा का शिर तलवार में काट दिया। रात का समय था। प्रतिमाओं से साक्षरम टपकता देख-कर वह सतुष्ट हो गया।

सीताहरण के प्रसंग में रावण की ममत्ताने का प्रयास करने पर विभीषण तथा रावण का परस्पर कलह हो गया। सभासदों, मानुषवर्ष आदि ने बीच-बचाव करने काया। रावण ने उसे अपने राज्य से निष्काशित कर दिया। वह राम से जा मिला।

सदमण के राज्याभिषेक के उपरांत विमार्ग को त्रिकूट-निखर का राज्य सौंप दिया गया।

१७० च०, ७११-१२१

२३१

२५१५१०

विमार्ग किराट देश का राजा विमार्ग अत्यंत धीर, वीर तथा शिवभक्त था, किंतु वह असाध खाता था। रानी ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि पूर्वजन्म में वह कुत्ता था और खाद्य वस्तुओं के लोभ से शिवपूजकों के आसपास घूमता था। एक दिन मंदिर के पास उसे लोभो ने मार डाला। मरते हुए क्योंकि उसने शिव प्रतिमा के दर्शन किये थे, अतः वह राजा हो गया। वह भूत, वर्तमान और भविष्यवेत्ता था तथा सर्वत्र चतुर्दशी का पूजन करता था। उसने बताया कि उसकी पत्नी कुमुद-वती गत जीवन में कन्नूतरी थी। मरते समय उसने शिव-लिंग के दर्शन किये, अतः अगले सात जन्मों तक रानी रहेगी। तदनंतर शिवभक्ति करते हुए दोनों शिवलोक प्राप्त करेंगे।

चि० पु०, १०१५

विराटनगर (मत्स्यदेश) तेरहवें वर्ष के प्रारंभ होने पर पांडव द्रौपदी के साथ विराटनगर में अज्ञातवास के लिए गये। नगर में प्रवेश करने से पूर्व उन्होंने श्मशान में एक क्षत्री के विशाल वृक्ष की कोटर में अपने समस्त वस्त्र-शस्त्र छिपा दिये तथा उस वृक्ष से एक बूढ़ी औरत का शव लटका दिया। समीपवर्ती श्वालो से उन्होंने कहा कि वह उनकी एक सौ अस्वीवर्षीय माता का शव है, जिसे कुल-परंपरा के अनुसार वे वहां लटकाकर जा रहे हैं। उन्होंने अपने नाम क्रमशः जय, जयंत, विजय, जयसेन तथा जयदल निरूपित किये। तदुपरांत दुग्धदेवी की स्तुति करके, उससे अज्ञातवास की सफल पूर्णता का आशीर्ष लेकर वे राजा विराट को सभा में एक-एक बरके पहुंचे। धर्म से प्राप्त धर के अनुसार उन्होंने इच्छा-नुसार रूप प्राप्त किया। उन्हें ज्ञात था कि राजा विराट का पांडवों के प्रति श्रद्धा भाव है।

युधिष्ठिर ब्राह्मण-वेश में जुए का घासा फेंकने में निपुण कक नामक वैयाघ्रपद गोत्र के उत्पन्न व्यक्ति के रूप में पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे युधिष्ठिर के सखा थे। राजा ने सहपं दूतश्रीहरी में निपुण युधिष्ठिर के सखा बंक को अपने राज्य में स्थान दिया। कक ने शर्त रखी कि कोई

अब्राह्मण उससे विवाद नहीं करेगा, लोग हारा हुआ धन कक से वापस नहीं लेंगे। इसी प्रकार भीम ने वल्गव नामक रमोदये का, अर्जुन ने बृहन्नला नामक (नपुंसक) नृत्य शिक्षिका का, नकुल ने अधिक नामक बदो की देखरेख करनेवाले का, महर्देव ने अरिष्टनेमी नामक गोपातक का तथा द्रौपदी ने सैरघ्नी नामक केस शृंगार करने वाली दासों का रूप धारण किया। सैरघ्नी को नियुक्ति राजा विराट की रानी सुदेष्णा के रनिवास में हुई। बृहन्नला (अर्जुन) नारी-वेश में अपना परिचय नपुंसक के रूप में देकर। रात्रिकुमारियों के मृत्यु तथा संगीत का शिक्षक बन गया। वल्गव (भीम) राजा विराट का रमोदया तथा मत्स्य, श्रविक (नकुल) राजा के घोड़ों का शिक्षक, तथा अरिष्टनेमी (महर्देव) राजा का गोपालक बन गया। उन सभीने अपना परिचय इसी रूप में पांडवों से सबद्ध होने का दिया था। वे छोटी अपनी सेवा से राजा तथा रानी इत्यादि को प्रसन्न कर जो कुछ पुरस्कार के रूप में प्राप्त करते, उसे वैसे ही या बेचकर प्राप्त धन पुनः रूप से आपस में बांट लेते थे।

१० भा०, विराटपर्व, १ से १२ तथा-

१३, १४ से १९ तथा-

विराट (तुबह) एक बार धन में विचारण करते हुए सीता, राम तथा लक्ष्मण को विराट नामक एक भयानक राक्षस मिला। उसने कथिर और मांस से सना बाघ का चमड़ा पहना हुआ था तथा एक मोहके बछे में सिंह, बाघ, भेड़िये, हाथी आदि के तिर पिरोकर घूम रहा था। उसने चीत्कार करते हुए अचानक सीता को अपनी गोद में उठा लिया और राम तथा लक्ष्मण से पूछा—“तुम तपस्वी-वेश में एक नारी को माघ लेकर क्यों चल रहे हो? यह जगल मेरा दुर्ग है। मैं जब राक्षस का पुत्र विराट हूँ। यह सुदरी मेरी पत्नी होगी। तुम दोनों भत्ता चाहते हो तो भाग जाओ। मुझे ऐसा बदरदान प्राप्त है कि कोई शस्त्र से मुझे मार नहीं सकता।” राम-लक्ष्मण के बाण तथा तलवार से धातन होने पर भी वह मरा नहीं। उसने सीता को छोड़ उन दोनों को अपने बंधों पर उठा लिया। राम तथा लक्ष्मण ने उमका दाहिना और बायां हाथ बाट डाला। शब्द के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तो राम ने अपने पैर से उमका गला दबाकर लक्ष्मण को गद्दा खोदने का आदेश दिया। राक्षस विराट ने

राम को पहचान लिया और कहा—“हे राम ! मैं पहले ‘तुवर्ग’ नामक गर्भव था । रमा अम्बरा पर आसक्त होने के कारण मुझे बुद्ध ने शाप दिया था कि मैं राक्षस बन जाऊँ । मेरे बहुत अनुनय-विनय करने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि राम के हाथी मरने पर मैं फिर से स्वभाविक स्थिति में पहुँच जाऊँगा ।”

राम और लक्ष्मण ने उसके मृत शरीर को गड़हों में घबेल-कर प्रस्थान किया ।

श्लो० ४०, अष्टमः काण्ड, सूत्र २, ३, ४,

विविधा क्षुप और प्रमथा के पौत्र का नाम विविधा था । वह भी धर्मबुद्धि से राज्य करता हुआ युद्ध में मारा गया, अतः उसने मृत्युपरात इन्द्रलोक प्राप्त किया । उसके पुत्र का नाम सन्निवेश था ।

श्लो० ५०, १११/१२-१४

विशाखा भगवत् धेन्वी की अग्रगणिती सुमना की गन्या का नाम विशाखा था । जब वह सप्त वर्ष की थी, तब उसने चारित्र्य करते हुए बुद्ध के दर्शन किये थे । बड़े होने पर उसका विवाह मृगारथेष्टी के पुत्र पूर्णवर्द्धन से हुआ किन्तु उसका मन बौद्ध धर्म में ही लगा रहा । उसने भगवान् बुद्ध से आठ बार प्राप्त किये थे । एक बार वह अपनी दानों के साथ धर्मश्रवण के लिए भगवान् के विहार में गयी । आते हुए उसने मुनिपुत्र (दासी) को अपने जेवर समस्तवा दिये कि लौटने पर पहोगी । पर्मा-पदेन श्रवण के उपरान्त वे दोनों विहार से बाहर आ गयी, तब दामी को याद आया कि वह आभूषण भीतर ही भूल गयी है । आनन्द ने वे उठाकर द्वार के निकट मीढियो पर रख दिये थे । विशाखा ने आनन्द का स्पर्श पाये आभूषण नहीं पहने तथा उन्हें बेचकर उसने भिक्षुओं के लिए दो तस्ले के ‘विहार’ का निर्माण करवाया ।

श्लो० ५०, २११

श्लो० २-

विद्वन्वाप श्रवणोपरात शिव निर्गुण निराकार रह गये । दाहिने भाग में उन्होंने विष्णु का निर्माण किया तथा उसने तपस्या करने को कहा । विष्णु तपस्या करते-करते थक गये । उनका पर्माना पानी की तट्टा ऐसा रहा कि वाराणसी उसमें डूब गयी । वे थककर उसी पानी में सो गये । उनकी नाभि से कमल उपजा जिसपर शिव ने ब्रह्मा का निर्माण किया । ब्रह्मा अपना उत्पत्त्यन खोजने का प्रयास करते रहे, अतः में शिव की शरण में गये ।

शिव ने ब्रह्मा को नृपति उपजाने के लिए और विष्णु को पालन करने के लिए कहा । शिव ने ज्ञान को भी उपदान तथा ज्ञान के प्रचारणार्थ, अपने त्रिमूर्ति में अट्कामे हुए, चागी को पृथ्वी पर छोड़ दिया । यह भी सोच लिया कि प्रलय का शोकमोह करते समय वे अपने त्रिमूर्ति पर चागी को उठा लेंगे ।

श्लो० ५०, २३२-२४

विद्वन्मूर्ति (पूर्वमन्त्र, दे० नन्दन) मयघ के राजा विद्वन्मूर्ति की पत्नी का नाम अपनी था । उनका विद्वन्मूर्ति नामक पुत्र हुआ । द्वारपाल की वृद्धावस्था को देख राजा विरक्त हो गया । उसने अपने भाई विगासभूति को राज्य तथा विद्वन्मूर्ति को युवराज-पद सौंप दिया । विगासभूति की पत्नी का नाम तप्तमा तथा पुत्र का नाम विगासन्तरी था । बड़े होने पर विगासन्तरी ने विद्वन्मूर्ति का सुन्दर उद्यान देखा तो उसे प्राप्त करने के लिए सात्वित हो उठा । उसने माता से मन्त्रा करके पिता को उद्यान लेने के लिए मना लिया । विगासभूति ने विद्वन्मूर्ति को किसी नार्थ-वश शहर में बाहर भेजकर उसने उद्यान पर अधिकार कर लिया । विद्वन्मूर्ति को ज्ञात हुआ तो नोटकर उसने अपना उद्यान पुनः छीन लिया । अपनी भूत को जानकर विगासभूति ने तथा विरक्त होने के कारण विद्वन्मूर्ति ने दीक्षा धारण करके राज्य का परित्याग कर दिया । विगासन्तरी राज्य को सत्ताते में अन्तमर्ग रहा । एक बार वह मयुरा में किसी वेश्या के कोठे पर बैठ देख रहा था । गन्याती विद्वन्मूर्ति किसी गाय से टक्कर खाकर मिर गये । विगासन्तरी उनकी हूँसी उठाता रहा और वे ‘सग्यास मरण’ कर महेंद्रनक्ष में देव हुए ।

श्लो० ५०, २४१-४२

विद्वत्स्व (त्रिगिरा) तप्या का पुत्र विद्वत्स्व था । उसके तीन सिर, छह आल तथा तीन मुख थे, वह एक मुख से सोमपान, दूसरे से मुखपान तथा तीसरा मुख जल खाने के लिए प्रयोग में लाता था । देव पुरोहित होते हुए भी उनका असुरों से अधिक प्रेम था । इंद्र ने उसे मार डाला । सोमपानवाला मुख गिरकर बलिबन, मुखपानवाला बलिबला चिडिया तथा जल ग्रहण करने-वाला मुख तित्तिर बन गया । तप्या को ज्ञात हुआ तो वह अनिचारण के लिए सोम पाया जिसमें इंद्र का नाश नहीं था । इंद्र ने बताया उस सोम का पान कर लिया और समस्त दिवाओं में घूमने लगा । इंद्र का वीर्य चू पया ।

उसकी आँखों से तेज बहकर बकरा बन गया। इसी प्रकार पलकों से बड़ा तेज गेहूँ, आसुओं से कुबल (फन विशेष), नयुनों से भेड़, नाक के मल में बेर, मुख के वीर्य से गौ, फेन से जौ, घूँस से कर्कशु, कान के पस से घोड़ा, लज्जर तथा मधा, स्तनों से दूध, छाती के साहस से बाज पक्षी, नाभि से सीसा, मूत्र से खोज तथा भेड़िया, अतड़ियों से व्याघ्र, खून से सिंह, मोम से वाजरा, त्वचा से अदवत्व, मांस से उदुंबर, हड्डियों से श्वयोध, मट्ठाओं से सोम का शर्वत, ब्रीहि चावल इत्यादि विश्व की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण हुआ।

(दे० विश्वामित्र)

श० प० श०, १२/७/१, ११/४/१२-४

तं० श० ३१/१३/१

विश्वामित्र विश्वामित्र राजा गांधि के पुत्र थे। उन्होंने कई हजार वर्षों राज्य किया और फिर पृथ्वी की परिभ्रमा के लिए निकले। मार्ग में वसिष्ठ का आश्रम था। वसिष्ठ का आतिथ्य ग्रहण कर वे लोग चकित रह गये। वसिष्ठ के पास शबला नामक कामधेनु थी, जिसकी सहायता से उन्होंने अनेक प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था कर समस्त अक्षौहिणी सेना का अद्भुत सत्कार किया था। विश्वामित्र ने अनेक प्रलोभन देकर वसिष्ठ से शबला को प्राणा, चित्तु वसिष्ठ देने को तैयार न हुए। तब विश्वामित्र ने अनपेक्षित उस शबला को ले जाने का प्रयास किया। कामधेनु ने यह जानकर कि वसिष्ठ की इच्छा को बिना विश्वामित्र उन्हें अपने सैन्यवश के भय से ले जा रहे हैं, वसिष्ठ की आज्ञा से भय, यवन और बावोत्र जाति के अनेक सैनिकों का बार-बार उत्पादन किया। विश्वामित्र के समस्त सैनिक मारे गये और वे स्वयं ही युद्ध करने के लिए उतरे। गौ की हवा में साप उसके शरीर के विभिन्न अंग-प्रत्यंगों से अनेक प्रकार के सैनिक उत्पन्न हुए। विश्वामित्र के सौ पुत्र भी वसिष्ठ से युद्ध करने के लिए बड़े पर वसिष्ठ ने उन्हें भस्म कर डाला। अत्यंत लज्जित होकर विश्वामित्र ने अपने एक पुत्र को राज्य-भार सौंपा और स्वयं शिवजी की कन्या में लीन हो गये। शिव के वरदान से उन्होंने वैद, उपनिषद् आदि समस्त विद्या तथा द्वापर-ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वसिष्ठ का आश्रम उजाड़ डाला। उनके द्वापर-प्रयोग से रूष्ट हो वसिष्ठ ने अपना दंड उठाकर विश्वामित्र को चुनौती दी। उनके दंड के सम्मुख विश्वामित्र का क्षात्र

बल परास्त हो गया और वे लज्जित होकर ब्राह्मणत्व की उपलब्धि के लिए तपस्या करने चले गये। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ एक हजार वर्ष तक तपस्या की तथा ब्रह्मा ने प्रकट होकर कहा—“हे राजर्षि, तुमने अपने तप से सब लोक जीत लिये हैं।” ब्रह्मा के मुख से ‘राजर्षि’ शब्द सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा और विश्वामित्र ने सोचा कि उनकी तपस्या में अभी भी कुछ कमी है।

श० प०, शाल कंड, १०

शर्त १२ १-२३ शर्त १२, १-२४, शर्त १४,

१ २३, शर्त १४ १-२० शर्त १६, १-२४, शर्त १४ श्लोक १-६,

भरतवश की परंपरा राजा अजमीर, जहनु, सिंधुद्वीप, बलादव, बल्लभ, कुशिन से होती हुई गांधि तक पहुँची। गांधि दीर्घकाल तक पुत्रहीन रहे तथा अनेक पुण्यकर्म करने के उपरांत उन्हें सत्यवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। व्यवहारे के पुत्र भृगुवर्मा शूचीक ने सत्यवती की याचना की तो गांधि ने उसे दंडित समझकर मुक्त रूप में उससे एक सहस्र श्वेत वर्ण तथा एक और से काले कानों वाले एक सहस्र घोड़े मागे। शूचीक ने वरणदेव की कृपा से शुक्ल देवर सत्यवती से विवाह कर लिया। कालांतर में पत्नी से प्रसन्न होकर शूचीक ने वर मागने को कहा। सत्यवती ने अपनी माँ की सलाह से माँ के तथा अपने लिए एक-एक पुत्र की कामना की। शूचीक ने सत्यवती को दोनों के लिये एक-एक मन्त्रपूत चढ़ा दिया तथा श्रुतुस्तान के उपरांत माँ को पीपल के बड़ा का आतिथन तथा सत्यवती को गूलर का आतिथन करने को कहा। माँ ने यह सोचकर कि अपने लिए निश्चय ही शूचीक ने अधिक अच्छे बालक की योजना की होगी, बेटी पर अधिकार जमाकर चाप बदल लिए तथा स्वयं गूलर का और सत्यवती को पीपल का आतिथन करवाया। गर्भवती सत्यवती को देखकर शूचीक पर यह भेद सूझ गया। उसने कहा—“सत्यवती, मैंने तुम्हारे लिए ब्राह्मण पुत्र तथा माँ के लिए क्षत्रिय-पुत्र की योजना की थी।” सत्यवती यह जानकर बहुत दुःखी हुई। उसने शूचीक से प्रार्थना की कि उसका पीपल मले ही क्षत्रिय हो जाय, पर पुत्र ब्राह्मण हो। अतः उसको जमदग्नि तथा गांधि नामक विल्यात राजा को विश्वामित्र नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। गांधि ने अपने पुत्र का रागाभिषेक कर अपने शरीर का त्याग कर दिया। प्रजा के मन में यहूने से ही समय था कि विश्वामित्र प्रजा की

रखा कर पायें कि नहीं। बालातर में स्पष्ट हो गया कि वे गांधि जितने समर्थ राजा नहीं हैं। प्रजा राजसो से भयभीत थी, अतः विद्वामित्र अपनी सेना लेकर निकले। वे वसिष्ठ के आश्रम के निकट पहुँचे। वसिष्ठ उनके सैनिकों को अन्याय आदि करते देख उनसे रष्ट हो गये तथा अपनी गौ नदिनी से उन्होंने भयानक पुरषों की सृष्टि करने के लिए कहा। उन भयानक पुरषों ने राज-सैनिकों को मार भयाया। अपनी पराजय देखकर विद्वामित्र ने तप की अधिक प्रबल भावना तपस्या में अपना मन लगाया। वे ब्रह्माजी के सरोवर से उत्पन्न हुई सरस्वती नदी के तट पर चले गये। वहाँ उन्होंने अष्टि-पेण तीर्थ का सेवन कर ब्रह्मा से ब्राह्मपत्त प्राप्त किया। बालातर में तपस्या करते हुए उनकी वसिष्ठ से स्तुति तदनन्तर बँर हो गया। सरस्वती के पूर्वी तट पर वसिष्ठ तथा पत्निनी तट पर विद्वामित्र तपस्या में लगे थे। एक दिन उन्होंने सरस्वती को बुलाकर कहा कि वह वसिष्ठ को बहाकर उनके पाम से आये ताकि वे वसिष्ठ का वध कर पायें। सरस्वती दोनों में से किसी का भी अहित करने से साध की खानावा का अनुभव कर रही थी, अतः उसने वसिष्ठ से जाकर सब कह मुनाया। उन्होंने उसे विद्वामित्र की आमा का पालन करने के लिए कहा। सरस्वती ने पूर्वी तट को तोड़कर बहाया तथा उस तट को वसिष्ठ सहित विद्वामित्र के पाम पहुँचा दिया। विद्वामित्र अप और होम कर रहे थे। वे वसिष्ठ को मारने के लिए कई क्रम बूझ ही रहे थे कि सरस्वती ने पुनः बहाकर उन्हें हमरे तट पर पहुँचा दिया। वसिष्ठ को फिर से पूर्वी तट पर देख विद्वामित्र सरस्वती से रष्ट हो गये। उन्होंने साप दिया कि बड़ा उसका जल रक्तमिश्रित हो जाले। उस स्थल पर सरस्वती का जल रक्त की घास बन गया तथा उसका पान विभिन्न राक्षस इत्यादि करने लगे। बालातर में कुछ मुनि तीर्थाटन करते हुए वहाँ पहुँचे। वहाँ रक्त देख तथा सरस्वती ने गमन पटना के विषय में जानकर उन लोगो ने गिब की उपासना की। उनकी दृष्टि से गापमुक्त होकर सरस्वती पुनः स्वच्छ जल-मुक्त हो गयी। जो राक्षस निरन्तर प्रवाहित रक्त का पान कर रहे थे, वे लवण और भूते होने के कारण मुनियों की दारण में गये। उन्होंने अपने पापी को मुक्त कर से स्वीकार किया तथा उनसे छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। उन्हें

पापमुक्त करने की मुनियों की इच्छा जानकर सरस्वती अपनी ही स्वरूपरूपा 'अरगा' को ले आयी। उसके जल में स्नान करके राक्षस अपने शरीर का त्याग कर स्वर्ग चले गये। अरगा ब्रह्महत्या का निवारण करनेवाली नदी है।

श्रेता और द्वापरयुग की सधि के समय बारह वर्ष तक बनाबूटि रही। विद्वामित्र नृत्त में पीडित हो अपने परिवार को जनसमुदाय में छोड़कर नश्य-अनश्य दुःखे निवृत्त पडे। उन्हें एक चाटाल के घर में कुत्ते की आश का मांस दिखायी दिया। वे उसे चुपने की इच्छा से वहाँ रह गये। पत्नि के समय यह गोचर कि सब सो रहे हैं, वे घर में घुसे। चाटाल जगा हुआ पा। अतः उसने पूछा, कौन है। पश्चिम पाकर तथा प्रयोजन जान-कर उसने उन्हें डम बृद्धि से विवक्त होने के लिए कहा। यह भी कहा कि मुनि के लिए कुत्ते की आश का मांस अभक्ष्य है। विद्वामित्र ने आपत्तुषम मानकर वह मांस वहाँ से ले लिया तथा अपने परिवार के साथ भक्षण करने का विचार किया। रात्रि में उन्हें ध्यान लाय कि इसमें से यज्ञादि के द्वारा देवताओं का भाग भी न्याय देना चाहिए। उनके यज्ञ करते-करते ही वर्षा प्रारम्भ हो गयी तथा दुर्गन्ध दूर हो गया।

म० भा०, हस्तपत्र, ४०।१३-१२।

४२, ४३।१-२।

अष्टिपत्र, १५।१।

हस्तपत्र, ४०-

विद्वामित्र ने अपने सातो सड़कों से रष्ट होकर उन्हें अपने आश्रम से निकार दिया तथा साप दिया। वे गाँ मुनि को गुरु बनाकर रखने लगे। मुनि के पाम एक गाध थी। वह हर साल एक वच्चा देती थी। एक दिन उसे जगल में लाने गये तो साँओं ने सबसे छोटे की मलाह से पितरों का आवाहन करते श्राद्ध निमित्त उस गाध को मारकर खा लिया तथा मुनि से यह कह दिया कि मिह उसे खा गया है। मुनि ने मान लिया। गाध मारते हुए पितरों का आवाहन करने के कारण वे जान से भुज नहीं हुए। पाप वर्म के कारण वे मारकर व्याध के घर में पैदा हुए। इसी प्रकार वे क्रमशः हरिण, चक्रवा-चक्रवी, हंस हुए, तदनन्तर उनमें से चार ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुए और जो राजा बनने के लोभी थे, वे राजा ब्रह्मरक्ष और उनके दो मंत्रियों के रूप में जन्मे। गोवध करते हुए भी

पितरो का आवाहन करने के कारण वे अपने पूर्वजान को भूले नहीं। राजा ब्रह्मदत्त की पत्नी राजा से काम-संबंध स्थापित नहीं करती थी। उसे सब ज्ञान था और वह राजा को धर्म के मार्ग की ओर अपसर करना चाहती थी। सयोग से चार ब्राह्मण भाई तीर्थाटन के लिए उद्यत हुए तो उन्होंने अपने बड़े पिता के हाथ राजा और मंत्रियों को पूर्वजन्म का वास्तव्य निख भेजा। राजा ने ब्राह्मण को धन देकर विदा किया तथा अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर वह योग की ओर प्रवृत्त हुआ। मंत्रियों ने भी वही मार्ग अपनाकर मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार विद्वामित्र के सातों पुत्रों की इहलोक से मुक्ति हुई। इसका श्रेय पितरो की भक्ति को दिया गया है।

शि० पु०, ११।२५-२६

विश्वामय राम और लक्ष्मण अब सीता को खोजने के लिए निकले तो मार्ग में एक राक्षस व लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मण के लिए उससे मुक्त होना कठिन हो गया। राम ने उमड़ी दायी बाह और लक्ष्मण ने दायी बाह बाट डाली तथा उसे मार डाला। उसकी देह से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसने बताया कि वह विश्वामय नामक मर्कट ब्राह्मण के शप से राक्षस-यानि में आ गया था। उसने राम से कहा कि रावण ने सीता का हरण किया है। उसकी प्रेरणा से ही राम सुधीर के पास गये।

म० भा०, वनपर्व, २७६।३० से ४८ तक

विष्णु विष्णु ने यह समार तीन पगों में खींच लिया था। विष्णु के पात्र ज्ञानों जनों के हृदय में सर्वत्र उपस्थित रहते हैं (श्रु० १।२२।१६-२०)। विष्णु सृष्टि के पालक हैं। वह इंद्र, मित्र, अर्यमा, बृहस्पति के मित्र हैं। उन्हीं के सहारे पृथ्वी स्थिर है। जब असुरों ने अणु को क्लृप्त किया तब विष्णु ने प्रजापति मनु के निमित्त समस्त ममडल को अपनी बाति से आपूरित कर दिया।

श्रु० १।१२५, १।६।१।, ४।४२ ६।६६, ७।२६, १००

प्रजापति की सतान देवासुर में परस्पर प्रतिस्पर्धा हुई। देवता पराजित हुए। असुरों ने समस्त भुवन को अपना भागकर परस्पर बांटना आरम्भ किया। तभी विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने भी अपना भाग साधना आरम्भ किया। असुरों ने उन्हें यज्ञ के निमित्त विष्णु के तीन पग मात्र भूमि देनी स्वीकार की। विष्णु वामन-रूप में थे। उन्होंने तीन पगों में समस्त पृथ्वी हस्तगत कर ली,

असुरों को बाहर निकालकर गायत्री से पृथ्वी को स्वच्छ किया।

यजु वे०, १२।१

ऐ० भा०, १।१३, १।१-२०

म० भा०, १।६।३६, ६।७।१।-२, १२।१।३।४

मो० भा०, १।१।८

आदिति के पुत्रों (देवताओं) ने दैत्यगणों को युद्ध में अनेक बार परास्त किया, अतः स्वर्ग के ऐश्वर्य से धृष्ट होकर वे पृथ्वी पर जन्म लेने लगे। पृथ्वी के लिए उनको बहन करना कठिन हो गया तो वह ब्रह्मा के पास गयी। उसने ब्रह्मा से दुर्वह भार से मुक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने समस्त देवताओं, गणों तथा अम्भराजों से कहा कि वे पृथ्वी पर अपने-अपने अंग से जन्म लें। इसी कारण से इन्द्र की प्रार्थना पर विष्णु ने भी अनामतरण के लिए स्वीकृति दे दी।

म० भा०, आदिपर्व, ६।४।२८-३४ तक

विष्वक्सेन विष्वक्सेन नामक देवता से विरोधन का युद्ध हुआ, जिसमें विष्वक्सेन पराजित हुआ।

हिर० व० पु०, भविष्यपर्व २९।१-४।१।

वीरभद्र दश प्रजापति ने वनवत्त नामक स्थान पर यज्ञ आरम्भ किया। मती शिव के अतिरिक्त तोष सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। सभी अनामंत्रित भी वहाँ पहुँची। उनमें शिव की अवमानना देखकर इतना दुःख हुआ कि उसने आत्मदाह कर लिया। दक्षीणि मुनि पहले ही यह गये थे कि यज्ञ पूरा नहीं होगा। शिव ने मती के दाह का समाचार सुना तो शोषावेश में उन्होंने अपनी जटा का दाग तोड़कर भूमि पर पेंका। उनमें एक सिरे से शिव का अनादर 'वीरभद्र' अनेक गणों सहित प्रकट हुआ और दूसरे सिरे से काली का उद्भव हुआ। उन सबने वनवत्त पहुँचकर दश प्रजापति का यज्ञ गल्ट-गल्ट कर डाला। दश का गिर बाटकर अग्नि में डाल दिया। देवताओं से भी युद्ध किया। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव की शरण ली। उन्होंने स्वीकार किया कि शिव की अवमानना करके दश ने बहुत बड़ा अपराध किया है। उन्होंने भाग्य यज्ञों में शिव का भाग निर्दिष्ट कर दिया। शिव का श्रेष्ठ भाग हो गया। शिव ने अपने गणों को तथा वीरभद्र को गाँव करने वाले जाने का आदेश दिया। शिव की प्रसन्न दृष्टि पहले से पराम्प एव मनु ध्यक्षित मज्जी हो उठे। दश का गिर ग्रन्थ हो चुका था, अतः

शिव की कृपा से मृगु के बचने के मुह पर दाढ़ी जम गयी तथा उसका सिर दक्ष प्रजापति के घट के साथ जुड़ गया। दक्ष ने विचित्र स्वर में शिव-स्तुति की।

श्री० पु०, ७।१८-२०।

दक्ष के यज्ञ में शिवेतर सभी देवता आमंत्रित थे। पार्वती ने शिव से कारण पूछा और दुःख प्रकट किया। शिव ने अपने मुह से एक भूत उत्पन्न किया, जिसका नाम वीरभद्र रखा गया। शिव ने उसे यज्ञ के नाश के निमित्त भेजा। पार्वती के श्रोत्र से उत्पन्न भद्रकाली भी यज्ञ का नाश करने के लिए भेजी गयी। समस्त उपकरणों को क्षत-विक्षत देख यज्ञ ने मृग का रूप धारण कर भागने का प्रयास किया किंतु वीरभद्र न तोरकमान महित उसका पीछा किया। गण नायक ने मस्तक से पत्मीन की एक बूद पृथ्वी पर गिरी जिनमे भयानक महाजीव को जन्म दिया। उसने प्रकट हात ही यज्ञ को तृणवत् भस्म कर डाला। यह महाजीव श्वर नाम से विख्यात हुआ। तदनंतर ब्रह्मा ने शिव की आराधना की और प्रत्येक यज्ञ में शिव का भाग रखन का निश्चय किया। ब्रह्मा की प्रार्थना पर शिव न ज्वर को अनव भागों में विभक्त करके पृथ्वी पर छोड़ा क्योंकि उसका विराट् रूप सह्य नहीं था, साथ ही दक्ष की क्षमा-याचना पर शिव ने उसकी नष्ट हुई सामग्री उनको पुनः प्रदान की। दक्ष की प्रार्थना से सतुष्ट होकर शिव ने माधुपत व्रत का फल दक्ष को प्रदान किया।

श्री० पु०, ११।४०

बृदा बृदा जलधर की पत्नी थी। उसके पातित्व घमें के कारण जलधर को देवता नहीं मार पाते थे। जलधर को मारने के लिए उसकी पत्नी का पातित्व घमें विष्णु ने नष्ट किया। विष्णु जलधर का रूप धारण करके उसके पास गये थे। बृदा ने जब जाना तो विष्णु को अपनी पत्नी के लिए भटकने का शाप दिया। इस कृत्य में दो बदरों ने विष्णु की सहायता की थी, अतः बृदा ने शाप दिया कि पत्नी के लिए भटकने पर बदर ही उसकी सहायता करेंगे। बृदा शिव का नाम लेकर मनी हो गयी। विष्णु ने बृहन् शक्ति का अनुभव दिया। उसकी भ्रम अपने शरीर पर लगायी। समस्त देवताओं ने विष्णु को उसके कृत्य के लिए विचारा। जलधर को ज्ञात हुआ तो उसने मायावी गिरिजा का निर्माण किया। शुभ, मिश्र उसकी ताड़ना करने लगे तथा

जलधर शिव को संबोधित करते उसकी पत्नी की दुर्गता दिखाने का प्रयास करने लगा। शिव ने भयानक युद्ध किया। जलधर की माया नष्ट हो गयी। शुभ-निशुभ युद्ध-क्षेत्र से भाग गये तथा शिव ने सुदर्शन चक्र से उसे मार डाला। जलधर का तेज शिव के शरीर में समा गया।

श्री० पु०, बृहदं, १।२१-२३।

बृहामुर बृहामुर शकुनि का दुर्बुद्धि पुत्र था। एक बार उसने नारद से पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन मोघ्र ही प्रसन्न होकर वर दे सकता है। नारद ने शिव का नाम बताया। बृहामुर ने तपस्या में शिव को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, असफल होने पर उसने नारद का उपदेश ग्रहण किया और अग्नि को शिव का मुह मानकर अपना एक-एक अंग वाटकर दहन करने लगा। जब उसने अपना सिर वाटने के लिए हाथ उठाया तो शिव ने अग्नि में प्रकट होकर उसका हाथ घाम लिया तथा उसे वर मागने को कहा। उसने वर मागा कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे, वही मर जाये, वह वर प्राप्त कर उसकी इच्छा पार्वती को हर लेने की हुई तथा उसने शिव के सिर पर हाथ रख कर की परीक्षा करनी चाही। शिव भयभीत होकर भागे। उनके पीछे-पीछे बृहामुर भी भागा। शिव ने वैकुण्ठगम में शरण ली। विष्णु ने ब्रह्मचारी वेष धारण करके बृहामुर से उसके इस प्रकार दौड़ने का प्रयाजन पूछा। बृहामुर के बताने पर ब्रह्मचारी (विष्णु) ने कहा—“तुम उस शिव के वचन को सत्य मानते हो? वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाचभाव को प्राप्त हो चुका है। तूने भला उसकी बात पर विश्वास ही क्यों किया? तुम अपने सिर पर हाथ रखकर ही देखो, किन्ती कफल खात है।” अपने कुल अपने सिर पर हाथ रखा और वही डेर हो गया।

श्रीमद् भा०, १।१८५।

बृहामुर पूर्वकाल में स्वप्टा ने (विद्वक्माने) एक घण्ट-कारी बज्र का निर्माण किया तथा वह इद्र को समर्पित किया। इद्र ने उसकी सहायता से मेघों को नष्ट किया। सर्वप्रथम मेघ का नाम बृज था। बृहामुर घनघोर अंधार उत्पन्न करनेवाला मेघ था। इद्र ने बृज को वाटकर धरागायी कर दिया। बृज की माता उसकी रक्षा के लिए निरछी होकर उसकी देह पर छा गयी, किंतु वह भी इद्र के प्रहार से नहीं बच पायी। बृहामुर ने जल को रोना हुआ था। इद्र ने उसका नाश कर जन के लिए मार्ग निर्दिष्ट

कर दिया। रमाती हुई गांधी के सहज शब्द करता हुआ जब समुद्र की ओर बढ़ बना (१।३२)। इन्द्र नजिस वज्र से वृत्रासुर को मारा था, वह दधीचि की अस्थियों से निर्मित हुआ था। इस युद्ध में मरतो ने इन्द्र की महायत्ना की थी।

अ०. १।८४।१३

व०. ३३।२६

वरुण ने अनेक युद्धों में इन्द्र की महायत्ना की थी। वृत्र-हन्त में भी उसने पूरा सहयोग दिया। सर्वप्रथम वरुण ने प्रजाओं को वरुणप्रज्ञा की आहुतियों द्वारा वरुण-याग से छुड़ाया। देवों ने साक्षमेघ (साय-साय मिलकर बढ़ता या मगति करता) आहुतियों से वृत्र का वध किया। वृत्र के वध की प्रश्रिया में अग्नि को तीक्ष्ण बाण बनाया। मोम की सहायता से, सविता ने मारने के लिए तीक्ष्ण प्रेरणा दी, मरुस्वरी ने कहा—मारो, मारो। इस प्रकार होमना बुलंद किया। पुष्टि के देवता पूजा ने वृत्र को बसन्त पकड़ लिया। अग्नि की ब्रह्मगति तथा इन्द्र की क्षमशक्ति, दोनों ने मिलकर वृत्र पर प्रहार किया। इन्द्र ने समझा कि वृत्र मरा नहीं है, अब वह डर के मारे दूर भाग गया तथा अनुष्टुप् में जा छुप। देवताओं ने उसे खोजने का अमपन प्रयास किया। यज्ञश्रिय से पूर्व पितरा को पना चय गया कि इन्द्र कहाँ है। देवताओं ने पुत्रिन निकाली। उन्होंने मोषाभिष किया। इन्द्र सोमपान के लिए तुरन्त जा पहुँचा। अग्नि और मोम ने इन्द्र से कहा—'तुमने हमें निमित्त बनाकर वृत्र का हन्त किया। अब, वृत्र-वध के निमित्त हय वर मागते हैं कि 'श्वसुत्या' अर्थात् सोमभिषय में अग्नि पोषीय पशु हो।'।

व०. ३०. ३३।३६

ऐ०. ३।०. १।२६. ३।१३

व०. ५०. ३।०. २।३।३।१३. २०. २।३।४

देवतासुर मशाम के समय वृत्र नामक एक दैत्य था। वह तीन सौ योजन लंबा और सौ योजन चौड़ा था। वह अत्यन्त धार्मिक प्रवृत्ति का था। प्रजा उसने सन्तुष्ट थी। वह अपने पुत्र मधुरेन्दुवर को राज्य सौंपकर तपस्या करने लगा। इन्द्र को भय हुआ कि वह सभी लोगों पर अधिपति प्राप्त कर लेगा। सब देवताओं ने मिलकर विष्णु से उसके वध की प्रार्थना की। विष्णु ने कहा कि वह उनकी आराधना कर रहा है, अब उसका वध करना उचित नहीं है। फिर भी एक मार्ग तोच निजाता। विष्णु ने अपने को तीन भागों में विभक्त कर, एक अंश इन्द्र के

वज्र में, दूसरा वृत्रासुर और तीसरा पृथ्वी में स्थापित कर दिया। इन्द्र ने तपोमग्न वृत्र का सिर अपने वज्र से काट डाला। तदनन्तर अनुचित वध करने के कारण उन्हें ब्रह्महत्या का दोष लगा। वे लोकात्त (पर्वत) में छुपकर रहने लगे। विष्णु की प्रेरणा से इन्द्र और देवताओं ने अवबोध यज्ञ किया। पञ्चस्वरूप ब्रह्महत्या नारी के रूप में इन्द्र से असय जा लड़ी हुई थीर बोली—'अब मैं अपने चार हिस्से करके सत्तार में स्थापित हो जाऊँगी। पहला भाग वर्षा ऋतु में नदियों में रहेगा। नदिना स्वेच्छा से बहेंगी और उनका फेन ब्रह्महत्या का अंश होगा। दूसरा भाग पृथ्वी में रहेगा, पृथ्वी का ऊपर भाग ब्रह्महत्या का अंश होगा। तीसरा भाग नारी की मोति में प्रतिमास तीन दिन रहेगा, रक्तसाय ब्रह्महत्या का तीसरा अंश होगा और चौथा भाग उन दुष्टों में निवास करेगा जो अकारण ब्राह्मणों की हत्या करते हैं।

वा०. २।०. उत्तर की०. ४५. ८६

सत्ययुग में दैत्या ने एक दिन का निर्माण किया, जिसका नेतृत्व वृत्र नामक असुर कर रहा था। उनसे प्रसन्न होकर देवतागण ब्रह्मा के पाम गये। ब्रह्मा ने उनसे कहा—'तपस्वी दधीचि से जाकर एक वर मागो। धरदात की प्रतिज्ञा करने पर उनमें उनके शरीर की समस्त हड्डियाँ माग लो। उनसे एक पट्कोण बज्र का निर्माण करो।' देवताओं ने दधीचि से हड्डियाँ प्राप्त की तथा स्वपटा प्रजापति में वज्र बनाने की प्रार्थना की। स्वपटा प्रजापति ने वज्र निर्माण कर इन्द्र को समर्पित कर दिया। शिव ने इन्द्र को एक दिव्य बज्र प्रदान किया था, जिसकी उत्पत्ति शिव के शरीर से ही हुई थी। बज्र को धारण कर इन्द्र ने देवताओं सहित वृत्रासुर पर आक्रमण कर दिया। उसकी सुरक्षा प्रयासक कालेय बर रहे थे। इन्द्र और देवता जब विचलित हुए तो विष्णु तथा मुनियों ने उन्हें तेज प्रदान किया। विष्णु ने वज्र में प्रवेश किया तथा शिव का तेज रौद्र ज्वर रूप में वृत्र में समा गया। इन्द्र ने वृत्रासुर पर वज्र छोड़ दिया। ज्वर के अगीभूत वृत्रासुर ने जमाई सी तभी इन्द्र के वज्र का प्रहार हुआ। वृत्रासुर के मर जाने पर भी इन्द्र को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह मर गया है तथा इन्द्र एक तानाव में छिप जाने के लिए उद्यत थे। समाचार भी पुष्टि होने पर देवताओं ने माधुहिक रूप में दैत्यों में युद्ध प्रारम्भ किया। अनेक लोग मारे गये, अनेक बलियों ने समुद्र में प्रवेश किया। वहाँ

उन्होंने मरणा की वि पृथ्वीनिवासों बितने भी विद्वान और तपस्वी हैं, सबसे पहले उन्हें मार डालना चाहिए, फिर सत्तार का नाग सहज हो जायेगा। दिन-भर समुद्र में रहकर रात्रि के समय में वे अपनी योजना के अनुसार तपस्वियों तथा विद्वानों का सहार करने लगे। देवतागण विष्णु की शरण में गये। विष्णु ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अगस्त्य मुनि से समुद्र मुखाति के लिए रहें। उन्होंने अगस्त्य की शरण ग्रहण की। अगस्त्य मुनि ने सागर का समस्त जल पी लिया। सूखी स्थली पर दानव छिा नहीं सके, अतः देवताओं ने ममस्त असुरों को मार डाला। तदुपरात उन्होंने अगस्त्य मुनि का स्तवन कर उस समुद्र को पुन जल में भरने की प्रार्थना की, परंतु अगस्त्य मुनि जल को पचा चुके थे। अतः समुद्र सूखा ही रह गया।

सं० भा०, १००, १०० के १०२ व १०३
१०११२ के २४ व १०२१

जिस वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था, वह वज्र उसके मस्तक से टकराकर सी टुकड़ा में विभक्त हो गया। लोक में धन, यश आदि सब वस्तुएं वज्रस्वरूप हैं। देवतागण उसके प्रत्येक टुकड़े की उपासना करते हैं।

वृत्रासुर ने जो विष्णुयाम प्राप्त किया, क्योंकि वह विष्णु-भक्त था, किंतु उसके वध के उपरांत ब्रह्महत्या ने इंद्र को पकड़ लिया। इंद्र ब्रह्मा की शरण में गये। ब्रह्मा ने अपनी मीठी वाणी से ब्रह्महत्या को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्महत्या ने अपने लिए निवासस्थान मागा तो ब्रह्मा ने उसके चार भाग करके प्रथम भाग अग्नि, द्वितीय भाग पेठ, तिनके और औषधि, तीसरा भाग अप्सराओं और चौथा भाग जल को प्रदान किया। इन चारों ने ब्रह्महत्या से छूट जाने की अवधि पूछी तो ब्रह्मा ने कहा—“जो अग्नि को प्रज्वलित देखकर भी पूजन नहीं करेगा, जो अमावस्या, पूर्णिमा, सत्राति और व्रत के दिन पेठ, औषधि अथवा तिनकी का भेदन करेगा, जो रजस्वला गायी के साथ मैथुन करेगा अथवा जो जल में मल, मूत्र, खसारा आदि छोड़ेगा—चारों की ब्रह्महत्या क्रमशः उनको लग जायेगी। इस प्रकार ब्रह्मा को कृपा से इंद्र ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो गये। तब के कपस्वरूप सोयी हुई श्री प्राज्ञ करने के लिए इंद्र ने मथगा नदी में स्नान किया।

सं० भा०, आदिपर्व, १६६१०-१३
शेषपर्व २४४६-१२
वनपर्व, १३१/२
छांडोग्य, २०६-२०८, २०३१२६ ११

त्वष्टा को जब त्रिगिरा के वध का समाचार मिला तो उसने इंद्र का वध करने के लिए अग्नि में आहुति देकर वृत्रासुर को उत्पन्न किया। उसका विनाश आकार आकार को आत्रात करनेवाला था। उसने इंद्र से युद्ध किया तथा उसे निगल लिया। देवताओं ने अपनाई (वृत्रासुर) की मृष्टि की। वृत्रासुर के जनाई लेने पर इंद्र उसके मुह से बाहर निकल पाया। समस्त देवता विष्णु की शरण में गये। विष्णु ने उन्हें वृत्रासुर से संधि करने का आदेश दिया तथा भविष्य में उसके वध का आश्वासन भी दिया। वृत्रासुर ने अपने संधि करने के लिए यह गर्व रखा कि इंद्र तथा देवताओं में से कोई भी वृत्रासुर को सूखी अथवा गीली वस्तु से, तपसर, सबड़ी अथवा अन्य से दिन में अथवा रात को न मार सके। देवताओं ने यह मान लिया। इंद्र उसे मारने के लिए अत्यंत आकुल था। एक संध्या समुद्र के किनारे वृत्रासुर को देखकर उसने सोचा—“यदि दिन है, न रात है, सागर में फेंक (जो न सूखी है, न गीली) का अकार है, अग्नी इसे मार देना चाहिए।” अतः इंद्र ने फेंक से उसपर प्रहार किया। फेंक में इंद्र ने वज्रमहिती प्रवेश कर वृत्रासुर को मार डाला। तदनंतर इंद्र तथा देवताओं ने विष्णु की स्तुति की। वृत्रासुर के मारे जाने पर विद्वानघात-रूपी असत्य से अभिभूत होकर तथा त्रिगिरा के वध के कारण हुई ब्रह्महत्या के कारण इंद्र लोगों की अतिम सीमा पर पानी में छिपकर अचेतना रहने लगा।

सं० भा०, उद्योगपर्व, ६४४ के ६३
१०१

विद्वद्वध के पिता त्वष्टा ने यज्ञ के द्वारा एक भगवान तपोगुपी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम वृत्रासुर पड़ा। देवता श्रीहरि की शरण में गये। उन्होंने देवताओं की श्रद्धा दर्पण की श्रद्धाओं से वज्र के निर्माण की सहाय दी, जिमने (नारायण वज्र के रक्षित) इंद्र ने वृत्रासुर का हनन किया। वृत्रासुर की इच्छा मोटा के रूप में मृत्यु प्राप्त करने की थी क्योंकि तभी वह भगवान को प्राप्त कर सकता था। स्वर्ग की अपेक्षा अपने भगवान को प्राप्त करना अधिक श्रेयस्वर समझा। वृत्रासुर भगवान में लीन हो गया। अद्वैतध्वज करने के उपरांत इंद्र वृत्रासुर की हत्या के क्षेप से मुक्त हो पाया।

वीरपर्व, १४८ व १४९

वृत्रासुर विद्वद्वधों का पुत्र था (दे० त्रिगिरा, दे० ना०)। उसकी अनेक प्रकार के आघात देकर विद्वद्वधों ने इंद्र को

मारने के लिए प्रेरित किया। वह समस्त देवताओं से अवध्य हो इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा। दूत से समाचार जानकर इंद्र तथा देवता घुस्ते हो उठे। बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि उसने निर्दोष विचित्रा को मारकर ब्रह्म-हत्या की है। देवताओं से वृत्र का युद्ध हुआ। वह इंद्र का ऐरावत लेकर पिता के पास पहुंचा, क्योंकि इंद्र सहित सभी देवता युद्धक्षेत्र से भाग गये थे। भयभीत इंद्र को उसने नहीं मारा। विश्वकर्मा की प्रेरणा से उसने घोर तपस्या की। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया कि लोहे, नाथ, शस्त्र, सूखी या गीली वस्तु बास आदि से उसे कोई नहीं मार सकेगा। पिता की प्रेरणा से उसने इंद्र को परास्त करके वस्त्र तथा वध्वर रहित कर अपने मुंह वा बास बना लिया। देवताओं ने बृहस्पति की प्रेरणा से जभाई का आवाहन किया। वृत्रासुर के जभाई लेने से सुरक्षित स्थिति में इंद्र वृत्र के मुंह से निकला गया। देवता शस्त्र की प्रेरणा से विष्णु की धारण में गये। विष्णु ने उन्हें पहने संधि करके बाद में शत्रु-हन्त की सलाह दी तथा जगज्जवनी की आराधना करने के लिए कहा। देवी को प्रसन्न करके देवताओं ने वृत्रासुर तथा इंद्र के मध्य मंत्री स्थापित करवायी। एक बार पिता के वचनों की अवहेलना करके वृत्र इंद्र के पास समुद्र-तट पर गया। इंद्र की प्रार्थना सुनकर देवी ने पानी के फेन में प्रवेश किया। इंद्र ने फेन में छिपाकर बज्र से वृत्रासुर को मार डाला। वृत्र को मारने के लिए देवी की भाषा तथा फेन में शक्ति का प्रयोग किया गया था, अतः वे भी 'वृत्रनि-हन्त्री' कहलायी।

दे० भा०, ११२ व ६६ तक

वृषदर्म वृषदर्म तथा सेंदुक राजा नीतिनिपुण थे। वृषदर्म का गुप्त व्रत था कि वह ब्राह्मण को स्वर्ण तथा रत्न के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देगा। (इसी से जो व्यक्ति अन्यत्र किसी वस्तु की याचना करता था, उसे व्रतमग्न करवाने वाला धन जानकर राजा दंडित करता था।) एक बार एक ब्राह्मण ने राजा सेंदुक से एक हजार घोड़ों की याचना की। सेंदुक वृषदर्म के नियम को जानता था तथापि उसने ब्राह्मण को वृषदर्म के पास भेज दिया। राजा ने उसकी याचना सुनकर शोकवशात् उसे कोई भी पिटाया। यह जान लेने पर कि उसे सेंदुक ने भेजा था, राजा ने अपनी एक दिन की (कर के द्वारा प्राप्त) आमदनी को ब्राह्मण को दे डाला जिसका मूल्य एक

सहस्र घोड़ों से अधिक था।

म० भा०, वनपर्व, १६६

वृषसेन वृषसेन वर्ण का पुत्र था। युद्ध में अर्जुन ने मस्तक भजन कर उसका वध कर दिया था।

म० भा०, कर्णपर्व, २५/१६-१२

वृषदेवर समुद्रमंथन से निकली अनेक वस्तुओं में से एक स्त्री रत्न थी। उसको उसकी लक्ष्मियों सहित पाताल में ठहराकर वैद्य देवताओं से युद्ध करने आये। देवताओं से परास्त होकर वे लोग पाताल भाग गये। विष्णु उनका पीछा करते हुए पाताल पहुंचे और स्त्रियों पर मुग्ध हो वहीं रहने लगे। उन स्त्रियों से विष्णु ने अनेक लड़कों को जन्म दिया जो कि देवताओं को बहुत तम करते थे। शिव को पता चला तो उन्होंने वृष-रूप धारण करके उन लड़कों को मार डाला, फिर डाट-पट्टवारकर विष्णु को वहां से ले आये। विष्णु का चक्र भी पाताल में रह गया था, अतः शिव ने उन्हें एक ओर चक्र बनवाकर दिया, विष्णु ने देवताओं को अलग से जाबर कहा कि "अमृत कषा से उत्पन्न पाताल स्थित सुंदरियां भोग के योग्य हैं। वे हर प्रकार के आनंद देनेवाली हैं।" शिव को ज्ञान हुआ तो यह राय दिया कि पाताल में घात मुनी-इवरो तथा मद्यप दंत्यों के अतिरिक्त जो कोई भी जायेगा, मर जायेगा।"

मि० पु०, ७२६

वृहस्प वृहस्प, जरासभ के पिता थे। उन्होंने चैत्यन पर्वत पर ऋषभ नामक वृषम-रूपधारी एक मामभक्षी राक्षस को युद्ध में मारकर उसने चमड़े में मढ़कर तीन नगाड़े तैयार करवाये थे। वे नगर से रखवा दिये गये थे। वे जहां बजते थे, वहां दिव्य फूलों की वर्षा होती थी तथा एक बार उनके बजने पर एक माह तक आकाश हांती रहती थी।

म० भा०, ४४५, ११/१६, १७

वेद आपोद धोम्य के एक शिष्य का नाम वेद था। उपाध्याय ने उसे अपने घर पर रहकर सेवा सुपूषा में लगे रहने की आज्ञा दी। उपाध्याय बहुत सत्त्व तवीयन के थे तथा वेद से बहुत वाध लेते थे। त्रितु वेद ने उन्हें दृष्ट होने का कोई अवसर नहीं दिया। तदनंतर गुरु की आज्ञा से सपावर्तन मन्थार के बाद वेद अपने घर लौटा। उसकी सेवा से प्रमत्त होकर गुरु ने उसको श्रेय तथा सर्वज्ञता प्रदान की। पर लौटकर वेद ने गृहप्राधम्य में प्रवेश किया।

म० भा०, भास्करपर्व, १/१७८-८१

वेदवती बृहस्पति के पुत्र कुशध्वज की रज्या का नाम वेदवती था। उसने पिता की इच्छा थी कि वह उसका विवाह विष्णु से करे, अतः कई देवताओं और गणवों के मागने पर भी उसने वेदवती का विवाह उनसे नहीं किया था। इस बात से क्रुद्ध होकर दैत्यराज शुम्भ ने सोते हुए कुशध्वज को मार डाला। कुशध्वज की परनौ अपने पति के साथ सती हो गयी। वेदवती विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। हिमाचल के वन में धूमते हुए रावण ने तपस्विनी वेदवती को देखा तो उसकी तपस्या का कारण जानना चाहा। वेदवती के बताने के बाद उसने उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा और विष्णु को भला-बुरा कहा। उसने राजी न होने पर रावण ने उसके बाल पकड़कर खींचे। वेदवती ने अपने बाल काट डाले (उसके हाथ में ही तलवार का रूप धारण कर लिया था) तथा चिता में जलकर भस्म हो गयी। चिता में प्रवेश करते हुए उसने रावण से कहा—“मैं तुझे शाप नहीं देती, क्योंकि मेरी तपस्या भग्न हो जायेगी। पर यदि मैंने दान दिया है और यज्ञ किया है तो मैं अयोनिजा और पतिव्रता होकर किसी धर्मात्मा के घर जाऊंगी।” यही वेदवती गीता के रूप में अवतरित हुई और विष्णु के अवतार ‘राम’ से उसका विवाह हुआ।

बा० रा०, उत्तर साध १७,

वेदव्यास प्रत्येक द्वारपर युग में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाजन प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार अष्टाईस द्वार वेदों का विभाजन किया गया। पहले द्वार में स्वयं ब्रह्मा वेदव्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वार में गुरुत्वाय, चौथे में बृहस्पति वेदव्यास हुए। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इन्द्र, धन्वज, कृष्ण द्वैपायन अथवा व्यास आदि अष्टाईस वेदव्यास हुए। समय-समय पर वेदों का विभाजन किस प्रकार से हुआ, इसके लिए यह एक उदाहरण प्रस्तुत है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने ब्रह्मा की प्रेरणा से चार शिष्यों को चार वेद पढ़ाये—
(१) मुनि पैन को ऋग्वेद, (२) द्वैपायन को यजुर्वेद, (३) जैमिनि को सामवेद तथा (४) सुमत्तु को अथर्ववेद पढ़ाया।

वि० पु०, ३।३

वेन ध्रुव के वंशजों में अग्न का जन्म हुआ था। अग्न ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। देवताओं ने उसकी दो

आहुतिया स्वीकार नहीं की। ऋत्विज गणों से अग्न ने पूजा कि उसका ऐसा कौन-सा पाप है कि देवता उसका तिरस्कार करें? उन्होंने कहा—इस जन्म में वह भले ही धर्मात्मा है, किन्तु पूर्वजन्म में सस्कारवश उसे सदान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने उनकी सलाह से पुनः प्राप्ति की कामना से यज्ञ किया। यह समर्पण करने पर अग्निकुंड में बस्त्रानूषण से सज्जित एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसने खीर से भरा हुआ स्वर्णपात्र राजा को दिया। राजा-रानी ने उस खीर को खाया। कालांतर में उन्हें वेन नामक बालक की प्राप्ति हुई जो अश्वमेध के यज्ञ में उत्पन्न अपने नाता का अनुगामी था। वह इतना क्रूर-कर्मी था कि प्रजा से लेकर वन्य पक्ष तक उसे देखकर छुप जाते थे। एक रात बहुत दुखी मन से राजा अग्न ने गृह त्यागकर वन की ओर प्रस्थान किया। प्रजा को भ्रामाने के लिए क्रूरवर्मा राजा वेन को ही गामर बनाना पड़ा। उसने राजा बनते ही भयवान की शव-हंजना करके स्वयं अपनी पूजा करवाने का प्रयास किया। मुनियों की हुकार ने उसे जड़ कर दिया। रावण में पुनः अराजकता फैल गयी। ऋषियों ने मृत वेन की मूर्तियों का मथन किया तो राजा पृथु का तथा जघाओं का मथन करके निपाद का आविर्भाव हुआ। निपाद ने समस्त पाप ओढ़ लिए। पृथु धर्मात्मा हुआ जिसने ध्रुव इत्यादि की परंपरा को बनाये रखा। निपाद देखने में बीना तथा भद्रा था। पाप-जर्मों की ओर प्रवृत्त निपाद जाति पूर्वजों तथा वनों में रहने लगी।

श्रीमद् भा०, ऋतुं १४, १२-१४-

वि० पु०, १।३

हरि० व० पु०, १।१२-

अश्विजरी अग्न नामक प्रजापति ने मृत्यु की पुत्री मुनीषा से वेन को उत्पन्न किया। वह अत्यंत अमर्षादि तथा शक्तिशाली था। उसने अनुमार प्रजा का वर्तन उसके निमित्त हवन इत्यादि करना था। उसके जघाघार से ऋषि मुनिगण दुखी हो गये। अज्ञानी अहवापी वेन की दायाँ जघा का मथन कर देवताओं ने कृष्णवर्ण के छोटें-से पुरुष को जन्म दिया। वह पुरुष निपादवश का वर्तनी हुआ। इस प्रकार वेन के पाप से एक शीघ्र जन्मा। वेन के शशिने हाथ का मथन करके मुनियों ने जिस यगस्वी बालक को प्राप्त किया, वह पृथु नाम में विख्यात हुआ। पृथु जैसे यगस्वी, धर्मपरायण बालक को जन्म देने के

कारण वेन का नरक कट गया और वह स्वर्ग चला गया ।

म० पु०, ४३६-४२

१४१८-१२

वैवस्वत (मनु) विवस्वान् (सूर्य) के एक प्रतापी पुत्र हुआ, जिसका नाम मनु था । एक बार एक छोटे-से मत्स्य ने वैवस्वत् मनु से अपनी रक्षा की भीख मागी । छोटे जलचरो को बड़े जलचर खा जाते हैं, इसी कारण वह लघु मत्स्य बनिव था । मनु ने एक मटके में पानी भरकर रख लिया । उत्तरोत्तर बड़े होकर उस तानाब, गथा और समुद्र में से बाहर छाड़ने लगे । मनु ने उसका पालन पुनर्वन् किया था । सागर में पहुँचते ही मत्स्य ने मनु को बताया कि जलप्रलय आनवाली है, अब मनु एक मञ्जुकृत नौका बनवा लें जिसपर सत्पापियों सहित बैठ जायें । ब्राह्मणों ने जो सब प्रकार के बीज बताए हैं, उनका भी सुरक्षित मण्डल कर में । नौका में एक मञ्जुकृत रस्सा लगा हो । मत्स्य फिर पर सौम्य धारण करके वहाँ पहुँचिया, तब उसके सौम्य म रस्सा बांध दिया जाय । जल प्रलय में बचने का एकमात्र यही उपाय है । मनु ने वैसा ही किया । मत्स्य ने जलप्लावित पृथ्वी पर नौका लेकर हिमान्य की सबसे ऊँची चोटी पर उस पहुँचा दिया । 'नौकावसन' नामक गिरधर पर उन सबको सुरक्षित पहुँचाकर मत्स्य ने बताया कि वह साक्षात् ब्रह्मा है । तदुपरांत मृष्टि के पुनर्निर्माण का आदेश देकर वह अतर्जित हो गया ।

म० भा०, ६५६-१८७१-

मनु (मानु) पाचजग्यके ४५ पुत्रों में से एक थे । वे बृहत्मानु भी कहलाते थे । मनु की तीस पत्नियाँ हुईं—सुप्रजा, बृहद्माया तथा निगा । इन तीनों ने आठ पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया—बभ्रु, क्रोध, धृतिमान, आयमाग, अश्रु, स्तुभ, अग्नि, सोम तथा रोहिणी (पुत्री) । इनके अतिरिक्त निगा ने पाच अन्य अग्निस्वरूप पुत्रों को भी जन्म दिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं—वैशानर, विश्व-पति, सान्निहित, कपिल तथा अश्विनी ।

प्राचीनकाल में राजाबिहीन प्रजाओं में अवाचार तथा अस्तोष कृत जाने पर प्रजा ब्रह्मा के पास पहुँची । प्रजा-जनों ने एक सुयोग्य शासक प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की । ब्रह्मा ने मनु को उनका राजा होने का आदेश दिया । पहले तो मनु अधात्मिक प्रजा के शासक बनने के लिए छद्मर नदी हुए, फिर प्रजा के इस आग्रामन पर कि वे

लोग मनु को पूरा सहयोग देंगे, उन्होंने दासन की बाण-होर समाप्त की ।

म० भा०, १५३६, १५३७

म० भा०, १५३६, १५३७ १ से १६ तक

शांतिपर्व, १५३७-१६

वैवस्वत मनु (७) विश्वकर्मा की पुत्री सत्ता का विवाह विवस्वान् (सूर्य) से हुआ था । उसही प्रथम सन्तान मनु थी जो वैवस्वत मनु कहलायी । सूर्य के तेज को सहन करने में कष्ट होता था, अब सूर्य जब भी सत्ता की ओर देखते तो वह नेत्र मूढ़ लेनी थी । सूर्य ने शय्य हाकर समजो थाप दिया कि उसके गर्भ से यम जन्म लेगा । । उसके नेत्र मय से चंचल हो उठे । सूर्य ने कहा—'तेरे गर्भ से चंचल सहरोवाली नदी जन्म लेगी ।' इसी प्रकार सत्ता के गर्भ से यम तथा यमुना ने एकमात्र ही जन्म लिया । तदनंतर वह सूर्य के तेज से घल होकर, अपनी छाया को सूर्य की छाया में छोड़कर स्वयं पिता विश्वकर्मा के पास चली गयी । विवस्वान् छाया को ही सत्ता समझते रहे । उसके दो पुत्र और कन्या हुए । वह अपने बच्चों को प्यार करती थी—सत्ता के बच्चा को नहीं । यम ने शय्य होकर अपना पैर उसे मारने के लिए उठाया किंतु फिर मारा नहीं । अतः छाया ने यम से शय्य होकर उसे थाप दिया कि उसका वह पाव पृथ्वी पर फिर जाये । यम पिता के पास पहुँचा । सूर्य और यम को सदेह दुःखा कि छाया सत्ता नहीं है क्योंकि अपने पुत्र को ऐसा शाप न देती । बहुत घुटने पर छाया ने अपना पूरा परिचय दे दिया । विवस्वान् विश्वकर्मा के पास पहुँचे । वे अपनी पत्नी को समझानुसार पति के घर के लिए विदा कर चुके थे । सूर्य ने ध्यान लगाकर देखा कि अपने तेज के भय से वह घर न आकर एक पोती के रूप में उत्तर दुःख देश में तपस्या कर रही है । उसका उद्देश्य सूर्य के तेज को कम करना ही है । तदनंतर सूर्य ने विश्वकर्मा से कहकर अपना तेज छुड़ा दिया । सूर्य के तेज का गोत्रहवा भाग मात्र विवस्वान् के पास रह गया । येय पद्वह भागों में से ऋग्वेदमय तेज से पृथ्वी, यजुर्वेदमय तेज से द्युलोका, सामवेदमय तेज से स्वर्गलोका और इसी प्रकार धारु के तिमिल, विष्णु का चक्र, वसुओं का वायु, अग्नि की शक्ति आदि का निर्माण हुआ । तेज का सोमहवा भाग दीप रहते के बाद उन्होंने अन्न का रूप धारण किया तथा तपस्यारत अरदरुणिनी सत्ता के पास गये । उनके मिलन

से नील और पुत्र उत्पन्न हुए—नामय, दत्त तथा रैवत । रैवत का जन्म तनूवार्न्ध्या से भूमिगत षोडश पैर बैठे हुए सोदा के रत्न में हुआ था । बरह-अरनो अपने बास्तनिक रूप में आ गये । तनूवार्न्ध्या पुत्र दैवस्वत ननु हुआ, हूतया धन हुआ । धन व्यापकप्रिय था, जिमके मन में बल्ले-मछले का भेद नहीं था । निता ने उनके शान्ति पैर का निराकरण इस प्रकार दिया कि कीड़े धन के पैर का नास लेकर पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर उसका दाब डींग हो गया । छया के गर्भ में आवागमि तथा शर्मन्धर का जन्म हुआ था । इनमें से नावपित्र बल्ले ननु हुए, अर्ध-इश्वर को रूप में नक्षत्रों में स्थान दिया । छया की बन्धा तदती ने वह नामय पुत्र को जन्म दिया । मन्ना की बन्धा यन्तुता गरीन्धन में प्रवाहित होले लगी । नामय और दत्त अदिबनोक्तुनार देवताओं के बैठे हुए तथा रैवत पुष्प-वापिनति बना ।

ना.पू. ७४-

2004

हरि द० ५० हरिदयनवं ६०

ब्रह्मपुराण में नाव नानों में ऊपर है। 'नव' के स्थान पर 'वष' का उपा 'नवृ' के स्थान पर 'आदिप' का प्रयोग किया गया है। 'विस्ववनी' को 'तप्या' कहा गया है। उपा और आदिप के मिलन-स्थान को अक्षरों की नज़र से देखा है। देव बना मानवें पुराण में दो गरी बना जैनी ही है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

वैष्णवाय नदी इन में नदी नामक वैष्णवा रहती थी।
उत्तरे एक दर और एक कुला पाया हुआ था। वह शिव-
मन्दिर थी। एक बार शिव वैष्णवाय का मन धारण करके
उत्तरी परीक्षा देने पहुँचे। उन्होंने एक मुहर बरत
धारण कर रखा था। नदी ने वह बरत मांगा और उनके
दरने में तीन छत तक उनकी पत्नी देवता स्वीकार
बिना। वैष्णवाय ने उसे स्पर्शरहित निगम प्रदान
बिना, जिसे उनके शिवमन्दिर में स्थापित कर दिया।
वैष्णवाय ने रात की सीमा में शिवमन्दिर में अग्नि दहन
काली, जिनमें निगम मन्त्र हैं। उन समारंभ में
हुँकी होकर वैष्णवाय अग्नि में अक्षर प्राप्त करने के
लिए उद्यत हो गया। नदी ने तीन दिन तक उनकी पत्नी
रहने का प्रयत्न किया था, अतः वह भी मर्णा होने की उपाय
करने लगे। प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिये नदी

उनके पारों का मोहन बरके उसे अपना सौंदर्य प्रशंस
जिन्ना । शिव का वह जद्वार ईश्वरदाय नान के
दिएदार है।

॥ ५० ॥

वैद्यमण्डुनार इन्द्र ने वैद्यनमण्डुनार को दुःखान्तर पावने
 लोकवासन पर स्थापित किया तथा उसे नवगुणों
 में गणन राख्य करने का आज्ञा दी। राक्षस, वृद्ध-
 वयस आदि भावों को दुःखान्तो से उबार हुआ कि विन
 मण्डर वैद्यनमण्डुनार राजा नानी के राज्य का मोल कर
 रहा है तो यामन वैद्यनम के राज्य से घन, पीछे, गरी
 इत्यादि लूट लाया। फलस्वरूप यामन तथा वैद्यनम का
 युद्ध हुआ। वैद्यनम पराजित हो गया। वैद्यनम राक्षस के
 प्रति स्निग्ध आकृष्ट भी था, क्योंकि दोनों का नाम
 परस्पर बहते थे। गुणों से हीन होने के कारण अपने
 प्रबन्धना दृष्ट्य की तथा उनका समस्त वैभव यामन ने
 लूट कर लिया।

४४०४०, ४४२३, ४४६५-४४७४

[illegible]

म. ३ भा. ३, छ-द्विपद, ५-१०-२३

धीमातुर ग्यातुर का पुत्र धीमातुर ग्यात का एव रथ-
 चर लेने हुए ग्यातवाँ में धुन गया। वह बुरा
 और बला और तेन-तेन में मेह देने हुए बहूतने बच्चों
 को पकड़कर पहाड़ की एक गुहा में शर देता तथा
 उनका मुँह एक कटान में डब देता। धीरे-धीरे ग्यातों ने
 कार-गाव दामक ही शेष रह गये। अतएव उनके कृष्ण
 को जान गये। वह बच्चों को लेकर दगा तो कृष्ण ने
 उनके दक्षिण दिशा तथा गंगा घोंटकर उनके मार दिया।
 गुहा का द्वार शीघ्रकर कृष्ण ने मजल्ल दामकों को
 निशान दिया।

सुप्रसन्नः, सुखी, सुखी

शकर शिवभक्त राजा सिंहकेतु शकर नामक शबर आदि के साथ शिकार खेलने गया। शकर ने वहाँ में एक शिवलिंग उठा लिया और विधिपूर्वक उसकी पूजा करने लगा। एक बार उसकी पत्नी साते के लिए शिव ने समस्त भस्म छिपा दी। शबरी (शबर पत्नी) ने चिता में प्रवेश कर पूजा के विभिन्न भस्म उसे प्रदान की। पूजा के उपरांत प्रतिदिन वह प्रसाद खाटने लगा तो उसकी पत्नी पुनर्जीवित हो उठी। वह मात्र शिव की भाया थी।

वि० पु०, ६१६

शंखचूड़ बलराम और कृष्ण स्वच्छन्द बिहार कर रहे थे। तभी एक शंखचूड़ नामक यक्ष कुछ गोपियों को लेकर उत्तर की ओर भागा। गोपियों ने शोर मचाया। बलराम और कृष्ण शाल वृक्ष लेकर उनके पीछे-पीछे भागे। उनकी आँखा देख वह गोपियों को छोड़कर भागा। बलराम उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ रह गये तथा कृष्ण ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। कृष्ण ने उसके सिर पर घूसा मारा तो उसका सिर घट से अलग हो गया तथा उसके सिर में रहनेवाली चूड़ामणि कृष्ण को मिल गयी।

श्रीमद् भा०, १.११४

कदम्ब के चार पुत्र हुए। उनमें से विप्रचित्त नामक पुत्र अत्यंत वीर था। उसके पुत्र दम्भा ने तपस्या से विष्णु को प्रसन्न करके एक वीर पुत्र प्राप्त करने का वर मांगा। उसकी पत्नी के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ, वह पूर्वजन्म में 'सुदामा' नामक कृष्ण का भवत था (दे० राधा)। नवजात बालक का नाम शंखचूड़ रखा गया। दम्भा ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे मिलोक विजयी होने का वर प्रदान किया तथा कृष्ण-नवच देकर

उसे प्रेरित किया कि वह बदरिकाश्रम में तप करनेवाली तुलसी से विवाह करे। उसके विवाह के उपरांत दम्भासुर ने उसका राज्यतिलक कर दिया। असुरों ने इन्द्रलोक पर आक्रमण किया। अंत में दैत्यों की विजय हुई, शंखचूड़ मूमदल का अधिपति बना तथा इन्द्र सहस्रायु। शंखचूड़ से त्राण प्राप्त करने के लिए देवताओं ने शिव से विनय की। शिव ने अपने भवत पुण्यदत्त को उसके पास इस सदेश के साथ भेजा कि वह देवताओं की समस्त वस्तुएँ तथा राज्य वापस कर दे अन्यथा वह शिव के क्रोध का भागी होगा। शंखचूड़ ने शिव से युद्ध करना स्वीकार लिया किंतु देवताओं को उनका राज्य वापस नहीं दिया। काली ने युद्ध-क्षेत्र में अनेक दैत्यों को निरस्त किया। शिव की प्रेरणा से विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धार कर शंखचूड़ से कृष्ण-नवच मांग लिया तथा शंखचूड़ का रूप धारण करके उसी पत्नी तुलसी या 'पातिव्रत' धर्म नष्ट कर डाला। उपरांत शिव ने त्रिशूल से उसे मार डाला।

वि० पु०, १.१२१-१२८

सुदामा श्रीकृष्ण का ध्येय पार्षद था। एक बार श्रीकृष्ण विरिजा के साथ बिहार कर रहे थे। सुदामा भी उनके साथ था। राधा की हात हुआ तो दृष्ट होकर वहाँ पहुँची। उसने कृष्ण को बहुत प्यारा। नवजात विरिजा तो नदी बन गयी, किंतु सुदामा ने नुद होकर राधा से बात की। राधा ने शीघ्रवत् उसे गया से निजाल दिया और दानवी योनि में जन्म लेने का वाप दिया। क्षिणिक आवेग जब समाप्त हुआ तो राधा ने दयावत्ता पाव की अवधि गोवर्धन के आगे क्षण की बर दी जो कि मृत्यु-

लोक का एक मन्तर होना है। शापवग मुदामा शस्त्र-चूड़ नामक दानव हुआ। गोलोक में भी वह तुलसी पर आसक्त था, अतः गोलोक में भी उसने तुलसी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। उसके पाम हरि का मन्त्र और बच भी थे। तुलसी से (दे० तुलसी) विवाह होने के उपरान्त वह ऐश्वर्यपूर्वक रहने लगा। श्रीकृष्ण की प्रेरणा से शिव ने उसपर आक्रमण किया। शिव की अपरिमित सेना (जो कि देवताओं तथा भगवती में युक्त थी) के होते हुए भी शस्त्रचूड़ परास्त नहीं हो रहा था। सबने विचार किया कि जब तक उसके पाम हरि का मन्त्र तथा बच है और उसकी पत्नी पतिव्रता है, तब तक उसे परास्त करना असम्भव है। सौ वर्षों तक युद्ध होता रहा। शिव मृत दवताओं को पुनर्जीवन देते जा रहे थे। रणक्षेत्र में दानवेन्द्र शस्त्रचूड़ में एक बृद्ध ब्राह्मण भिक्षा मागने आया। राजा ने इच्छित दक्षिणा मागने को कहा तो ब्राह्मण ने उसका बच मागा। शस्त्रचूड़ ने उसे बच दे दिया। ब्राह्मण ने तुरत शस्त्रचूड़ का-सा रूप धारण कर बच धारण किया तथा तुलसी के पाम मगा। उसने माया पूर्वक तुलसी में योयोधन किया। तत्काल शिव ने हरि के दिने शूल से शस्त्रचूड़ को मार डाला। दानवेन्द्र तो रण महित भस्म हो गया किन्तु मुदामा ने गोलोक धाम में राधा-कृष्ण को प्रणाम किया। शूल भी शीघ्रता-पूर्वक कृष्ण के पास पहुँच गया। शस्त्रचूड़ की अस्थियों में शस्त्र जाति का उद्भव हुआ। शस्त्र में सभी देवताओं को जल देते हैं किन्तु शिव को उसका जन नहीं दिया जाता।

दे० पा०, २।१२

शंखतीर्थ सरस्वती के तट पर 'महागर्भ' नामक एक महान् वृक्ष है। वह मेरुपर्वत के समान ऊँचा तथा श्वेता-चर के समान उज्ज्वल वर्ण का है। वह अनेक विष्णु, सिद्ध, राजस, ऋषि इत्यादि अद्भुत रूप से निवास करते हैं। वह वृक्ष नरक्याग्र नाम से विश्वविख्यात है।

भ० पा०, शस्त्रचूड़, ३।१५-२७

शङ्खामर्ष शङ्खामर्ष को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। बीरता के अहकारी गड और मर्ष, दोनों को इन्द्र ने सहज ही मार डाला था।

श० २।३।१८

शङ्ख और मर्ष देवताओं के प्रत्येक कार्य में बाधा उत्पन्न करते थे। एक बार देवताओं ने उनके लिए दो ग्रह

निश्चित किये। वे दोनों उन ग्रहों को प्राप्त करने के लिए बड़े तो देवों ने उनका हनन कर दिया।

श० पा०, पा० ३।१।१२-१४

शबर इन्द्र ने तुर्वग, यदु तथा तुर्वगिनी की रक्षा के निमित्त शबर के निम्नान्तर्ग गड नष्ट कर डाले।

श० १।२।१५

इम प्रवार शबर को मारकर देवी की रक्षा की।

दे० पा०, २।२।१२

शबूक एक बार एक ब्राह्मण राम के द्वार पर पहुँचा। उसके हाथ में उसने पुत्र का शव था। वह रो-रोकर कह रहा था—“राम के राज्य में मेरा बेटा अकालमृत्यु को प्राप्त हुआ। निश्चय ही कोई पाप हो रहा है।” राम द्रुत चिन्तित थे। तभी नारद ने आकर वतनामा—‘हे राम’ नवयुग में केवल ब्राह्मण तपस्या करते थे। त्रेता युग में दृढ़ वाया वाते क्षत्रिय भी तपस्या करने लगे। उस समय अधर्म ने अपना एक पाव पृथ्वी पर रखा था। मत्तयुग में लोगों की आत्मा अपरिमित पी, त्रेता युग में वह परिमित हो गयी। द्वार में अधर्म ने अपना दूसरा पाव भी पृथ्वी पर रखा, इससे वैश्य भी तपस्या करने लगे। द्वार में शूद्रों का मन्त्र करना बर्जित है। निश्चय ही इस समय कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, अतः इस बालक को अकालमृत्यु हो गयी।” यह सुनकर शव को नुरक्षा का प्रवचन कर राम ने पुष्पक विमान की स्मरण किया फिर उसने बैठकर वे चारों दिशाओं में तपस्यात शूद्र को खोजने लगे। दक्षिण में शैबल नाम के एक पर्वत पर शरोवर के किनारे एक व्यक्ति उनका मन्त्र कर तपस्या कर रहा था। राम ने उनका परिचय पूछा। समुद्र नाम शबूक था। वह शूद्र योनि में जन्म लेकर भी देवलोक-प्राप्ति की इच्छा से तप कर रहा था। राम ने उसे मार डाला और ब्राह्मण-मुत्र जीविन हो गया।

श० पा०, उत्तर कांड, ७।-७६

शबूक के मानने तथा शरद्वेष के देवों के नाम शबूक तथा सुद थे। शबूक ने वन में रहकर, बारह वर्ष और मातृ दिन तक अध्ययन करने का निश्चय किया था। साथ ही इस अवधि में किसी को भी वहाँ देखकर मार डालने की बात कही थी। बारह वर्ष और तीन दिन बाद लक्ष्मण उधर जा निकला। उसने धरती पर रखी हुई शबूक की तबियत उठा ली। उस तबियत से उसने निषट्वर्ती बासों पर प्रहार किया। इतने में उसके सम्मुख

शत्रु का कटा हुआ सिर घसीत पर जा पड़ा। लक्ष्मण ने यथावत् राम से कह सुनाया। शत्रु की मा (चन्द्र-नखा) प्रतिदिन उससे मिलने जाती थी। उस दिन देते की मारा देख वह बहुत दुखी हुई। वह शत्रु को ढूँढने के लिए आगे बढ़ी तो राम और लक्ष्मण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनके संपर्क के लिए आतुर हो उठी। उसने एक सुंदरी का रूप धारण किया। राम और लक्ष्मण की उपेक्षा देखकर उसने अपने शरीर पर स्वयं ही नखसत अंकित कर लिये और पति से जाकर राम और लक्ष्मण की झूठी शिष्यायत लयायी तथा अपने पुत्र-हन्त की बात भी बताया। वह युद्ध के लिए तैयार होकर निकला। रावण को भी उसने यह समाचार भेज दिया।

पृ० ५०, पं०, ४३, ४५१-४५

शष्पट श्रीकृष्ण के करवट बदलने का उत्साह मनाया जा रहा था। यशोदा कृष्ण को एक छवड़े के नीचे मुलाकर स्वयं बायें में व्यस्त थी। कृष्ण ने मूँस से रोना प्रारंभ किया। यशोदा के न आने पर उन्होंने अपने हाथ पाव धोर से मारे तो पाव छवड़े से छूआ और वह दूध भी आदि के बर्तनों से भरा हुआ उलट गया। सब सोच आश्चर्य करते रह गये। (भाषवत के फूटने पर सदर्भ-स्नेह रहित यह क्या प्राप्त है हिरण्यशक्त का पुत्र उत्पन्न था। एक बार आयुष्य के वृक्षों को कुचल देने के कारण लोमश ऋषि से उसे शाप मिला था कि वह देह रहित हो जाये तथा श्रीकृष्ण के चरण-स्पर्श से पुन शरीर प्राप्त कर पायेगा। वह देह रहित हुआ छवड़े पर बैठ गया। श्रीकृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर उसका उद्धार हो गया।)

श्रीमद् ० भा०, १०।१।१-२७

बृह० पु०, अध्याय १८४, वि० पु० ४।६,

हरि० ० पु०, विष्णुपर्व, ६।१-२२

शकुनि सुबल-पुत्र का नाम शकुनि था। युद्ध के अनिमित्त वह विनये सश्रिय रहा। तब तक सभी मुख्य योद्धा मारे जा चुके थे। शकुनि स्वभाव से धोखेबाज था, अतः युद्ध में वह पांडवों की सेना को, पीछे से आक्रमण करने नष्ट करना चाहता था, किंतु अपनी योजना में सफल नहीं हो पाया। महाभारत-कांड का सूत्रपात उसकी धोखे से खेला गया दूतजीवा से हुआ था। उसका अंत भी समग्र बीता ही हुआ। युद्ध क्षेत्र में तरह-तरह की कष्टपूर्ण श्रियाओं के उपरान्त वह सहदेव तथा भीम से फिर

गया। उसका पुत्र उसी के सत्त-विशत स्थिति में देल वहा पहुँचा तथा सहदेव के प्रहार से मारा गया। पुत्र-हानि से प्रसन्न शकुनि को भी सहदेव ने मार गिराया। सहदेव ने उसका मस्तक तथा दोनों मुजदड़ काट फेंके।

म० भा० अष्टमपर्व, अध्याय २३, २६

शकुन्तला पुत्रवशी इलिल के पुत्र दुष्यंत शिकार क्षेत्र में हुए वृषाश्रम में पहुँचे। उस समय ऋषि ब्रह्म आश्रम में नहीं थे। शकुन्तला ने उनका स्वागत किया। वे शकुन्तला के रूप पर मुग्ध हो गये। परिचय के रूप में उन्होंने जाना कि एक बार विदवागमि तपस्या कर रहे थे। इद्र भयभीत हो उठे कि वही वे इद्रामन के लिए उत्सुक न हो। उन्होंने मेनका नामक अम्परा की मुनि के तपोमग के निमित्त वहा भेजा। मेनका ने वैसा ही किया। मेनका ने एक कन्या को जन्म दिया तथा मातिनी नदी के किनारे उसे छोड़कर स्वर्णलोच में चली गयी। ब्रह्म क वहा पहुँचने तक शकुन्तला (पक्षीगण) ही उस कन्या की रक्षा कर रहे थे। अतः उसका नाम शकुन्तला रखा गया। पक्षियों ने वह कन्या ब्रह्मऋषि को अर्पित कर दी। उन्होंने ही उसका पानन-गोपण किया। दुष्यंत ने शकुन्तला से माघर्ष विवाह कर लिया तथा उसे सीधे ही बुला लेने का आश्वासन देकर अपनी नगरी वापस चले गये। ऋषि के आने पर शकुन्तला ने उन्हें सब वृत्तान्त कह सुनाया। दुष्यंत को गये तीन वर्ष हो गये। तीन वर्ष बाद शकुन्तला ने पुत्र को जन्म दिया। इद्र ने कहा—“यह चक्रवर्ती सम्राट होगा।” बारह वर्ष की आयु तक वह सर्वदमन नामक बालक वहीं आश्रम में रहा तथा वेद-विद्या आदि सबमें निपुण हो गया। तदुपरान्त कृष्ण ऋषि ने शकुन्तला के साथ उसको राजा दुष्यंत के पास भेज दिया। पहले तो राजा ने उसे अस्वीकार कर दिया तथा न पहचानने का अभिनय किया। ऐसे विषम क्षणों में भ्रात्राप्रवाणी हुई कि शकुन्तला दुष्यंत की ही पत्नी है और सर्वदमन उसका ही पुत्र है। तत्पश्चात् राजा दुष्यंत ने उन दोनों को ग्रहण किया और ममासदों के सम्मुख स्पष्ट कर दिया कि पूर्वं अभिनय शकुन्तला की पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए ही किया गया था क्योंकि माघर्ष विवाह में कोई सारी नहीं होता। राजा दुष्यंत की माँ, रघुनन्द्या ने भी दोनों का अत्यंत प्रेम में स्वागत किया। उन सबने सर्वदमन का नाम भरत रत्न दिया।

म० भा०, भाषिपर्व, अध्याय ६८-७४

आकाशवाणी ने दुष्पत्त से भरण-पोषण के लिए कहा था, इसी कारण से बालक का नाम भरत रखा गया।

म० भा०, आदिपर्व, अध्याय ६५:३२

शक्ति मुदास के पुत्रों ने वसिष्ठ के पुत्र शक्ति को अग्नि में फेंक दिया। जब वह पेंरा जा रहा था तो उसने इन्द्र की स्तुति की। इतने में वसिष्ठ ऋषि पहुंच गये। वसिष्ठ ने पूछा—“अग्नि में फेंके जाते हुए मेरे पुत्र ने क्या कहा?” उन्हें बताया गया कि वह अमुक मन का पूर्वाह्न बोला था। इस पर वसिष्ठ ने कहा—“यदि मेरा पुत्र इस अमली आधी ऋचा ‘गिषापोर्मन्मन् पुरहूत याम-निशोवा ज्योतिरसीनहि’ भी बोल देता तो अग्नि में न फेंका जाता।”

वै० भा०, २:१६२

शतानीक शतानीक नकुल के पुत्र का नाम था। महाभारत-युद्ध में उसने मंत्रिज भाग लिया था।

म० भा०, शोचन १६

शत्रुघ्न राम ने शत्रुघ्न से पूछा कि उसे पृथ्वी पर जो भी स्थान प्रिय हो, उसका शासन-कार्य मनाब से। शत्रुघ्न ने मयुरागरी मांगी। मयुरा पर मधु का राज्य था। वह रावण का जमाता था। चमरेंद्र ने उसे भयकर त्रिशूल दिया था—जिसका प्रयोग अच्छा था। राम ने विचार कर कहा कि वह उससे नीतिपूर्वक युद्ध करे। शत्रुघ्न ने गुप्तचरों से मालूम किया कि वह कुछ दिनों के लिए मयुरा के पूर्व में स्थित कुवेरनामक उद्यान में श्रौद्ध करने के लिए गया हुआ है। शेष कार्य का त्याग किये वह छठा दिन है। शत्रुघ्न ने मुखबसर जानकर वही पर आक्रमण किया। वह किंग्मन रहित मधु को पराजित करके मयुराधिपति बन गया। मधु के मित्र ‘चमरेंद्र’ को शत हुआ कि मधु मारा गया है तो उसने उपसर्ग का प्रसार किया। समस्त मयुरावासी रोगी हो गये। शत्रुघ्न अपने कुल देवता की प्रेरणा से सावेत गया। जिन मुनियों की कृपा से मयुरानुमि पुन हरी-नरी हो गयी। उपसर्ग का शमन हो गया।

पु० भा०, ८६:८१।

शनीचर गिरिजा के बालक को देखने सभी देवता पहुंचे। शनी उसे आस भरकर नहीं देख रहे थे। गिरिजा के कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि पूर्वकाल में वे गिरा-राधना में व्यस्त थे। उनकी पत्नी बामातुर थी। पत्नी के बार-बार बुलाते पर भी वे गिरा-राधना में मग्न रहे,

अतः पत्नी ने शाप दिया कि जिसे भी आस भरकर देखेंगे, वही जड़मूल सहित नष्ट हो जायेगा। बात सुनकर गिरिजा हंस पड़ी और बोली कि बालक का मुह देखो, कुछ नहीं होगा। शनी ने बालक का मुह देखा तो उसका (बालक का) सिर गायब हो गया। गिरिजा मूर्च्छित हो गयी। देवताओं की प्रेरणा से विष्णु किसी का सिर लेने गये। पुष्पनद्या नदी के किनारे उत्तर की ओर सिर बरके हाथी-रूपिणी तथा उनके बच्चे मो रहे थे। विष्णु ने शक्र से हाथी का सिर काटकर ले लिया और रोनी हुई हथिनी पर दया करके कोई और सिर उसके ऊपर लगा दिया। हाथी का सिर बालक गणेश की गर्दन पर जोड़ दिया गया तथा शिव ने उसमें पुनः प्राणों का संचार किया।

हि० पु०, इन्द्र, ५:१६:२१

शवरी सीता को बृद्धते हुए राम शवरी के आश्रम में पहुंचे। शवरी ने उनका आतिथ्य-मत्कार किया तथा कहा—“मैं जिन ऋषियों की सेवा करता थी, आपने चिचबूट पर्वत पर पहुंचते ही वे सब असाधारण विद्वानों पर आरुढ़ होकर स्वर्ग चले गये तथा वह गये कि आप यहां पर आर्य्ये और मैं आप लोगों का संचार करके अविनाशी लोक प्राप्त करूंगी। अतः मैंने यहां उत्तम होनेवाले फल-पूज आदि लिए एकत्र कर रखे हैं।” राम से आज्ञा प्राप्त करके शवरी ने अग्निवृद्ध में प्रवेश कर अपनी बायां होम कर दी तथा स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान किया।

भा० भा०, आषाढ, अर्ध ७४, ११:२१

शरणागत एक बार एक व्याध आश्रित के लिए जपत में गया। वहां एक बाघ को देखकर वह पैर पर चढ़ गया। उस वृक्ष पर एक रीछ था। बाघ ने रीछ से कहा कि वह उन व्याध को नीचे फेंक दे। रीछ ने उत्तर में बताया कि वह शरणागत को मोत के मुह में नहीं फेंक सकता, यद्यपि व्याध होने के नाते वह बाघ और रीछ का समान मान्य है। शीघी देर बाद रीछ को नींद आ गयी। बाघ ने व्याध से कहा—“तुम यदि रीछ को नीचे फेंक दो तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा।” व्याध ने स्वीकार कर लिया। उसी रीछ की नींद सुन गयी। बाघ ने फिर रीछ से कहा—‘देखो, व्याध तो तुम्हें नीचे फेंकने के लिए तैयार हो गया था।’ रीछ ने उत्तर दिया—‘वह मेरा बरगर्भ है, किंतु मेरा शरणागत है, अतः उसे मैं मोत के

मुह में नहीं धकेलूंगा ।”

वा० रा०, युद्ध कांड, ११६।११-४३

शरभ वानर सेना में शरभ तथा उसके अधीन विहार नाम के सेनापति थे। इनके अधीन एक लाख चालीस हजार वानरो की सेना थी।

वा० रा० युद्ध कांड २१।३०-४०

दिति के दो पुत्र हुए—बड़े का नाम वनकवशिषु तथा छोटे का नाम वनकाश था। दोनों देवताओं के शत्रु थे। वनकवशिषु के चार पुत्र हुए जिसमें सबसे छोटा प्रह्लाद विष्णुभक्त था। वह अपने सहपाठियों और मित्रों को भी विष्णुभक्ति की महिमा समझाता था। देवशत्रु वनकवशिषु ने क्रुद्ध होकर उसे धरती पर पटक दिया किंतु उसने विष्णुभजन नहीं छोड़ा तो पिता ने हाथ में तलवार उठाकर कहा—“कहा है तेरा विष्णु ?” प्रह्लाद ने उत्तर दिया—“वह तो सर्वत्र है।” “फिर इस खवे में से क्यों नहीं निकलता ?” बोहे के खवे पर तलवार से प्रहार करके वनकवशिषु ने पूछा। खवे से तुरंत ही नरहरि के रूप में विष्णु अवतरित हुए। उन्होंने वनकवशिषु को उदर से चीरकर मार डाला किंतु उनका श्रोत्र शांत नहीं हुआ। सभी देवता धरती लगे। अंत में शिव ने अपने भक्त वीरभद्र को उनका श्रोत्र शांत करने के लिए भेजा। वीरभद्र ने ओर भी अधिक ध्यानक रूप धारण करके विष्णु का अहंकार तथा क्रोध नष्ट कर डाला। वीरभद्र ने नरहरि से कहा—“तुम प्रकृति तथा शिव-पुरुष हो। उन्होंने विष्णु में अपना वीर्य स्थापित किया था, इसीसे विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ जिसपर ब्रह्मा प्रकट हुए।” नरहरि ने उसे पकड़ना चाहा। वह आकाश में छिप गया। शिव आकाश में अग्नि के रूप में प्रकट हुए। तदनंतर शिव के ‘शरभ’ नामक अवतार के दर्शन हुए। शरभ वा आधा घरीर सिंह का था। वे दो पक्ष, चोच, सहस्र मुखा, घीरा पर जटा, मस्तक पर चंद्र से युक्त थे। भयंकर दंत एवं नख ही उनके शस्त्र थे। शिव ने विष्णु को प्रेरित किया कि वह अन्य भक्तों की ओर ध्यान दे।

वि० पु०, ७।२१-२२।

शरभ राम, लक्ष्मण और सीता वन में घूमते हुए शरभ के आश्रय में पहुंचे। वहां इद्र आये हुए थे। राम को आया जानकर उन्होंने शरभ से विदा ली और चले गये। राम, लक्ष्मण और सीता ने शरभ को प्रणाम दिया

तथा उनसे जाना कि उन्होंने अपनी तपस्या के बल से ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक जीत लिये हैं। इद्र उन्हें ब्रह्मलोक में चलने के लिए आये थे, किंतु राम के आग्रह के विषय में जानकर शरभ नहीं गये। शरभ राम को अपने जीते दोनों लोक देना चाहते थे, किंतु राम ने स्वीकार नहीं किया। राम के सामने ही शरभ श्रुति में अग्निशाला में घी की आहुति दी और फिर योगव्रत से उनके शरीर के रोम-रोम से अग्नि प्रस्फुटित हो उठी तथा अग्नि के पुत्र से वे एक कुमार के रूप में प्रकट हुए तथा उन्होंने ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा के दर्शन किये।

वा० रा०, अरण्य कांड, ५।३-४४

शल्य शल्य, मद्रराज मद्रारथी था। पांडवों ने माद्री के भाई, मामा शल्य को युद्ध में महायत्नार्थ आमंत्रित किया। शल्य अपनी विद्याल सेना के साथ पांडवों की ओर आ रहा था। मार्ग में दुर्योधन ने उन सबका अतिथि-मस्तार कर उन्हें प्रसन्न किया। शल्य ने महामारुत-युद्ध में मज्जित भाग लिया।

वर्ण के सेनापतित्व ग्रहण करने के उपरांत उसकी सलाह से दुर्योधन ने शल्य से वर्ण का सारथी बनने की प्रार्थना की। उसे यह प्रस्ताव अपमानजनक लगा, अतः वह दुर्योधन की ममा से उठकर जाने लगा। दुर्योधन ने बहुत समझ बुझाकर तथा उसे घीघृण से भी घेरे स्वर वताकर मारथी का कार्यभार उठाने के लिए तैयार कर लिया। शल्य ने यथावत् मवाचार पांडवों को दिया तो युधिष्ठिर ने माना शल्य से कहा—“वीरवों की ओर से वर्ण के युद्ध करने पर निश्चय ही आप सारथी होंगे। आप हमारा यही भला कर सकते हैं कि वर्ण का उसहा भग करते रहें।” शल्य ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वर्ण का सारथी बनते समय शल्य ने यह शर्त दुर्योधन के सम्मुख रखी थी कि उसे स्वेच्छा से बोलने की छूट रहेगी, चाहे वह वर्ण को भला लगे या बुरा। दुर्योधन तथा वर्ण आदि ने शर्त स्वीकार कर ली। वर्ण स्वभाव से दमो था। वह जब भी आशयप्रगता करने, शल्य उसका परिहास करने लगता तथा पांडवों की प्रशंसा कर उसे हतोत्साहित करता रहता। शल्य ने एव कहा भी सुनायी कि एव बार वैश्य परिवार की जूटन पर पत्ने-बाना एव गर्वीना बोधा रात्रहमों को अपने सम्मुख कुछ समझता ही नहीं था। एव बार एव हम से उमने उमने की होड लगायी और बोला कि वह ली प्रहार से उमना

जानता है। होठ में सबी उड़ान लेते हुए वह घनकर महानगर में गिर गया। राजहंस ने प्राणों की भीख मांगते वीए को मापर से बाहर निकाल अपनी पीठ पर लादकर उनके देह तक पहुंचा दिया। गल्प बोला—“इसी प्रकार वर्ष, तुम भी कौरवों की भीख पर पतकर घमड़ी होते जा रहे हो।” वर्ष बहुत रण्ट हुआ, पर युद्ध पूर्ववत् चलना रहा। वर्ष-वध के उपरान्त कौरवों ने अन्वत्यामा के कहने से गल्प को सेनापति बनाया। श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को शल्य-वध के लिए उत्साहित करते हुए कहा कि इस समय यह बात नूल जानी चाहिए कि वह पाहवों का मामा है। कौरवों ने परस्पर विचार कर यह नियम बनाया कि कोई भी एक योद्धा अकेला पाहवों से युद्ध नहीं करेगा। गल्प का प्रत्येक पाहव से युद्ध हुआ। सभी वह पचाजित हुआ, सभी पाहव गण। अंत में युधिष्ठिर ने उनपर दक्षिण में प्रहार किया। उसके बघोरपरात उसका भाई, जो कि शल्य के समान ही तेजस्वी था, युधिष्ठिर ने युद्ध करने आया और उन्हीं के हाथों मारा गया। दुर्योधन ने अपने योद्धाओं का बहुत कोना कि जब यह निश्चित हो गया था कि कोई भी अकेला योद्धा गज्रवों से सटने नहीं जायेगा, शल्य पाहवों की ओर क्यों बढ़ा ? इसी कारण दोनों भाई मारे गये।

म० भा०, उद्योगपर्व, ८१

म० भा०, वर्षपर्व, ३२१

म० भा०, शल्यपर्व, १-८११-१८

शाहविदु राजा शाहविदु की एक लाख सिन्धवा थी। प्रत्येक न एक-एक हजार पुत्रों को जन्म दिया था। राजा धर्म-निष्ठ तथा ब्राह्मण-भक्त था। उनमें दस लाख यज्ञ करने का महत्त्व दिया था। उसने अश्वमेध यज्ञ करने अपने सभी पुत्र ब्राह्मणों को दान कर दिये थे। पुत्रों के साथ मृदुरिया, रथ, हाथी इत्यादि अनेक वस्तुओं का दान भी दिया था।

म० भा०, श्रेणपर्व, १११

शातनु राजा प्रतीप के देवापि, शातनु तथा बाल्हीव नामक तीन पुत्र थे। इनमें से शातनु जिसका स्पर्ध कर देता था, वह युवावस्था प्राप्त कर लेता था। प्रतीप के उपरान्त उर्मी ने राज्य ममाना। उसके राज्य में बारह वर्ष तक अनामृष्टि रही। ब्राह्मण से पूछने पर उसे ज्ञान हुआ कि बड़े भाई के रहते स्वयं राज्य करने के कारण ही यह सब हो रहा है। यह सुनकर शातनु अपने बड़े भाई

देवापि के पास गया और कहा कि वेदविहित नहीं है कि बड़ा भाई राज्य भोगे। देवापि ने बेट के विरुद्ध तर्क देने आरम्भ कर दिये, अंतः वह पण्डित हो गया। शातनु पुनः राज्य में लौट आया क्योंकि बड़े भाई के पण्डित होने पर उसने छोटे भाई के राजा होने की व्यवस्था है। उनके राज्य में नेप बरसने लगे। शातनु की पत्नी गंग ने भीष्म को जन्म दिया तथा मत्तवती ने विनागद और विचित्रवीर्य को जन्म दिया।

वि० पु०, भा० ११-१८

शारदेव बंदन नामक वीर की कन्या का नाम शारदा था। बारह वर्ष की आयु में उनका विवाह एक बड़े ब्राह्मण से हुआ जो उर्मी दिन संप्रदान के कारण मर गया। शारदा अपने माता-पिता के घर रहती थी। एक बार धर्मपुत्र नामक अंधे मुनि ने उसमें प्रसन्न होकर उसे पुत्रवती हान का आशीर्वाद दिया। यह ज्ञात होने पर कि वह विधवा है, मुनि ने अपने बरदान को सत्य करने के निमित्त उमा महेश्वर व्रत किया। गिरिजा ने प्रसन्न होकर मुनि के नेत्र ठीक कर दिये तथा बताया कि शारदा पूर्वजन्म में अपनी मौन की बहुत तप करती थी, इसीसे वह ११ जन्मों में विधवा रहेगी किन्तु मुनि के दिये बरदान को सत्य करने के निमित्त उन्हीं में नित्य स्वप्न में पूर्व पति से हांगी, उर्मी से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। कालांतर में उनका स्वप्नदर्शी पति (जिसने पाहवदेव से पुनः जन्म लिया था) उसे मिला। दोनों एक-दूसरे को स्वप्न में देखते थे, अंतः उन्होंने परस्पर पहचान लिया। दोनों साथ ही रहने लगे। उसके साथ ही शारदा मनी हो गयी। उसके पुत्र का नाम शारदेव हुआ।

वि० पु०, भा० ११-२४

शाहजं महपाल नामक एक विद्वान् महर्षि थे। उन्होंने आज्जम ब्रह्मवर्ष का पालन करते हुए (उर्ध्वरेता की स्थिति में) बिबट तपस्या की थी, किन्तु उन्हें तर तपा सुरमों का पत्र नहीं मिला। धर्मराज से पूछने पर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मत्तवती न होने के कारण वे पत्र के अधिकारी नहीं हैं, अतः उन्होंने शाहजं नामक पत्नी के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने अरिता शाहजं का विवाह किया। अरिता ने चार बच्चे दिये। अरिता तथा चारों बच्चों में चारों मुनियों को छोड़, महपाल लड़िका के साथ वन में विचरने लगा। उन्हीं दिनों अग्नि ने

खादववन को जसामा प्रारभ किया। मदपाल को मातुम पहा तो उन्होंने अग्नि की स्तुति करके उसे प्रसन्न किया तथा उसके अपने चारों बालकों को सुरक्षित रखने का वचन लिया। यह सब सुनकर लपिता सौतिपा डाह से प्रसन्न हो मदपाल का परित्याग करके चली गयी। उधर जरिता तथा उसके चारों बच्चों (जरितारि, सारितिक, स्तवमित्र तथा द्रोण) में विवाद होने लगा। वे चारों उठ नहीं सकते थे, अतः वन-परपरा की रक्षा के लिए उनकी सम्मति में मा का जीवित रहना परम आवश्यक था। मा जरिता उन्हें असुरक्षित नहीं छोड़ना चाहती थी, पर बच्चों के हठ के सामने मा को झुकना पड़ा और वह अग्नि से बचने के लिए दूर उड़ गयी। बालकों ने अग्नि-देव की स्तुति की। वे प्रसन्न हो गये तथा उनके पिता को दिये वचन का स्मरण कर उन्होंने बालकों का स्वयं नहीं किया। खादववन-डाह के उपरांत जरिता तथा मदपाल शार्दूल भी उनके पास पहुँच गये तथा उनको कुशल देख गद्गद हो उठे।

श० भा०, आदिपर्व, अध्याय २२८-२३२

शार्दूल जब दानव-सेना का पड़ाव समुद्र के तट पर पड़ा हुआ था, उस समय रावण का भेजा हुआ शार्दूल नामक भेदिया गुप्त रूप से बढ़ा गया तथा सैन्य बल और योजना के समस्त समाचार उसने त्वरान्वित की जाकर दिये।

शुक्र नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर एक पक्षी के रूप में रावण ने सुग्रीव के पास भेजा। उसने रावण का संदेश देते हुए सुग्रीव को रावण से भौंसे करने तथा राम का साथ छोड़ देने का सुझाव दिया। दानव-सेना ने शुक्र को बहुत पीटा और रावण का दूत न मानकर भेदिया जाना तथा उसे बंदी बना लिया। उसने राम से विनती की। राम ने दया कर उसे छोड़ दिया। साथ ही सुग्रीव ने कहा दिया कि वह रावण को न अपना मित्र सम्भला है, न हितैषी। अतः वह इस प्रकार के संदेश भेजने का प्रयत्न न करे।

श० भा०, दुष्ट कांड, २०।

श० भा०, दुष्ट कांड, २४।१३

शास्मसी सोहित सागर के पास शास्मसी (सेमल) का वृक्ष था। वहाँ विविध रत्नों में विभूषित मकड़ का घर था। उसे विश्वकर्मा ने बनाया था। वह पर्वत के समान ऊँचा था तथा वहाँ मंदिरा नाम के राक्षस निरंतर रहते

थे, जो अनेक प्रकार के स्वाकार धारण करने में समर्थ थे। प्रातः वे लोग कूदकर समुद्र में चले जाते थे। सूर्य का ताप पाकर फिर से जा तटवर्ते थे।

श० भा०, किष्किण कांड, ४०।३८-४२।

शास्त्र कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने पर उसके भाई शास्त्र ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया। श्रीकृष्ण उन दिनों पांडवों के पास इद्रप्रस्थ गये हुए थे। उद्धव, प्रद्युम्न, चारुदेव तथा सात्यकि आदि ने बहुत समय तक शास्त्र से युद्ध किया। शास्त्र मायावी प्रयोगों में चतुर था। प्रद्युम्न बहुत अच्छा योद्धा था। दोनों घायल होकर भी युद्ध में लगे रहे। प्रद्युम्न उसपर कोई विपाकत बाण छोड़नेवाला था, तभी देवताओं के भेजे हुए वायुदेव ने प्रद्युम्न को संदेश दिया कि उसकी मृत्यु श्रीकृष्ण के हाथों होनी निश्चित है, अतः वह अपना बाण न छोड़े। प्रद्युम्न ने अपने बाण समेट लिये। शास्त्र विमान में अपने नगर की ओर भाग गया। उसने पास आकाशचारी सोम विमान का जिसमें रहकर वह युद्ध करता था। श्रीकृष्ण जब द्वारका पहुँचे तब उन्हें समस्त घटना के विषय में विदित हुआ। उन्होंने शास्त्र तथा सोम का नाश करने का निश्चय किया। उन्हें शान्त हुआ कि शास्त्र समुद्र तट पर गया हुआ है। श्रीकृष्ण ने उसपर आज्ञासन कर दिया। उसने माया से श्रीकृष्ण को वसुदेव के मृत शरीर के दर्शन भी करवाये, कुछ समय के लिए श्रीकृष्ण विचलित से भी जान पड़े, किंतु अंत में श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसे मार डाला।

श० भा०, वनपर्व, अध्याय १४-१५

शास्त्र शिशुपाल के मित्रों में से था। शिशुपाल के वध के उपरांत उसने घोर तपस्या से शिव को प्रसन्न करने वर-दानस्वरूप ऐसा विमान प्राप्त किया था जो चातक की हज्जानुसार किसी भी स्थान पर पहुँचाने में समर्थ था तथा अपकार की अक्षयता के कारण किसी को दिनामी नहीं पड़ता था। वह यदुवशिरो के लिए नामक था। उस सोम विमान का निर्माण मयदानव ने सोहे से किया था। शास्त्र ने उस विमान पर अनेक सैनिकों को मगार करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी। वहाँ प्रद्युम्न से उसका घोर युद्ध हुआ। द्वारकावासी बहुत घन थे। उपर यज्ञ की समाप्ति पर अणुगणुनों का अनुभव करते हुए कृष्ण और बनराम द्वारका पहुँचे। बनराम को नगर की रक्षा

का भार सौंपकर कृष्ण मुकुक्षेत्र में पहुँचे। उन्होंने गाल्व के संनिकों को क्षम-विषय कर दिया। गाल्व घायन होकर अवधान हो गया। एक अपरिचित व्यक्ति ने उनका शीश्व कर्म सफल करते हुए कृष्ण से कहा कि गाल्व ने उनके पिता को मर्द कर लिया है। कुछ क्षण तो कृष्ण वराम रहे, फिर अचानक विमान पर गाल्व को बन्दूक के साथ देख के समझ गये कि यह मर्द गाल्व नहीं, भाया मात्र है। उन्होंने मुद्रांगन चक्र से गाल्व को मार डाला। विमान बुर-बुर होकर समुद्र में गिर गया। गाल्व के वध और मोन विमान के नाश के उपरान्त श्रमणः तदन्वय तथा विद्वरक भी कृष्ण ने हाथों मारे गये।

श्रीमद् भा०, १०।७६-७७ १०।७८।१ १६

(ख) गाल्व श्लेष्मों का राजा था। श्लेष्म के बंधो-परात गाल्व ने पांडवों में युद्ध किया था। उनका हाथी अत्यंत बलशाली था। धृष्टद्युम्न ने युद्ध करते हुए पत्ने तो उनका हाथी घोंडा पीछे हटा, फिर शूद्र होकर उनसे धृष्टद्युम्न के रथ को मारगि सहित कुचन डाला, फिर सूड से उठाकर पटक दिया। उनका शोध देखकर ही धृष्टद्युम्न रथ में नीचे कूद गया तथा अपनी यदा उठा-कर मारी, जिसमें हाथी का मन्त्र दिक्षीर्ण हो गया, तभी सारथि ने एक तीक्ष्ण मत्स्य में गाल्व का गिर बाट दिया।

म० भा०, इत्थर्व २०

गिहदी नार्गायज की तीन गन्धाओं में अथा सबसे बड़ी थी। भीष्म ने स्वयंवर में अपनी शक्ति में उन तीनों का अपहरण कर अपने छोटे भाई निचिद्रवीर्य में दिवाह के निमित्त माता सत्यवती को सौंपना चाहा, तब अदा ने बताया कि वह गाल्वराज में दिवाह करना चाहती है। उसे बयोवृद्ध ब्राह्मणों के साथ राजा गाल्व के पात्र भेज दिया गया। गाल्व ने अदा को ब्रह्म नहीं किया। अतः उसने वन में तपस्विनों की शरण ग्रहण की। तपस्विनों के मध्य उनका माहात्म्य करने नाना महात्मा राजपि होमनाहन में हुआ। होत्रवाहन ने उसे पृथ्वान्वर रथ में सग लिया। सयोगवम बहा परमुराम के प्रिय नया अष्टुद्धा भी उपस्थित थे। उनमें मन्त्राह कर नाना ने अदा को परमुराम की शरण में भेज दिया। परमुराम ने मनस्त तथा मुनवर पूछा कि वह किनसे अधिक रष्ट है—भीष्म से अथवा गाल्वराज से? अदा ने कहा कि यदि भीष्म उनका अपहरण न करते तो उसे यह कष्ट नहीं

ठगना पड़ता। जट परमुराम भीष्म की मार डाले। परमुराम ने उसे अन्त्ययदान दिया तथा कुरुक्षेत्र में शहर भीष्म को लागरा। परमुराम भीष्म के दुर रहे थे। आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम कर दोनों का युद्ध प्रारम हुआ। कभी परमुराम मूर्च्छित हो जाते, कभी भीष्म। एक बार मूर्च्छा में भीष्म रथ में गिरने लगे तो उन्हें काठ ब्राह्मणों ने अक्षर में अपनी मुद्राओं पर रोज किया कि वे मूर्ति पर न गिरें। उनकी माता गया ने रथ को घान किया। ब्राह्मणों ने पानी के छंटे देकर उन्हें निरन्त रखने का मदय दिया। उस पत्र आठो ब्राह्मणों (अष्ट वनूजों) ने ध्वन में दर्शन देकर भीष्म से अन्त्य रखने के लिए कहा तथा युद्ध में प्रयुक्त करने के लिए स्वाय नामक वस्त्र भी प्रदान किया। वनूजों ने कहा कि पूर्वजन्म में भीष्म उनकी प्रयोग-विधि जानते थे, अतः अनाशस ही श्वार का प्रयोग कर लेंगे तथा परमुराम इनमें अन्तिम है। अगले दिन रथभेज में पहुँचकर गत अनेक दिनों के श्रमानुमार दोनों का युद्ध प्रारम हुआ। भीष्म ने श्वार नामक वस्त्र का प्रयोग करता बाहा, विनु नाद आदि देवताओं ने तथा माता गया ने बीच में पहर दोनों का युद्ध रखा दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध रूप है, क्योंकि दोनों परस्पर लक्ष्य हैं। परमुराम ने अदा से उनकी प्रथम इच्छा पूरी न कर पाने के कारण श्मा-भावना की तथा दूसरी कोई इच्छा जाननी चाही। अदा ने इन श्वासा में नि बहुस्वय ही भीष्म को मारने योग्य शक्ति मचय कर पाये, धोर तपस्या की। गया ने दर्शन देकर कहा—“तेरी यह इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। यदि तू तपस्या करती हुई ही प्राण त्याग करेगी, तब भी तू मात्र बरसाती नदी बन पायेगी।” तीर्थ करने के निमित्त वह बल देग में मटकती रहती थी। अतः मृत्यु के उपरान्त तपस्या के प्रभाव में उसने आधे अग वस्त्रदेग स्थित अदा नामक बरगाती नदी बन गये तथा शेष आधे अग वस्त्रदेग की राजवन्मा के रूप में प्रवर्त हुए। उस अग में भी उसने तपस्या करने की शान की। उसे नारी रूप में विरक्ति हो गयी थी। वह पुरुष-रूप धारण कर भीष्म को मारना चाहती थी। शिब ने उसे शान दिये। उन्होंने वरदान दिया कि वह दुष्ट के दहा गन्धाम्प में अग लेगी, बानातर में मुकुक्षेत्र में जाने के लिए उसे पुरुषत्व प्राप्त हो जायेगा तथा वह भीष्म की हत्या करेगी। अदा ने समुष्ट होकर, भीष्म को मारने के सक्क के साथ

चित्ता में प्रवेश कर आत्मदाह किया। उधर द्रुपद की पटरानी के कोई पुत्र नहीं था। गौरवों के बंध के लिए पुत्र-प्राप्ति के हेतु द्रुपद ने धीरे तपस्या की और शिव ने उन्हें भी दर्शन देकर कहा कि वे बच्चा को प्राप्त करेंगे जो बाद में पुत्र में परिणत हो जावेगी। अतः जब शिखिनी का जन्म हुआ तब उसका लालन-पालन पुत्रवत् किया गया। उसका नाम शिखंडी बताकर सबपर उसका लड़का होना ही प्रकट किया गया। काकातर में हिरण्यवर्मा की पुत्री से उसका विवाह कर दिया गया। पुत्री ने पिता के पास शिखंडी के नारी होने का समाचार भेरा तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ तथा द्रुपद से युद्ध करने की तैयारी करने लगा। इधर सब लोग बहुत व्याकुल थे। शिखिनी न बन में आकर तपस्या की। यक्षस्यूताकर्ण ने भावी युद्ध के सकट का विमोचन करने के निमित्त कुछ समय के लिए अपना पुरुषत्व उसके स्त्रीत्व से ध्वन लिया। शिखंडी ने यह समाचार माता-पिता को दिया। हिरण्यवर्मा को जब यह विदित हुआ कि शिखंडी पुरुष है—युद्ध-विदा में द्रोणाचार्य का शिष्य है, तब उसने शिखंडी का निरीक्षण-परीक्षण कर द्रुपद के प्रति पुन मित्रता का हाथ बढ़ाया तथा अपनी बच्चा को मिथ्या वाचन के लिए डाट-कर राजा द्रुपद के घर से सम्मानान्तर प्रस्थान किया। इन्हीं दिनों स्यूताकर्ण यक्ष के आवाहन पर कुंजर गये किंतु स्त्री रूप में होने के कारण लज्जावश स्यूताकर्ण ने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर उनका सत्कार नहीं किया। अंत कुंजर ने कुपित होकर यक्ष को शिखंडी के जीवित रहने तक स्त्री रूप में रहने का शाप दिया। अंत शिखंडी जब पुरुषत्व लौटाने वहाँ पहुँचा तो स्यूताकर्ण पुरुषत्व वापस नहीं ले पाया।

अ० भा० उद्योगपर्व, १७३-१६२

शिव महात्मसी शंकर भगवान ने विवाह कर लिया और उमा के साथ रमण करने लगे तो देवताओं को बड़ी चिंता हुई। ब्रह्मा आदि देवता इससे लिए प्रयत्नशील हो उठे कि शिव जी का पुत्र तो हो किंतु वे अपना वीर्य न त्यागें, क्योंकि यदि उनके वीर्य से पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका तेज कोई भी सहन नहीं कर पायेगा। देवताओं ने शिव से जात-प्राप्त की। शिव ने पूछा कि यदि रमण के सदर्भ में उनका वीर्यपात हो गया तो कौन धारण करेगा? देवताओं ने कहा—“पृथ्वी धारण करेगी।” ऐसा ही हुआ और संपूर्ण पृथ्वी, वन, पर्वत उनके

वीर्य के तेज से व्याप्त हो गये। देवताओं की प्रार्थना पर अग्नि और वायु ने शिव के वीर्य में प्रवेश किया। तदनुसार तेज स्वेत पर्वत में परिणत हो गया, उस पर मूज (सरपट) का जगल हो गया और ब्रह्मा अग्नि से स्वायी वातिक (कानिक्) उत्पन्न हुए। भवानी पार्वती ने रुष्ट होकर (कि देवताओं ने उन्हें शिव का वीर्य धारण नहीं करने दिया) समस्त देवताओं को अपनी पलियों में नि सत्ताय रहने का शाप दिया और पृथ्वी को बहनों की भार्या बनने का शाप दिया। तदनंतर शिव और पार्वती उत्तर की तलहटी जाकर तप करने लगे।

अ० रा०, बाल ब्राह्म, ३५१२-२२

सृष्टि-रचना से पूर्व मात्र महाशिव थे। उनकी इच्छा सृष्टि रचने की हुई। उन्होंने एक मनुष्य को उत्पन्न किया जो सर्वविद्या, सर्वशक्तिसंपन्न था। उसकी चार भुजाएँ थीं। वह शस्त्र, चक्र, गदा, मुकुट, वैजयंती माला, पीत वस्त्र तथा पाँच धारण किये थे। वे विष्णु कहलाये। शिव ने उन्हें योग-विद्या सिखाकर तप करने का आदेश दिया। तप की कठिनाता के कारण विष्णु को इतना पसीना आया कि नदी बहने लगी। वे स्वयं मूर्च्छित होकर गिर पड़े। महाशिव की इच्छा से उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। शिव ने अपनी दाहिनी भुजा से ब्रह्मा को जन्म देकर कमल पर छोड़ दिया। बातांतर में विष्णु मूर्च्छाविहीन हो गया। उनमें और ब्रह्मा में अहंकारवश विवाद छिड़ गया। विष्णु ब्रह्मा को अपना पुत्र बताते थे क्योंकि उनकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल पर ही ब्रह्मा का जन्म हुआ था। शिव ने ब्रह्माग्नि के समान ओजस्वी रूप में प्रकट होकर दोनों का विवाद धान किया। महाशिव ने ब्रह्मा को सृष्टि-रचना करने के लिए और विष्णु को पालन करने के लिए कहा। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि मरट होने पर लोग शिव की पूजा करें। महाशिव जब अवतार लेंगे तब सब ब्रह्माएँ। उनकी ब्रह्माग्नि उमा दो अर्धा में प्रकट होगी। सत्मा तथा मुक्त दोनो कमल विष्णु तथा ब्रह्मा के साथ रहेंगी। उमा स्वयं प्रकट होकर शिव की अंगीकार करेगी।

शिव-पु०, १, १५१०, १, ८

शिव-पुन्य राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव-पुन्य उन्होंने पराहंस्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। दधनज विनष्ट होने

के अवसर पर रष्टमना शिव ने इसी धनुष को टकार कर कहा था कि देवताओं ने उन्हें यज्ञ में भाग नहीं दिया, इसलिए वे धनुष से मक्का मस्तक बाट लेंगे। देवताओं ने बहुत स्तुति की तो भोनानाथ ने प्रसन्न होकर यह धनुष उन्हीं देवताओं को दे दिया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वजों के पास वह धनुष परोहरस्वरूप रखा था।

बा० १०, शाल ४६, ६६१-१२

एक बार राजा जनक ने एक यज्ञ किया। विद्वामित्र तथा मुनियों ने राम और लक्ष्मण को भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उन दोनों को शिव-धनुष के दर्शन करने का अवसर भी प्राप्त होगा।

बा० १०, शाल ४६ ३११२-१४

शिवलिंग आदिवाल में ब्रह्मा ने सबसे पहले महादेव की से संपूर्ण भूतो की सृष्टि करने के लिए कहा। स्वीकृति देकर शिव भूतगणों के नाता दोषों को देख जान म मन्त्र हो गये तथा चिरबाव तक तप करते रहे। ब्रह्मा ने बहुत प्रतीक्षा के उपरांत भी उन्हें जल में ही पाया तथा सृष्टि का विकास नहीं देखा तो मानसिक तन से दूसरे भूतसंघों को उत्पन्न किया। उस विराट पुरुष ने कहा “यदि मुझमें ज्येष्ठ कोई नहीं हो तो मैं सृष्टि का निर्माण करूँगा।” ब्रह्मा ने यह बताकर कि उस ‘विराट पुरुष’ से ज्येष्ठ मात्र शिव हैं, वे जल में ही डूबे रहते हैं, अतः उनसे सृष्टि उत्पन्न करने का आग्रह किया है। उनमें चार प्रकार के प्राणियों का विस्तार किया। सृष्टि होते ही प्रजा मूख से पीडित हो प्रजापति को ही रातों की इच्छा से दोड़ी। तब आत्मरक्षा के निमित्त प्रजापति ने ब्रह्मा से प्रजा की आजीविका निर्माण का आग्रह किया। ब्रह्मा ने अन्न, ओषधि, हिमन पशु ने त्रिपुर्वक जगल-प्राणिनों आदि के आहार की व्यवस्था की। उत्तरोत्तर प्राणी समाज का विस्तार होता गया। शिव तपस्या समाप्त कर जल से निकले तो विविध प्राणियों को निमित्त देख घुड़ हो उठे तब उन्होंने अपना निग बाटकर फेंक दिया जो कि भूमि पर जैसा पड़ा था, वैसा ही प्रतिष्ठित हो गया। ब्रह्मा ने पूछा—“इतना समय जल में रहकर आपने क्या किया, और त्रिग उत्पन्न कर दस प्रकार क्यों फेंक दिया?”

शिव ने कहा—“पितामह, मैंने जल में तपस्या में

अन्न तथा ओषधियाँ प्राप्त की हैं। इस त्रिग की अब कोई आवश्यकता नहीं रही, जबकि प्रजाओं का निर्माण हो चुका है।” ब्रह्मा उनके शोध को घात नहीं कर पाये। सतयुग बीत जाने पर देवताओं ने भगवान का भजन करने के लिए यज्ञ की सृष्टि की। यज्ञ के त्रिग साधनों, हव्यों, द्रव्यों की बल्पता की। वे लोग छद्म के वास्तविक रूप से परिचित नहीं थे, अतः उन्होंने शिव के भाग की बल्पता नहीं की। परिणामतः घृद्ध होकर शिव ने उनके दमन के लिए साधन जुटाने प्रारंभ कर दिये। यज्ञ पात्र प्रकार के माने जाते हैं। लोक, त्रिया, सनातन गृह, पंचभूत तथा मनुष्य। रत्न ने लोक यज्ञ तथा मनुष्य यज्ञों से पात्र हाथ लगा धनुष बनाया। वषट्कार (पुरोहित) ही उसकी प्रत्यक्षा थी। यज्ञ के चारों क्षण (स्नान, दाग, होम और जप) शिव ने कवच बने। उन्हें धनुष उठाए देख पृथ्वी भयभीत होकर कांपने लगी। देवताओं ने यज्ञ में, वायु की गति ने रुकने, समिधा आदि के प्रवर्धित न होने सूर्य, चंद्र आदि के श्रीहीन होने में व्यापात उत्पन्न हो गया। देवता भयातुर हो उठे। रत्न ने भयकर वाण से यज्ञ का हृदय भेद दिया—वह धृग का रूप धारण कर रहा मैं भाग चला। छद्म ने उसका पीछा किया—वह मृगशिरा नक्षत्र के रूप में आकाश में प्रकाशित होने लगा। छद्म उसका पीछा करते हुए आर्द्रा नक्षत्र के रूप में प्रति-भासित हुए। यज्ञ के समस्त अवयव वृद्ध से पलायन करने लगे। छद्म ने मविता की दोनों बाहों बाट डानी तथा भग की आँखें और पूषा के दात तोड़ डाले। भागते हुए देवताओं का उपहास करते हुए शिव ने धनुष की कोटि का महारा से नवको वहाँ रोक दिया। तदनंतर देवताओं की प्रेरणा से वाणी ने महादेव के धनुष की प्रत्यक्षा बाट डाली, अतः धनुष उछलकर पृथ्वी पर जा गिरा। तब सब देवता मृग-रूपी यज्ञ को लेकर शिव की शरण में पहुंचे। शिव ने उन सबपर कृपा कर अपना बाण समुद्र में छोड़ दिया जो दडवाविल वननर निरंतर उगता जल मोखता है। शिव ने पूषा को दात, भग की आँखें तथा मविता को बाहें प्रदान कर दी तथा जगत् एक बार फिर में मुस्तिष्क हो गया।

म० मा०, शीतलवर्ष, अषाढ १०-१८

यज्ञ की मृत्यु के उपरांत उनके विधोय में निज नम्र रूप में भटवने लगे। वन में घूमते शिव को देख मुनि-पत्निया आसक्त होकर उनसे विषट गयीं। यह देखकर

मुनिगण रष्ट हो उठे। उनके शाप से शिव का त्रिग पृथ्वी पर गिर पड़ा। त्रिग पाताल पहुँच गया। शिव क्रोधवश तरह-तरह की लीला करने लगे। पृथ्वी पर प्रलय के चिह्न दिखायी दिए। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे त्रिग धारण करें। वे उसकी पूजा का आदेश देकर अतर्पित हो गये। कालांतर में प्रमत्त होकर उन्होंने त्रिग धारण कर लिया तथा वहा पर प्रतिमा बनाकर पूजा करने का आदेश दिया।

ति० पु०, पृ० ३१५-६

शिवव्रत शिवव्रत नामक विजयप्रेमी राजा ने गौतमी के तट पर यज्ञ आरम्भ करवाया। हिरण्यक नामक राक्षस के आ जाने से सब देवता भयभीत हो गये। कुछ स्वर्ग भाग गये, कुछ जैसे अग्नि समीप लगे, विष्णु पीपल में, सूर्य अर्क (शुद्ध) में, शिव वट में तथा सोम पलाश में छिप गये। अश्विनीकुमारों ने यज्ञाश्व में छिपकर अपनी रक्षा की। ब्रह्मा की आज्ञा में वसिष्ठ ने उस दंत्य को साठी से भगा दिया। तदुपरांत यज्ञ का पुनः श्रीगणेश हुआ।

ब० पु०, १०३।

शिवि जगन्नाथ का पुत्र शिवि तथा कुरुक्षेत्री मुहोदय परस्पर मित्र थे। एक बार वे सत्यग से लौट रहे थे। दोनों ही एक सवर्ण मार्ग पर जा अटके क्योंकि मित्र होने के कारण दोनों बराबर थे। कौन किसको मार्ग दे, वे उस नहीं कर पा रहे थे। नारद ने वहा प्रकट होकर उनसे कहा कि वितय ही सबसे बड़ा वस्तु है। विनय से बराबर जाते को भी मार्ग प्रदान किया जा सकता है। यही उदारता है। मुहोदय ने, यह सुनकर, शिवि को अपनी दायी ओर से मार्ग दे दिया।

शिवि की दान विषयक प्रतिद्धि सुनकर देवताओं ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया तथा इन्द्र ने बाज का। कबूतर के रूप में अग्नि राजा शिव की धारण में जाकर बोला—“महाराज, मैं कबूतर नहीं, अपितु ऋषि हूँ, अपनी इच्छा में ही यह रूप धरा है तथा इस बाज से प्राणों की रक्षा करने के लिए आपकी धारण में आया हूँ।” बाज-रूपी इन्द्र ने कहा—“महाराज, यह मेरा भोजन है—इसकी रक्षा करने के लिए मुझे अपने भोजन में वचन कर रहे हैं।” राजा शिवि ने अनेक प्रकार के भोजन आदि का प्रबंध करने की बात कही, किंतु बाज को कुछ भी मान्य नहीं था। अंत में वह माना कि यदि कबूतर के बराबर दायी बाध का मार्ग

राजा दे दे, तो वह कबूतर को ग्रामदान दे सकता है। राजा ने स्वीकार कर लिया। तब राजा के एक पलड़े में कबूतर तथा दूसरे में बाज-बाटकर राजा अपना भाग रखता गया किंतु कबूतर हर बार भारी बैठता था। अंत में, जब शिवि स्वयं पलड़े में जा बैठा, कबूतर की प्राण-रक्षा हो हो गयीं बहूकर बाज-रूपी इन्द्र अतर्पित हो गया तथा अग्निदेव ने अपना परिचय देकर शिवि के शरीर को पूर्ववत् स्वस्थ कर दिया। शिवि के परीक्षोत्तीर्ण होने पर दोनों ही देवता प्रसन्नचित्त लौट गये।

एक बार विश्वामित्र के पुत्र अष्टव ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ से स्वर्ग की ओर जाते हुए अष्टव, प्रतर्दन, वसुमता तथा शिवि को मार्ग में नारद मुनि मिले। उनके अनुरोध पर मुनि उनके रथ पर बैठ गये। उन लोगों ने पूछा कि हम सबसे से किस ऋषि के लोग पृथ्वी पर पुनः जायेंगे और क्यों? नारद मुनि ने बताया—“आत्म-इच्छा के कारण सर्वप्रथम अष्टव, तदुपरांत क्रमशः दान देकर भी ब्राह्मण की निंदा करने के हेतु प्रतर्दन, छत्रपूर्वक घात करके भी रथ-दान न देने के कारण वसुमता, राजा शिवि की अपेक्षा उनके व्यवहार जाते होने के कारण नारद तथा लोग की लिप्ता में दस्त न रहकर दान करने के कारण सबसे अंत में शिवि स्वर्ग में भूगोचर पर उतरेंगे।

म० भा०, पृ० ११५, ११७, ११८

म० भा०, पृ० ११७, ११८

म० भा०, पृ० ११७, ११८

शिवुपाल शिवुपाल कृष्ण की वृद्धा का लड़का था। दमघोष के कुल में जब शिवुपाल का जन्म हुआ तब उसके तीन नेत्र तथा चार भुजाएँ थीं। वह गये की तरह रो रहा था। माता-पिता वस्तु होकर उसका परिचालन कर देना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई कि बालक बहुत बोर होगा तथा उसकी मृत्यु का कारण वह व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक अपने भाग-स्थिर नेत्र तथा दो भुजाओं का वरिष्ठान कर देगा। उसके जन्म के दिवस में जानकर अनेक राजा उसे देखने आये। शिवुपाल के पिता ने बारी-बारी से सभी की गोद में बालक दिया। अंत में शिवुपाल ने ममेरे भाई श्रीकृष्ण की गोद में जाते ही उसकी दो भुजाएँ पृथ्वी पर गिर गयीं तथा तत्पश्चात् नेत्र लगाट में बिलीन हो गया। बालक की माता ने इसी होकर श्रीकृष्ण से उसके प्राणों

की नीख नागी। श्रीकृष्ण ने उनके मौ अपराध सना करने का बचन दिया। बालातर में मिथुपाल ने अनेक बार अपराध किये तथा गोविन्द ने उसे क्षमा किया। युधिष्ठिर के राजमूय यज्ञ के लिए आनव्रत मिलने पर सभी राजा इद्रशस्य में इकट्ठा हुए। आमंत्रित अतिथियों में भीष्म की आज्ञा में युधिष्ठिर ने मन्वप्रथम श्रीकृष्ण को अर्घ्य समर्पित किया (श्रीकृष्ण को अक्षपूजा की)। यह देखकर मिथुपाल को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि कृष्ण वृष्णिवशी हैं, वही के राजा नहीं। मन्वप्रथम उन्हें अर्घ्य अर्पित करने पर शेष सबका अपमान होना है। सबके सममान पर भी मिथुपाल अपनी बात पर अड़ा रहा तथा कुछ राजाओं के साथ बहस से खेले जाने की घमन्ती की देने लगा। अंत में उसने कृष्ण को मुद्र के लिए ललकारा। कृष्ण ने सबके सम्मुख, यह स्पष्ट करते हुए कि वे मिथुपाल के मौ अपराध पहले ही क्षमा कर चुके हैं और यह उनका एक मौ एकबार अपराध है, उसे मुद्रार्थ चक्र से मार डाला। मिथुपाल के मृत शरीर का परित्याग कर एक प्रकाश-युक्त आकाश की ओर उड़ा। उस प्रकाश-युक्त ने श्रीकृष्ण को प्रणाम किया तथा फिर उन्होंने विनीत हो गया। पांडवों ने मिथुपाल का अल्पेष्टि सत्कार किया तथा उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया।

म० भा०, अध्याय ३६। १७-२७ ३७-४६

मिथुपाल पूर्वजन्म में हिरण्यवनिषु तथा रावण के रूप में जन्म ले चुका था। हिरण्यवनिषु के रूप में वह नृसिंह भयवान की नहीं पहचान पाया, अतः उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। राजेगुण प्रधान रहने के कारण वह अपने जन्म में भोग-भरण-विश्रान्त गवण बना। अंतर्गत के रूप पर आसक्त रहने के कारण 'नाम-महिमा' की न समझ कर राम द्वारा मारा गया तथापि उनकी मनुष्य-बुद्धि बनी रही, अतः मिथुपाल के रूप में जन्म लिया। मिथुपाल, नले ही द्रोहबग, गाली देते हुए राम के विभिन्न स्वरूपों का स्मरण करता था, नामोच्चारण भी करता था, अतः तदुपरात वह भयवान में ही सोन हो गया।

वि० पु०, १। ११। १-१७

पांडवों के राजमूय यज्ञ में अक्षपूजा के लिए सहदेव ने श्रीकृष्ण का नाम प्रस्तुत किया तो मिथुपाल क्रोध में आग बबूला हो गया। उसने कहा—“कृष्ण का न उल्लंघन है, न जति। क्याति ने शपित, मनुष्य में धर बना-

कर रहनेवाला वह अक्षपूजा के योग्य नहीं है।” कृष्ण के पक्षपाती राजाओं ने मिथुपाल को मुद्र के लिए ललकारा। कृष्ण ने उन सबको शांत कर स्वयं मिथुपाल का निर करने चक्र से काट डाला। द्वेष की अतिमत्ता के कारण मिथुपाल का मन तमनतापूर्वक कृष्ण को स्मरण करता था, अतः मृत्यु के उपरांत वह कृष्ण का पार्श्व हो गया।

श्रीमद् भा०, १०। १४

शुन शुन ने अपने नाई निगुन को बहिरा के हाथों मरता देखकर देवी पर आनन दिया। बहिरा तथा विभिन्न शक्तियों के साथ शत्रुओं का न्याय न्याय हुआ। अस्त्र-स्त्रविहीन होने के उपरांत शुन शुन तानकर देवी की ओर बढ़ा। देवी ने त्रिमूल तथा शुन के प्रहारों से उसे मार डाला। बीनारी की शक्ति से अनेक अमुर नष्ट हो गये। इत्यादी के मन्वतुत उन का स्मरण पाते ही अनेक अमुर नष्ट हो गये। शुन के वध के उपरांत प्रकृति स्वच्छ-निर्जन हो गयी। अस्मिता की बुद्धि हुई आग अपने-आप प्रकटित हो उठी। देवताओं ने प्रसन्नचित्त होकर देवी की स्तुति की। देवी ने कहा—“बंदस्वत मन्वतर के अट्टाक्षरों गुण में शुन और निगुन नामक दो अन्य दैत्य जन्म लेते तब मैं नन्द और गोर के धर जन्म लेकर विष्णुचल जाकर रूगों और उन दोनों का नाश करूँगी। उनका रक्तपात करने के कारण मैं 'रक्त दितिका' बहलाऊँगी। तदनंतर मौ वर्ष नव वर्षों न होने के कारण देवताओं को स्वयं के अलस्वरूप अव्योमिति अवधारित होकर मौ नेत्रों में उन्हें देखूँगी, अतः सोय मुझे 'शताक्षी' बहूँगी। वर्षों न होने पर अपने शरीर में उत्पन्न हुए शत्रुओं में सृष्टि का पालन करने के कारण 'शत्रुमरी' बहलाऊँगी। उनमें अक्षतर में दुर्धन नामक दैत्य का हनन करने के कारण मैं 'दुर्धा देवी' के नाम से अभिहित होऊँगी। मोन-न्य धारण करने राक्षसों का भक्षण करने के कारण मैं 'भीमा देवी' बहलाऊँगी। जब अरण नामक दैत्य तीनों मोर्कों में उपद्रव मचाएगा, तब छ' पैरों वाले भ्रमरों के रूप में दैत्य का हनन करके 'भ्रमरों' नाम भी प्राप्त करूँगी। जब-जब दानवी दाघा आयेगी, मैं अवश्य अवतार लेकर दाघा का नाश करूँगी।” देवताओं को उपयुक्त आदामान देकर देवी अवधार्त हो गयी।

श्री० पु०, ८७-८८।

शुन-निगुन दोनों दैत्य नाईये। उन्होंने घोर क्रूरता में

ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने वर मागने को कहा तो उन्होंने कहा—“स्त्रियो से तो हमें भय नहीं है। त्रिभुवन में कोई भी पशु-पक्षी और पुरुष आदि जोव हमें न मार पायें।” ब्रह्मा ने उन्हें यह वर दे दिया। शुक्र ने जाना तो उनमें बड़े भाई शुभ का राज्याभिषेक किया। रत्नबीज, चंद्र, मृद इत्यादि पृथ्वीनिवासी समस्त असुर शुभ-निशुभ से आ मिले। निशुभ इद्रपुरी पर अधिकार करने गया। इद्र के वज्र-प्रहार से वह अचेत हो गया। शुभ ने मुद्र करके समस्त देवताओं के अधिकार, प्रभु इत्यादि छीन लिये। बृहस्पति की प्रेरणा से देवताओं ने परादेवी अविना की स्तुति की। अविना ने साक्षात् रूप में दर्शन देकर स्मरण करने का कारण पूछा। शुभ-निशुभ का वध करने के लिए विहासद देवी ने शुभ के नगर में प्रवेश किया। शुभ-निशुभ के अनुचर चंड और मृद ने मार्ग में देवी के दर्शन किये—अविना देवी गान कर रही थी तथा कालिका देवी उनके सामने विराजमान थी। चंड-मृद ने राजा को सूचित किया। उन्होंने उस सुंदरी से विवाह करने का सुझाव भी दिया। राजा ने दूत के द्वारा प्रस्ताव भेजा। देवी ने सहर्ष स्वीकार करते कहा—“इसी निमित्त तो यहा आयी हू। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई रण में मुझे पराजित करेगा, उसी में विवाह करूंगी।” रण-क्षेत्र में अकेली नारी से युद्ध करने किसे जाना चाहिए, इस विषय पर निशुभ ने परामर्श करके शुभ ने धूम्रलोचन को भेजा। उससे यह भी कहा कि यदि नारी अकेली है तो हमसे विवाह करने के निमित्त उसे ले आओ। यदि उसके साथ मनुष्य, देवता आदि जो भी हों तो उन्हें वहीं मार डालना तथा सुंदरी को ले आना। धूम्रलोचन ने देवी से कहा कि वह उसकी आज्ञासा आज गया है, उसका अग्नि-शाय रतिमशम से है। देवी ने उसे मार डाला तथा भयकर गर्जना की। सेना ने आगकर शुभ की तरफ ली। सैनिकों के यह कहाने पर कि ‘धूम्रलोचन के हतल पर आकाश से फूली की वर्षा हुई, अतः निश्चय देवतावध देवी के महायुद्ध है,’ शुभ और निशुभ ने मंत्रणा की तथा चंड और मृद को युद्ध के लिए भेजा। मयानक मुद्र में बाली चंड-मृद को पतङ्कर अविना के दाम से गयी। अविना ने रण-क्षेत्र में उनकी हिंसा करने को गर्जना की, अतः कालिका ने धूम्र (धनवेदी) पर देवताओं की कार्य-निर्दिष्ट के निमित्त उन दोनों की बलि दे दी। अविना ने प्रमत्त होकर कालिका को वर दिया कि पृथ्वी स्थल

पर चंड-मृद की बलि देने के कारण वह (कालिका) चामुंडा देवी नाम से विख्यात होगी। तदनंतर रत्नबीज को मारकर देवी ने मुद्र के लिए उपस्थित अपरिमित सेना का मक्षण, उनपर पद्मघात, दशनाघात इत्यादि करना आरंभ किया। देवताओं की शक्तिशाली, देवताओं के अनुरूप ही रूपाकार बाहुन इत्यादि धारण करके मुद्रध्वज में पट्टन गयी। देवी ने निशुभ को भी मार डाला, यह सुनकर शुभ अत्यंत क्रुद्ध तथा विस्मित हुआ। वह सोचने लगा कि एक ओर इतना मादक रूप और दूसरी ओर इतना शीघ्र अविना देवी भी विधिवत है। यही उसने देवी से कहा भी। देवी ने हंसकर कहा—“मुझमें नहीं तो कुरुषा कालिका क्या चामुंडा से मुद्र कर देख। मैं केवल दक्षिका चूकी।” कालिका ने पट्टन हाथ पाव तथा फिर उसका मस्तक बाट डाला।

६० भा०, १२१-१२

शुक्र राघव को वानर-सेना लका के निबट पट्टन गयी तो रावण ने शुक्र और मारण को भेदिया बनाकर वहा भेजा। विभीषण ने उन दोनों को पहचान लिया। वानरों ने पीटकर उन्हें छोड़ दिया।

भा० १०, पृष्ठ ६०८, २३१२-१२

शुभदेव व्यास मुनि अग्नि प्रकट करने के लिए अरणी-काष्ठ द्वय का भजन कर रहे थे। तभी उपर धृताची नामक मृदुरी अप्सरा आयी। उसके मोर्य पर वे मुग्ध हो गये। अप्सरा ने शुक्रों का रूप धारण कर लिया किन्तु व्यास मुनि अपनी काम भावना का समन नहीं कर पाये। अतः अरुणियों पर उनका वीर्यपात हो गया तथापि वे अग्नि के हेतु उनका भजन करते रहे। उन अरुणियों से शुभदेव का जन्म हुआ। तराल गया ने प्रकट होकर बाहर को तृप्त किया, आकाश में शुभदेव के लिए दंड और बासा धर्म पृथ्वी पर बिरे, यशर्व और अप्सरा आदि ने नृत्य गायन किया तथा निवन्तार्थनी ने नवमाल गिणु का उदयनन-संस्कार किया। कुण्डल बुद्धि शुभदेव ने दीप्ति ही वेदशास्त्रों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। वे मोक्ष-धर्म की ओर आह्वय थे। उन्हें वेद तीनों आध्यात्म का कोई आकर्षण नहीं था। पिता की आज्ञा पाकर वे मोक्ष का परम आध्य पूछने के लिए भविष्या की ओर चल दिये। पिता ने उन्हें माधारण मनुष्य की तरह जाने का आदेश दिया तथा आकाश-मार्ग में जाने के लिए मना कर दिया। अनेक प्राकृतिक बाधाएँ महार शुभदेव उनक

के राज्य में पहुँचे। महन में पहुँचने पर वाराणसी में उनका स्थापित किया। उन्होंने निर्दिष्ट भाव में भजन, पूजन, ध्यान आदि करते हुए रात्रि व्यतीत की। तदुपरांत सपरिवार राजा ने उनकी सेवा में उन्मत्त होकर प्रणाम किया। गुरुदेव के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन में चार आश्रमों का पालन बताया गया है किंतु जो ब्रह्मचर्यवासी ने ही मोक्ष धर्म को समझ ले, उनके लिए शेष आश्रमों में प्रवेश करना आवश्यक नहीं है। गुरुदेव अपने पिता के पास लौट गये। व्यास मुनि के चार जीर शिष्य थे। एक दिन उन चारों ने मुनि से वर मागना चाहा कि उन चार तथा गुरुदेव के इतर कोई छः शिष्य उनकी अपेक्षा अधिक वेदाध्ययन न कर पाये किंतु व्यास ने यह स्वीकार नहीं किया। चारों शिष्यों की शिक्षा समाप्त होने पर उन्होंने उन चारों को अन्त्यज जाने की आज्ञा दे दी। उनके प्रश्नानुसार पिता-पुत्र दो ही व्यक्ति आश्रम में रह गये। आश्रम बानाहनगूम रहन गया। उन्हीं दिनों नारद मुनि उनके आश्रम में पहुँचे और उन्होंने चित्तराज मौन पिता-पुत्र का वेद-पाठ के लिए प्रेरित किया। तदुपरांत उन्होंने गुरुदेव को वैराग्य सदाचार तथा अध्यात्म विषयक उपदेश दिये। नारद ने बताया कि कर्म-फल के सम्मुख मनुष्य का दस नहीं चलता। गुरुदेव न निश्चय किया—“मैं योग-धर्म में देह त्याग कर ब्राह्मचर्य होकर मूर्ख मंडल में प्रवेश करूँगा।” चंद्रना का जन्मज्ञान करने की इच्छा गुरुदेव की नहीं थी, क्योंकि पटले-बटनेवाले चंद्रना के मोक्ष में मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। वे पिता की आज्ञा लेकर वैराग्य पर्वत चले गये। योग-धर्म में उन्होंने मोक्ष-मार्ग खोज लिया। वे आवागम में मूर्ख की ओर बढ़ने लगे। मार्ग में उन्हें नग्न स्नान करती हुई अप्सराएँ मिली, किंतु उनमें कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने कहा—“यदि मेरे पिता मुझे आवाह्य दें तो तुम सब मेरी ओर से उन्हें उत्तर देना।” वे जागे बट गये। उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया। व्यास गुरुदेव को स्मरण कर रोते रहे। फिर गोर-गोर ने आवाह्य देते रहे और अपनी ही आवाज का उत्तर भी सुनते रहे। अप्सराओं ने व्यास को देख अपने वस्त्र धारण कर लिये। गुरुदेव ने उन्हें मातृका प्रदान की। गुरुदेव ने कहा—“तुम्हारे पुत्र ने उनका प्रति प्राप्त की है और तुम मोक्ष कर रहे हो ? मेरे प्रसाद से तुम अपने पुत्र-सदृश छाया

का जग में निरंतर दर्शन करते रहोगे।”

१० मार्च, शनिवार, ३३४-३३५

महर्षी-मुनि व्यास ने पुत्रेच्छा में उपस्था की। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी पुत्र पाने का वरदान दिया। तदुपरांत व्यास मोक्ष ले गये कि विवाह करने से गृहस्थ आश्रम में स्थायी रूप से आदर हो जायेंगे। निश्चय्य जन्मरा, धृताची से मन्त्र स्थापित करने पर मोक्षों के परिहास के भागी बनने। व्यास सभी विचारमग्न ही थे कि जन्मरा ने मुनी का रूप धारण कर लिया। व्यास जराही मयन कर रहे थे। बानासस्थ होने के कारण उनके ब्रजजने में ही बीनेपाठ हो गया। जराही मयन के बाद बीने का भी मयन हुआ। अंत जराही के गर्म में गुरु श्रवण हुए। व्यास ने उनका आश्रम में स्थापित किया। मुनी को देखकर बाना-भावन जन्म हुए भी, अंत व्यास ने बाना का नाम 'गुरु' रखा। गुरु होने पर उन्होंने पण्डित विद्याध्ययन किया, तदुपरांत व्यास ने उन्हें विवाह करने के लिए कहा किंतु जन्मजित विरक्त गुरु गुरुस्य के वधन, दूध और उपवास में घमने की तैयारी नहीं हुए। व्यास ने उन्हें राजा जनक के पास भेजा जो राजा होते हुए भी विदेह कहाते थे। उनमें जन्म-वर्षा करने के उपरांत गुरुदेव ने पिता का कहना मानकर पितृओं की बन्धा पोतरी से विवाह कर लिया। काशीपुर में उनके चार पुत्र (हृष्य, मोक्षम, मूरि तथा देवमुनि) तथा एक बन्धा (एकजीति नामक) हुई। एकजीति का विवाह विभाज के पुत्र जन्म से हुआ। उनका पुत्र ब्रह्मदत्त हुआ। गुरु बन्धा का पुत्र होने के कारण वह ब्रह्मजानी हुआ। तदुपरांत गुरुदेव वैराग्य पर्वत पर चले गये।

२० मार्च, १९३५, १११०-१२

गुरु गुरु कठिन उपस्था के उपरांत भी शिव से वर नहीं प्राप्त कर पाये। गुरु अन्तों एक टांग पर छड़े होकर नमस्सा करते लगे। शिव ने प्रसन्न होकर वस्त्र लोफ के उपर गुरु लोफ की स्थापना की तथा मूर्तुज नम भी उन्हें दिया।

३० दू. ११११

देवताओं में पराजित होकर देव गुरु को स्मरण में पहुँचे। गुरु ने कहा कि वे शिव को तस्सा में प्रसन्न करके देव-नाशों के नाश के लिए मन्त्र प्राप्त करने जायेंगे। उनके मोठने एक देव नीतिपूर्वक व्यवहार करें। शिव ने गुरु को कठिन उपस्था बताया कि वह पर ऊपर, निर नीचे

करने एवं सत्स्र वर्ष तक तुष वा पुत्रा पात करते रहें। शुक्र ने तपस्या आरम्भ कर दी। शुक्र के तप के विषय में देवताओं को ज्ञात हुआ तो उन्होंने निहत्थे दैत्यो पर आक्रमण किया। दैत्य शुक्राचार्य की मा (भृगु की पत्नी) की शरण में चले गये। उसने अपने तपोदर से देवताओं को निद्रित कर दिया। विष्णु ने अर्द्धनिद्रित इद्र को अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए कहा। इस प्रकार उसे बधाकर मुदगान चक्र से शुक्र की मा का सिर काट डाला। भृगु ने रष्ट होकर विष्णु को बार-बार पृथ्वी पर जल सेने का शाप दिया। भृगु ने तपोवस से अपनी पत्नी को पुनर्जीवित कर लिया। इद्र ने घर लौटकर अपनी पुत्री चयती से कहा कि वह शुक्र को प्रसन्न करे। चयती ने तपस्यागत शुक्र की अत्यधिक सेवा की। अर्थात् शाप करने के उपरांत शुक्र ने चयती के कहन पर उसे पत्नी-रूप में स्वीकार कर लिया तथा दस वर्ष तक उसके साथ रमण करने का वर भी दिया। रमणामय होने के कारण उनका दैत्यो से मिलन नहीं हो पाया। इस मध्य इद्र की प्रेरणा से बृहस्पति ने शुक्र का रूप धारण करके दैत्यो को बुलाया तथा उन्हें देवताओं में निर्भय होकर रहने का आदेश दिया। दस वर्ष की समाप्ति पर पुत्रो मर्ति अवती को देवताओं के सरक्षण में छोड़कर शुक्र दैत्यो के पाम पहुँचे तो पाया कि छत्रवेशी बृहस्पति उन्हें जैन धर्म सम्मत अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं। तदनुसार आततायी लोगों को मारना भी उचित नहीं है। शुक्र ने प्रकट होकर दैत्यो को समझाने का प्रयास किया किंतु वे मायावी शुक्र को ही वास्तविक गुरु मानकर शुक्र की अबमानना करने लगे। फलतः रष्ट होकर शुक्र ने उन्हें शाप दिया कि उनका धीघ्र ही पराभव तथा अवसा हो। मुजवष्टर जानकर बृहस्पति ने इद्र से मुद्र करने के लिए कहा। दैवताओं के आक्रमण से दैत्यो को ज्ञात हुआ कि उनका गुरु मायावी शुक्र था। व्याकुल चित्त से प्रह्लाद को आगे बरने के शुक्र के पास पहुँचे। प्रह्लाद के बहुत अनुनय-विनय करने पर शुक्र ने कहा कि एक बार तो दैत्यो का परामर्श अवश्यमावी है, तदुपरांत शुक्र मन्त्र-मन्त्र से उनकी सहायता करेगा। उन्होंने बताया कि वायव के रूप में बलि को छत्रवर विष्णु ने बर दिया था कि आगामी सार्वर्णिक मे बलि को पुन राज्य की प्राप्ति होगी। बलि इस समय गदंश रूप धारण करने दूत्यवचन में रहता है। प्रह्लाद के नेतृत्व में दैत्यो ने देवताओं को परास्तप्राय कर

दिया। इद्र ने मोहवरी देवी का आवाहन किया। उन्हें प्रकट रूप में देखकर दैत्यो ने भी उनकी शरण ग्रहण की तथा समय-समय पर किमे गये देवताओं के छत्र का स्मरण दिलाया। देवी ने मुद्र समाप्त करने के निमित्त दानवों को पाताल चले जाने को कहा। देवी अनर्पण हो गयी और देव तथा दानव वैर-भाव छोड़कर परस्पर सुव्यवहार करने लगे।

दे० भा०, ४/११ १६।

शुक्रतीर्थ भागव तथा अगिरा के क्रमशः कवि (शुक्र) तथा बृहस्पति नामक दो पुत्र थे। भागव तथा अगिरा ने परस्पर निरक्षय किया कि दोनों में कोई एक पुत्रों को ममाते तथा दूसरा निर्दिष्ट होकर रहे। अतः अगिरा ने अग्निभावकत्व सभात लिया तथा भागव अन्ध रहने लगे। अगिरा का व्यवहार पक्षपातपूर्ण था। इसने रष्ट होकर उनसे शास्त्र लेकर कवि (शुक्र) गुरु की शीर्ष में निकले। शुक्र पूर्ण ज्ञाता होकर पिता के पास जाना चाहते थे। गौतम के आदेशानुसार वे शिव के शिष्य हुए। शिव ने अनेक विद्याओं के साथ उन्हें मृतसजीवनी विद्या भी प्रदान की। इसमें मर हुए प्राणी को पुन जीवित किया जा सकता था। कवि (शुक्र) दैत्यो के गुरु हुए। किसी कारणवश बृहस्पति ने पुत्र वचन के कवि से मृत-सजीवनी विद्या प्राप्त की तथा बृहस्पति और तदुपरांत देवताओं को दी। जिस स्थान पर (गौतमी के तट पर) शिव ने कवि ने विद्या प्राप्त की थी, वह स्थान शुक्रतीर्थ नाम से विख्यात है।

४० पु०, ६३।

शुक्रतीर्थ ब्रह्मा के शाप से प्राचीनवाहिन का पुत्र बाला हो गया था तथा सवरे यत् नष्ट करता था। ब्रह्मा ने कहा था, वह तब तक शापित रहेगा जब तक कोई अमृत में उसका अभिषेक नहीं करेगा। ब्रह्मात्र की पत्नी पौंडरीमी अग्निमोम के लिए चक्र बना रही थी। वह पारित पुष्ट उसका चक्र खा गया। ब्रह्मात्र ने ममन कारण जाना तो गौतमी के जल से उसका अभिषेक करके उसे शापमुक्त कर दिया। जहां-जहां जन छिद्रा, बहान्नादी की वस्तुओं तथा ध्वनियों का मुख वर्ष हो गया, यत् वह स्थान शुक्रतीर्थ नाम से विख्यात है।

४० पु०, १११।

मुद्गोपनिषद् मुद्गोपनिषद् ने अपने पुत्र की महाविनिष्क्रमण के उपरांत छ वर्ष तक नहीं देगा था। पुत्र की प्रसिद्धि के

विषय में सुनकर उन्होंने पुत्र को बुलाने की कामना में बारी-बारी में अनेक अमात्य भेजे किंतु प्रत्येक अमात्य ने भगवान के पास जाकर प्रद्वग्धा ग्रहण की तथा शुद्धोदन का महेग नहीं दिया। अंत में राजा ने बालउदासी की भेजा। बालउदासी का जन्म बोधिसत्त्व के साथ ही हुआ था तथा दोनों बाल्यकाल में साथ-साथ खेलते थे। बाल-उदासी ने बड़ा जाकर प्रद्वग्धा ली तथा भगवान बुद्ध की शुद्धोदन को दर्शन देने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध अनेक निक्षुब्धों सहित राज्य में पहुँचे। शुद्धोदन के साथ-साथ परिवार के सभी लोग उनके दर्शनों के लिए पहुँचे किंतु राहुल-माता नहीं आयी। उनसे कहा—'यदि मुझमें गुण हैं तो वे यहीं जाकर मुझे दर्शन देंगे।' बुद्ध ने उसे वहीं जाकर दर्शन दिये। बुद्ध ने जब कामाय वस्त्र पहनना प्रारंभ किया था, तभी राहुल-माता ने भी वैसे ही वस्त्र पहनने आरंभ कर दिये थे। भगवान की भाँति ही वह दिन में एक बार भोजन करती, वैसे ही छटिया पर सोती थी। जिस दिन राजकुमार नंद का विवाह तथा राज्याभिषेक होनेवाला था, उसी दिन भगवान ने उसे प्रवर्जित किया। राहुल ने भी प्रद्वग्धा ग्रहण की। शुद्धोदन परिवार के प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रद्वग्धा पर शोकाकुल होता था। उसने भगवान से जाकर कहा कि उन्हें माता-पिता की स्वीकृति के बिना किसी पुत्र को प्रवर्जित नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने इसे अपने मप का नियम बना लिया।

६०-२०, १११२

गुनः शेष यजमान ने गुनः शेष को बलि देने के निमित्त पकड़ लिया तथा शशीय यूग (बाठ के तीन खदों) में उसको बांध दिया।

७०-११२११२-१३

सत्त की दृष्टी हुई अग्नि की देवकर गुनः शेष जातर हो उठा। उसके जीवन का कोई भी क्षण अंतिम हो नग्रा था तथा पवित्र नामों के साथ वह किसी भी क्षण होम किया जा सकता था। चित्तानुर गुनः शेष ने अरत, अग्नि, इद्र, अग्नि, अग्निनीकुमारों आदि की स्तुति की। इद्र ने बड़ा प्रवृत्त होकर उसे बधनमुक्त कर दिया।

७०-११२४-२०, ११२१०, ११३

इक्ष्वाकुवर्गी राजा हरिश्चंद्र के १०० रानिया थी, पर पुत्र विनीसे भी न हुआ। पुत्र-प्राप्ति के लिए उनमें वरप की स्तुति की। वरप के प्रति पुत्र की बलि देने का वायदा किया। वरप की कृपा में हरिश्चंद्र के रोहित नामक पुत्र

हुआ। वरप बलि देने के लिए आया तब उसने बड़े दहने बनाये। दो-एक बार तो दहना की मौटाया, अंत में जब कोई बहाना न रहा, तब उसने रोहित को जपम में भगा दिया। वहाँ उसे अजीमर्त नाम का ऋषि मिला। उनकी पत्नी तथा तीन पुत्र थे—गुनः पुच्छ, गुनः शेष तथा गुनोनागुल। रोहित ने मोचा जि मेरे स्थान पर यदि ऋषि का एक पुत्र बलि के लिए मिल जाये तो बहुत अच्छा रहे। उसने ऋषि अजीमर्त से कहा कि 'हे ऋषि, यदि आप एक पुत्र वरप को बलि देने के लिए दे दें तो आपको १०० गौएँ मिलेंगी।' अजीमर्त ने मध्यम पुत्र गुनः शेष की बलि देने की महमति दे दी। रोहित नगर में जाकर अपने पिता से बोला कि मैं अपने स्थान पर वरप को बलि देने के लिए ऋषि-पुत्र लाया हूँ। हरिश्चंद्र ने राजनृप-यत्न प्रारंभ किया। राजनृप के मध्य में अनिपेक्षनीय नामक एवाह सोमयाग में पुरप पशु का जालमन होता है। अब प्रश्न पैदा हुआ कि जालमन कौन करे। अंत अजीमर्त ने कहा कि मैं गौएँ और दूँ, तू ही इसकी बलि चढ़ा। ऋषि इसके लिए भी तैयार हो गया। इस पक्ष में ऋत्विज विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ तथा अश्वत्थ थे। जब चिता हो अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हो गया तो गुनः शेष देवताओं के पास पहुँचा। वह जमन प्रजापति, अग्नि, सविता, वरुण, अग्नि, विश्वदेव, इद्र के पास गया तथा इसी क्षण में उसने देवताओं की स्तुति की। अग्नि देवता की दो बार स्तुति की। इद्र ने प्रमत्त होकर उसे हिरण्यनय रूप दिया। फिर वह अश्विनी-कुमारों के पास गया और उनकी स्तुति की। तदुपरांत जला की स्तुति की। इस प्रकार नौ देवताओं की स्तुति होने पर गुनः शेष के बधन खोल दिए गये। गुनः शेष ने पक्ष बराया और विश्वामित्र को अपना पिता मानकर उसकी गोद में जा बैठा। अजीमर्त उसे बुलाता रहा, पर वह उससे पाम नहीं गया।

६०-८०, ११२१-१२

विश्वामित्र ने परिवन दिया में जाकर पुष्कर नामक तलाब में तप करना आरंभ किया। उसी दिनों असोष्यापति अवरोध ने भी पक्ष आरंभ किया। यजमान के पशु की इद्र हो ने गये। अवरोध हजारों गाएँ दहने में देने का निश्चय कर यज्ञ-पशु को दहने निश्चय। पुण्योहित ने कहा था, पशु न मिलने पर किसी मनुष्य को लाना होगा। दूधते-दूधते के मृगुग पर्वत पर पहुँचे वहाँ श्वेद और

उनकी पत्नी थे। उन्होंने ऋषीक के पुत्र को त्रय करने की इच्छा प्रकट की। बड़ा पुत्र पिता को प्यारा था और छोटा माँ की, इसलिए एक करोड़ स्वर्ण मोहरी और एक लाख गावों के वस्त्रों में मम्ना बेटा शुन शेष लेकर वह मन्नाला की ओर लौटे। मार्ग में पुष्करप्रदेश में उन तांगों ने विश्राम किया। वहाँ अपने माँमा विश्रामित्र को पाकर शुन शेष ने उनसे ऐसा उपाय जानना चाहा जिसे राजा का काम भी चल जाय और वह भी दीर्घजीवी रह पाये। विश्रामित्र ने अपने पुत्रों से यज्ञपशु बनने के लिए कहा, किंतु मधुच्छदा आदि पुत्रों ने दूमरे के बेटे को बचाकर अपने बेटों की बलि देना कुत्ते के मांस-भोजन के समान बताया। इसपर क्रुद्ध होकर विश्रामित्र ने उन्हें धाप दिया कि वे बलिष्ठ के पुत्रों की तरह चादल बनकर एक हजार वर्ष तक पृथ्वी पर कुत्तों का भ्रम छाँपें। विश्रामित्र ने शुन शेष को अग्नि की स्तुति तथा दो गायाएँ कठस्थ कराई, जिनसे बलि के समय उसकी प्राण रसा हो जाये। साल कपड़े पहनकर बलि के रूप में बचे शुन शेष ने अग्नि की स्तुति की, फिर इद्र और विष्णु की गायत्रियों से स्तुति करने लगा। इद्र ने उसे दीर्घायु का वरदान दिया तथा राजा अक्षरौप को उस यज्ञ का बई गुना फल मिला।

बाल. १०, बाल. ११, २५, २११-२५

राजा हरिश्चन्द्र ने तीनों ऋषियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पुत्र की कामना की। गौतमी के तट पर दण्ड बरके वरुण के आशीर्वाद से उसे पुत्र प्राप्त हुआ। वरुण ने इस दातं पर पुत्र का आशीर्वाद दिया था कि राजा पुत्र में वरुण का यज्ञ करवायेगा। पुत्र का नाम रोहित रखा गया। वरुण ने राजा को बार-बार यज्ञ की याद दिलायी, पर राजा यह बह्वर कि दात निबल जायें, अभी दूष के निबले हैं, रोटी के निबल जायें, घनुविद्या सीख ले, इत्यादि यज्ञ टालता रहा। रोहित सोलह वर्ष का हो गया। उनके सामने यज्ञ की दात हुई तो उसने वरुण के सम्मुख ही पिता से कहा कि वह वरुण को यज्ञ-बलि बनाकर विष्णु का यज्ञ कराना चाहता है। वरुण ने शेष में धाप दिया और राजा जलोदर से पीड़ित हो गया। रोहित काय धर्म के लिए गौतमी तट पर गया हुआ था। पिता की बीमारी का समाचार सुना तो उसने निश्चय किया कि नरमेघ यज्ञ करेगा। उही दिनों उसे एक अत्यंत निर्बल ब्राह्मण परि-वार मिला। ब्राह्मण का नाम अजीर्णत था। उसने तीन

पुत्र और एक पत्नी थे। भोजन प्राप्त करने के हेतु उसने अपने मध्यम बेटे शुन शेष को बलि बनाने के हेतु बेच दिया। बड़ा बेटा उसको तथा छोटा उसकी पत्नी को विशेष प्रिय थे। रोहित शुन शेष सहित हरिश्चन्द्र के पास पहुँचा। हरिश्चन्द्र ने ब्राह्मण आहूति देने से मना कर दिया। तभी आनाशवाणी हुई कि बिना आहूति के भी यज्ञ सम्पन्न हो जायेगा। विश्रामित्र ने यज्ञ करवाया। शुन शेष को आहूति बनाकर बँटाया गया। जिन देवताओं को उसकी हवि देनी थी, उन्होंने विशेष प्रमत्न होकर शुन शेष के वध के बिना ही नरमेघ यज्ञ का सम्पन्न कर दिया।

शुन शेष के पिता को पुत्र बेचने के कारण घोर नरक भोगना पड़ा। अनेक योनिमें वे जन्म लेने के क्रम से वह एक बार पिशाच बनकर पृथ्वी पर आया। वह अपने पापों को याद करके दुःखी हो रहा था। पास से जाते एक व्यक्ति ने उसके दुःख का कारण पूछा। परिचय पाकर वह व्यक्ति बोला—“मैं ही शुन शेष हूँ। मेरे बुधर्म ऐसे थे कि आपकी मुक्ति के चिन्ता पड़ा। अब मैं आपके पापों का नाश करके आपको स्वर्ण पहुँचाऊँगा।” शुन शेष ने मगा-स्नान कर विष्णु के स्मरण के साथ पिता को जल दिया। पिशाच का उद्धार हो गया। पापों का नाश कर वह सम्मानपूर्वक विष्णुलोक चला गया।

बाल. १०, ११-१५

बाल. १०, १५-१५

राजा हरिश्चन्द्र ने पुत्र-प्राप्ति के निमित्त वरुण के सम्मुख प्रार्थना की कि उसे पुत्र प्राप्त हुआ तो वह नरमेघ यज्ञ से उसकी बलि दे देगा। पुत्र प्राप्त होने पर वरुण ने अनेक बार उसे प्रतिज्ञा याद दिलायी किंतु वह बार-बार टालता रहा। वरुण के धाप से वह जलोदर से पीड़ित हो गया। बलिष्ठ ने राजा को सलाह दी कि वह ब्राह्मण-पुत्र का त्रय करके उसमें यज्ञ कर दे। राजा के स्वीकार करने पर अजीर्णत नामक एक दण्ड ब्राह्मण को खया देकर उसका शुन शेष नामक पुत्र ले लिया गया। यज्ञ के समय बलि के लिए चपे हुए शुन शेष को देखकर विश्रामित्र ने राजा से अनुरोध किया कि वह उसे छोड़ दे किंतु राजा ने नहीं माना। विश्रामित्र ने शुन शेष को बरा मंत्र दिया जिसके करने से वरुण ने दर्शन दिये तथा शुन शेष को मुक्त करने भी यज्ञ का समापन मुबारक रूप में करवा दिया। ‘शुन शेष अब किमथा पुत्र होगा?’—इस विषय पर विवाद चला। उद्ये राजा ने शरीदा, विश्रामित्र ने वरुण यज्ञ

दिया, वरुण ने बचाया। वसिष्ठ के कहने से वह विद्वामित्र का पुत्र मान लिया गया। वे महर्षि उसे अपने साथ वन में ले गये। विद्वामित्र ने ब्राह्मण-वेद्य में राजा को छलकर उसका समस्त राज्य ले लिया। वसिष्ठ यज्ञमान राजा के बन्धु से आतुर हो उठे तथा उन्होंने विद्वामित्र को वक् पक्षी बनने का शाप दिया। विद्वामित्र के शाप से वे भी आदि पक्षी बन गये। दोनों परस्पर चीत्कार करते तथा चञ्चु-आक्रमण करते हुए रहते थे। कालांतर में ब्रह्मा ने दोनों को शापमुक्त कर दिया।

दे० भा०, १।१२।१३, ७।१६।७

शुन सख एक बार सप्तर्षिण (वदस्य, अत्रि, वसिष्ठ, भरद्वाज, शौलम, विद्वामित्र, जमदग्नि,) अरुणती तथा अपनी सेविता (गंडा) और उसके पति (पशु सख) के साथ तपस्या करते हुए पृथ्वी पर विचार रहे थे। पूर्व-काल में शैव्य ने यज्ञ-विक्षिपा रूप में श्रुतिविज्ञो को अपना एक पुत्र दिया था। उन दिनों दुर्भिक्ष के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। सप्तर्षि उसे घेरे खड़े थे। राजा वृषार्षणि ने उसके मान को अमध्य बताकर उन्हें धन-दान लेने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया, किंतु वे लोग नहीं माने। उन्होंने जगत् की ओर प्रस्थान किया। राजा ने गुस्सारा में मोना भरकर मन्त्रियों के हाथ उनकी सेवा में भेजा। मूलर के पल को अधिक भारी देखकर वे जान गये कि उनमें स्वर्ग है और उन्हें लेने से इन्कार कर दिया। मन्त्रियों ने राजा को जाकर बताया तो वह अपमान से तिलमिला उठा। उसने यज्ञ किया, जिससे एक भयानक कृत्या प्रकट हुई। राजा ने उसका नाम यातुधानी रखा तथा उससे कहा कि वह वनचारी सप्तर्षियों का उनके साथियों सहित नाम और परिचय पूछकर मार डाले। तदुपरांत वह वहीं भी चली जाय। यातुधानी जंगल में एक सुंदर तालाब की सुरक्षा करने लगी। सप्तर्षियों की मदली का परिचय जंगल में एक अन्य साधु तथा उसके कुत्ते से हुआ जिसका नाम शुन सख था। वे भी उनके साथ हो लिए। एक दिन वे यातुधानी के तालाब पर पहुँचे। नृल में पीछिन वे बड़ा कमल तोड़ना चाहते थे। कृत्या ने उनमें अपना-अपना नाम-मता बताकर तालाब में उतरने को कहा। वे लोग उसका उद्देश्य जानकर भी बारी-बारी से तालाब में उतरने लगे। शुन सख ने अपना नाम और परिचय दिया तो कृत्या समझ न पायी। उनमें पुनः झूठा, अन. दण्ट हाकर शुन सख ने उसकी

मस्तक पर त्रिदंड से प्रहार किया। वह वहीं मर गयी। दोप सब लोग कमल एकत्र कर तालाब के किनारे पर रखकर हाथमुह घोंने लगे। जल से तर्पण कर जब वे लोग लौटे तो देखा, सब कमल गायब हैं। वे परस्पर नका करते लगे तथा अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए शपथ लेने लगे। अंत में शुन सख ने कहा कि जिन्ने पुण लिये हो, वह यजुर्वेदी या सामवेदी व्रती ब्राह्मण को कन्यादान करे तथा स्वयं वेदपाठ एवं अध्ययन पूरा करे शीघ्र ही स्नातक बन जाये। ब्राह्मणों ने कहा—“शुन सख! तुम्हारी शपथ तो ब्राह्मणों को अशीष्ट ही है। जान पड़ता है, तुमने ही मृगालों की चोरी की है।” तब शुन सख ने बताया कि पुण उसने छिपा लिए थे—वह वास्तव में इद्र या और यातुधानी के प्रावट्य के उद्देश्य को जानकर उन्हें बचाने ही कहा पहुँचा था।

इसी प्रकार एक बार पृथ्वी का पर्यटन करते हुए अनेक देवताओं के साथ अग्रस्थ मुनि के एकत्र किए कमल भी शुन सख-स्त्री द्र ने छिपाकर यही शपथ ली थी और अपना प्रावट्य किया था।

म० भा०, धनशंकर, ६३।२१।१४४, ६४

शूर्पणखा शूर्पणखा रावण की बहन तथा दानवी के राजा बालका के पुत्र विद्युजिह्व की पत्नी थी। समस्त सगर पर विजय प्राप्त करने की उच्छा से रावण ने अनेक युद्ध किये, अनेक दंत्यों को मारा। उन्ही दंत्यों में विद्युजिह्व भी मारा गया। शूर्पणखा बहुत दुखी हुई। रावण ने उसे आरवस्त करते हुए अपने भाई सर के पास रहने के लिए भेज दिया। वह दहशारण्य में रहने लगी। एक बार राम और सीता युटिया में बैठे थे। अचानक शूर्पणखा (बूढ़ी कुरूप तथा डरावनी राक्षसी) ने वहा प्रवेश किया। वह राम को देखकर मुग्न हो गयी तथा उनका परिचय जानकर उसने अपने विषय में इस प्रकार बतलाया—“मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हू। मुझमें सब भयभीत रहते हैं। विश्रवा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हू।” राम ने उसे बतलाया कि उसका विवाह हो चुका है तथा उसका छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, अतः वह उसके पाम जाय। लक्ष्मण से उसे फिर राम के पाम भेजा। शूर्पणखा ने राम से पुनः विवाह का प्रस्ताव रखते हुए कहा—“मैं सीता को अपनी भाँपे लेती हू—तब सीता न रहेगी और हम विवाह कर लेंगे।” जब वह सीता की

और भ्रमटी तो राम के आदेशानुसार लक्ष्मण ने उसके नाक-बान काट लिए। वह क्रुद्ध होकर अपने भाई घर के पास गयी। खर ने चौदह राक्षसों को राम हनन के निमित्त भेजा क्योंकि दूर्पणसा राम, लक्ष्मण और सीता का लहू पीना चाहती थी। राम ने उन चौदहों को मार डाला तो दूर्पणसा पुनः रोती हुई अपने भाई खर के पास गयी। खर ने क्रुद्ध होकर अपने सेनापति दूषण को चौदह हजार सैनिकों को तैयार करने का आदेश दिया। सेना तैयार होने पर खर तथा दूषण ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। जब सेना राम के आश्रम में पहुँची तो राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह सीता को लेकर किसी दुर्गम पर्वत कदर में चला जाय तथा स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गये। मृनि और गधर्व भी यह युद्ध देखने गये। राम ने अकेले होने पर भी शत्रुदल के शस्त्रों को छिन्न-भिन्न करता प्रारम्भ कर दिया। अनेकों राक्षस प्रभाव-शाली बाणों से मारे गये, शेष डरकर भाग गये। दूषण, त्रिशिरा तथा अनेक राक्षसों के मारे जाने पर खर स्वयं राम से युद्ध करने लगा। युद्ध में राम का धनुष लज्जित हो गया, बखच कटकर नीचे गिर गया। तदनन्तर राम ने महर्षि अगस्त्य का दिया हुआ शनूनाशन धनुष धारण किया। इस के दिग्गे अमोघ बाण से राम ने खर को जलाकर नष्ट कर दिया। इस प्रकार केवल तीन मूर्तों में राम ने खर, दूषण, त्रिशिरा तथा चौदह हजार राक्षसों को मार डाला।

दे० अकपन

बा० रा०, भरथार बा०, १७-३-४०

बा० रा०, बरार बा०, १२-११-२,

२५-२३-४२

शुष्ण इन्द्र ने अपनी माया से मायावी शुष्ण पर विजय प्राप्त की थी तथा कुल को बचाया था।

श० ११११७, ११११६, १११११

जब देवताओं ने असुर राक्षसों का हनन किया तब शुष्ण पीछे की ओर सीता और मनुष्यों की आँखों में धुल गया। यह बर्नीक हो शुष्ण है।

धनु०, ४३

श० १० बा० ३१/३/११

शेष नाम स्वर्ण पर्वत पर रहते हैं। शेष नाम के हजार मस्तक हैं। वे तीन बस्त्र धारण करते हैं तथा समस्त देवी-देवताओं से पूजित हैं। उस पर्वत पर तीन

छात्राजीवाला सोने का एक ताल वृक्ष है जो महाप्रभु की ध्वजा का नाम करता है।

बा० रा०, विविधा बा०,

४०१५०-१३

कद्रू के बेटों में सबसे पराक्रमी शेष नाम था। उसने अपनी छत्ती मा और भाइयों का साथ छोड़कर गन्धमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरम्भ की। उसकी इच्छा थी कि वह इस शरीर का त्याग कर दे। भाइयों तथा मा का विमाता (बिनना) तथा सौतेले भाइयों (अहय और गच्छ) के प्रति द्वेष भाव ही उसकी मात्सरिक विरक्ति का कारण था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे बरदान दिया कि उसकी बुद्धि सदैव धर्म में लगी रहे। साथ ही ब्रह्मा ने उसे आदेश दिया कि वह पृथ्वी को अपने पन पर समालम्बर धारण करे, जिसमें कि वह हिलना बंद कर दे तथा स्थिर रह सके। शेष नाम ने इस आदेश का पालन किया। उसके पृथ्वी के नीचे जाते ही सर्पों ने उसके छोटे भाई, वासुकी, का राज्यतिलक कर दिया।

श० बा०, मास्तिर्न, श० ३५, ३६

शेष तोषे शेष नाम की रमातल का राज्य प्राप्त था। देवों ने उसे वृक्ष में विजाल किया। उसने ब्रह्मा के कहने से गौतमी के तट पर शिव की आराधना की। शिव के दर्शन के लिए वह रसातल से शिव स्थान तक गया। वह मार्ग विलसत हो गया तथा वहाँ गौतमी गंगा की एक धारा बहने लगी। शिव ने उसे अपना धूल प्रदान किया, जिससे उसल शत्रुओं का सहार कर दिया।

श० ३०, ११३०-

शैष्य एक बार महाप्रभु शैष्य की उदारता के विषय में सुतवर इन्द्र और अग्नि, श्वेत (राज) और कपोत बनकर उनकी परीक्षा लेने गये। कपोत (अग्नि) उनकी शरण में चला गया, जिसे उन्होंने अभयदान दे दिया। श्वेत ने वृक्ष पहुँचकर कपोत माया तो शैष्य ने देने से इंकार कर दिया। कपोत को बचाने के लिए राजा शैष्य ने अपने शरीर का समस्त मांस श्वेत को गिरा दिया। पुण्यवत से उन्होंने उत्तम शक्ति प्राप्त की।

बा० रा०, शोध्या बा०, ४१ १२-१४

शैष्या राजा शतधनु की पत्नी का नाम शैष्या था। एक बार बर्निनी पूषिमा का उपवास कर उन दोनों ने गंगा में एकमात्र ही स्नान किया। बाहर आने पर एक पाण्डो मिला। राजा उसने बात करने लगा कि शुष्ण

मौन रही। उम्मे बोवा जि इत में व्यापत न उत्पन्न हो, जत देखकर शैल्या ने मूर्ख के समेत किने। आलापर ने पादही ने बाटलियन करने के कारण व्रतमग-राज मरकर अपने के रूप में जन्मा तथा शैल्या बागीराज की राजकुमारी हुई। उम्मे दिनाह नहीं किया तथा दिव्य छिष्ट ने श्वान (राजा) को पत्थातकर उनके पास बनी और उसे पूर्वजन्म का स्मरण दिलाती थी। पूर्वजन्म को स्मरण कर वह श्वान मरकर दुःगम हुआ। इसी प्रकार उन्नत गृध्र, काँए, मोर आदि के रूप में अनेक जन्म लिये। राजकुमारी ने हर रूप में उसे पूर्वजन्म की स्मृति दिलायी। जबक ने अरुन्धत यज्ञ के 'अदमृत स्नान' में डूब नपूर को म्नात करवाया। राजकुमारी ने भी स्नान करके उसे पुन पूर्वजन्मों की भाव दिलायी। अपने जन्मों की शृंखला का स्मरण कर उनसे प्राप्त त्राण दिने तथा राजा जन्म के बहा जन्म लिया। राजकुमारी ने उनसे विवाह कर लिया। नहुसरान दोनों ने मरकर इन्द्रमौन प्राप्त किया।

वि० पु०, २।१।४२-४३

श्रीम उद्गम प्राचीनकाल में दत्त का पुत्र वह अपदा मित्रा का पुत्र ग्वाथ गाव के बाहर एकांत स्थान में स्थित उद्गात्र नामक जलाशय के समीप स्वाध्याय के निमित्त गया। वहा एक श्वेत कुत्ता प्रकट हुआ। उसके पास कुछ छाँटे-छाँटे कुत्तों ने आकर कहा—“नाराज! हम लोग बहुत भूखे हैं, हमारे लिए जल का आगम कीजिए।” मऊँर कुत्ते ने कहा—“तुम लोग जल प्राप्त जाना।” वे कुत्ते धूमधामकर जगते दिन प्रातः वहा पहुँचे। वह अपदा ग्वाथ भी प्रतीक्षा में नहीं रहता रहा। दिन प्रकार उद्गात्रा परम्पर मिलकर अन्ध्र करते हैं, बँसे ही कुत्तों ने किया और फिर हिवार करते लगे—“हम खाते हैं—हम पीते हैं। देखता, हमारे लिए जल लाओ,” इत्यादि। अतः अन्न-प्राप्ति के लिए श्वानों द्वारा देते गये उन उद्गीष की श्रीम-उद्गम-मान कहा जाता है।

छा० उ०, १।१२ (चतुर्थ)

श्वानादयः राजा रपचीति ने मन करने की जानना से ऋषि अग्नि के आश्रम में प्रवेश किया। राजा के अनुरोध पर अग्नि-पुत्र अर्चनाना ने उनका ऋत्विज होना स्वीकार किया। पत्नी विधि-विधान में व्यस्त ऋषि अर्चनाना ने राजा रपचीति की पुत्री को देखा। वह अत्यन्त मुदरी थी। अपने मन में उसे पुत्रवधू बनाने की इच्छा जाग्रत

हुई। यज्ञ में अर्चनाना का पुत्र श्वानादय मौन था। अन्तः श्वानादय की दृष्टि भी उस बच्चा पर पड़ी और वह स्मरण कायम हो गया। श्वानादय ने राजा के सम्मुख अपनी जानना अनिमित्त की। राजा ने रानी से पूछा। रानी ने कहा कि श्वानादय मन्त्रप्रष्टा नहीं है। रानी ने रिता-मति सभी मन्त्रप्रष्टा से, अतः उसका निवार अपनी पुत्री का विवाह किसी मन्त्रप्रष्टा ऋषि में करने का था। राजा ने ऋषि अर्चनाना से यह सब कह सुनाया और यह भी कहा कि यदि वह मन्त्रप्रष्टा हो जलगा तो हमने अपनी बच्चा का विवाह कर देंगे। आश्रम की ओर जाते समय मार्ग में राजा तरत से भेंट हुई। वे राजा होते हुए भी ऋषि-पद प्राप्त कर चुके थे। वे श्वानादय को अपनी पत्नी श्वीपत्नी के पास ले गये। श्वीपत्नी ने श्वानादय का पद्मदर्शन किया तथा श्वीपत्नीगमनी गत वर्ष के छोटे प्रदान किये। घोड़ों की मृत्युश्रा में श्वानादय और उनके निता शान्दान तेजस्वी पुरस्कार के प्राप्त गये। वहा में सौंदर्य मन्त्रप्रष्टा बनने की इच्छा में श्वानादय ने तपस्या प्रारम्भ की। तपस्या के अवसम में एक बार मन्त्रप्रष्टा ने दर्शन दिए तथा उनसे आतिथ्य और स्मृति से प्रसन्न होकर एक रत्न प्रदान किया। उत्पन्न श्वानादय मन्त्रप्रष्टा बन गये तो निता जो श्वीपत्नी ने सौंदर्य उन्हींने राजा रपचीति के समक्ष भेजा। राजा ने अपनी बच्चा का विवाह नहीं श्वानादय के साथ कर दिया।

छा० १।१२-५२, छा० १।१२।१३, छा० ५२।१३

छा० १।१२।१३

अथवा वात्स्यकाल में श्वानेदी वाप चगने में नैतुप प्राप्त कर लेने के कारण राजा श्वानादय को दण्ड नहीं था। पावन ऋतु में मादगमन के अनुप-दाय तेज मरुत के गिनारे गये। उनका निवार राजा के समक्ष जब पाने के लिए जाने वाले किसी अन्य पशु का निवार करते न था। अचानक पानी की कुछ आवाज सुनकर उन्होंने लगा कि हाथी चियाह रहा है। उन्होंने गिनार के लिए श्वानेदी वाप का प्रयोग किया। आर्तनाद सुनकर उन्होंने जाना कि वाप किसी ननुप्य का प्राणघातक बना है। पक्ष जाने पर उन्होंने एक तपस्वी को उहने देना मिलने बननाया कि वह ऋषि है जो माता-पिता को त्याग कर अपने अथे माता-पिता की सेवा में रह है तथा उनकी लिए पानी लेने के निमित्त वहा जाया था। ऋषि ने दगारण को बतलाया कि वह वैश्य निता तथा दृष्टा नग

का पुत्र था। उसने दशरथ से सीर निकानने के लिए कहा तथा अपने निवासस्थान का मार्ग बनलाकर माता-पिता के लिए पानी ले जाने के लिए कहा। तदुपरांत उसने श्राप त्याग दिये। मरने से पूर्व उसने यह भी बनलाया कि अपने जनवाने पाप की स्वयं स्वीकृति कर लेने पर उसके माता पिता समस्त दशरथ को शाप नहीं देंगे। दशरथ आश्रम में उसके माता-पिता के पास गये। उन्हें संपूर्ण घटना वतलाकर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। माता-पिता की इच्छानुसार दशरथ उन्हें घटनास्थल पर शव के पास ले गए। वहां उनके विलाप करने पर इंद्र के साथ उनके पुत्र (धृवण) ने विमान पर आकर कहा कि वे भी शीघ्र ही पुत्र के निकट पहुंचेंगे। उनके (धृवण के) चने जाने के बाद माता-पिता विताप करने लगे तथा उन्होंने दशरथ को शाप दिया कि वह भी उन्हीं की तरह पुत्र-वियोग में मरेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आत्म-स्वीकृति के कारण ही वह जीवित हैं अन्यथा संपूर्ण ब्रह्म समेत सभी के नष्ट हो चुके होते। तदुपरांत उन दोनों ने एक चिता में प्रवेश कर प्राण त्याग दिये।

सं० रा०, अयोध्या कांड, १३, १४, १५, १६, १७

नोट : बाल्मीकि रामायण में 'धृवण' का नामोल्लेख नहीं मिलता।
एक मुनि के रूप में उल्लास वर्णन किया गया है।

श्रीकंठ श्रीकंठ की बहन का नाम देवी था। राजा पुण्योत्तर अपने पुत्र से देवी का विवाह करना चाहता था किंतु श्रीकंठ ने देवी का विवाह कर्णधन्व से किया। अंत दोनों में परस्पर बैमनस्य स्थापित हो गया। कुछ समय बाद श्रीकंठ ने उद्यम में एक सुंदर कन्या देवी। उसपर मुग्ध हो वह आकाश-मार्ग से उसे ले कीर्तिवदन की शरण में लका पहुंचा। वह कन्या पुण्योत्तर की थी। उसने श्रीकंठ का पीछा किया। कर्णधन्व ने दोनों को समझाकर श्रीकंठ से उसका विवाह करवा दिया तथा नवविवाहित दम्पति को वनरक्षीप में जाकर बसने के लिए कहा ताकि पूर्व शत्रुओं से बचकर रह सकें। वे दोनों वहां जाकर बस गये तथा विभिन्न कार्यों में हाथ बटाने के लिए उन्होंने अनेक वाजरो को पकड़ लिया। वह द्वीप आकर्षक था। वहां पहुंचने से ही देवी के अनुग्रह में शीघ्र तथा अतिशीघ्र रहने लगे। एक दिन उसने आकाश-मार्ग से इंद्र आदि को नदीतट द्वीप की ओर जाने देखा। उसे अपने पूर्वजन्मों की स्मृति हो आयी। वैराग्यजन उसने राज्य

अपने पुत्र बन्धुवंश को सौंप दिया तथा स्वयं दीक्षा ली। अपने राज्यकाय में उसने निम्निधि नापक बैमवर्णों नगरी का निर्माण किया।

पठ० प०, ११३-११४

धृतरर्मा धृतरर्मा द्रौपदी का पुत्र था। उसने महाभारत संशम में अर्जुनार के राजा चित्रमेन का वध किया था।

सं० भा०, कर्णवर्ग, ११३-११४

धृतासुध राजा धृतासुध वरुण के पुत्र थे। महानदी पणाला उनकी माता थी। पणाला ने वरुण से अपने पुत्र के लिए वर मांगा था कि वह शत्रुओं के लिए अवलम्ब रहे। वरुण ने कहा था—“जिसने जन्म लिया है, मृत्यु भी उसे अनिवार्य रूप से प्राप्त होगी ही, किंतु तुम्हारे पुत्र के लिए दिव्य अस्र (गदा) देता हूँ—जिसके कारण वह युद्धक्षेत्र में दुर्घट रहेगा।” गदा देख वरुण ने धृतासुध को यह वाददा भी दिया था कि वह उस व्यक्ति पर गदा का प्रहार न करे, जो युद्ध नहीं कर रहा हो अन्यथा वह गदा स्वयं उसी पर आकर गिरेगी। अर्जुन से युद्ध करते हुए धृतासुध ने धीवृष्ण के कंधे पर अपनी गदा से प्रहार किया। पिता के आदेश का उल्लंघन करते ही गदा ने सौंदर्य उसपर प्रहार किया तथा वह तुरंत मारा गया।

सं० प०, द्रोणवर्ग, ६२, ६३-६४

धृतावती एक बार भाद्रपद में पूजाची अम्बरा को देखा तो उनका वीर्य स्मरित होकर पत्ते बं दोने पर गिर गया। इस प्रकार भाद्रपद की कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम धृतावती रखा गया। उसने ब्रह्मचर्यपूर्वक पौर तपस्या की। वह इंद्र को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इंद्र ने वसिष्ठ का रूप धारण कर उसे दर्शन दिये। उसने उनका पर्याप्त आतिथ्य किया और कहा कि वह उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने को उद्यत हैं, मात्र पाणिग्रहण कर अधिकार नहीं दे सकती, क्योंकि वह इंद्र से प्रेम करती है। वसिष्ठ (इंद्र) ने उसे पास बैठ गिये और कहा कि उन्हें पताचर रहे, तब तक वे स्नान-ध्यान आदि करने लगे। उसने दीर्घासन तक बेरो को पनाया किंतु वे पते ही नहीं और मारी ईषन मनाए हो गयी। सन्ध्या का अर्धरात्रि पिर आया। अतिथि-सत्कार में मग्न उसने ईषन के स्थान पर अपनी टांगें बाग में रख दीं। जकने पर वह धीरे-धीरे उन्हें तकड़ी की तरह घुट्टे में अंदर गिरावाती गयी। उनके

मुख पर कष्ट की एक रेखा भी नहीं उमरी। यह देख-
कर स्नान-ध्यान से लोटे बसिष्ठ-रूपधारी इद्र बहुत
प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर
श्रुतावती की वर दिया। तदनुसार वह शरीर का त्याग
कर स्वर्ग में इद्र के साथ रहने लगी। उसकी तपस्या का
स्थान 'वदरपाचन तीर्थ' नाम से विख्यात हुआ। वह तीर्थ
सब पापों का नाश करने वाला है।

म० भा०, शतसर्ग, ४८१-१२, ६३-१८

श्रेणिक मगध देश में श्रेणिक नाम का राजा राज्य करता
था। विपुल पर्वत पर भगवान महावीर का उपदेश सुनने
के उपरांत उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठे। वह
सोचने लगा कि ज्ञानी होने पर भी 'राक्षस वानरों के हाथों
मारे गये' रामायण में जो इस प्रकार के उल्लेख मिलते
हैं, वे सत्य हैं अथवा नहीं। वह अपनी समस्त शराए
लेकर गौतम गणधर के पास पहुँचा। वह राम-कथा का
वास्तविक रूप जानना चाहता था। गौतम ने 'केवरी'
के मुँह से सुनी राम-कथा उसे गुनगामी और कहा कि पूर्व-
वर्ती कुशाग्रों में राम की कथा का अत्यंत भ्रामक रूप
प्रस्तुत किया गया है।

प० ब०, २, ३११-१७

श्वेत एक बार अमल्य मुनि ने चार बोस तक विस्तृत
मरोवर में किसी सुंदर पुरुष का स्वर तैरता हुआ देखा।
तभी हृष्युक्त एक दिव्य विमान में स्वर्गीय प्राणी उतरा।
उसने सब का भक्षण कर मरोवर का जल पिया और
निर अनेक सुंदरियों में युक्त विमान की ओर बढ़ा।
अमल्य मुनि ने उसने निदनीय आहार के प्रति जिज्ञासा
ध्वन की। उस सुंदर पुरुष ने कहा कि "विदर्भ के वीर
राजा सुदेव के दो पुत्र हुए—श्वेत और मुरय। श्वेत ने
पर्याप्त समय तक राज्य-भोग किया, तदुपरान्त अपने छोटे
भाई मुरय को राज्य समनवाकर वह तपस्या में लगे हो
गया। वह त्रिम प्रदेश में तप कर रहा था, वह पशु-
पक्षी प्राणीमूय था। उसने तप तो किया, पर दान
नहीं किया, इसलिए स्वर्ग मिलने पर भी वह भूसा रहता
था। ब्रह्मा ने कहा—'तुमने मात्र अग्नि शरीर पुष्ट
किया है, दान नहीं किया, इसलिए तुम अपनी भूच
मिटाने के लिए अपने ही शरीर के मांस का आहार
करोगे और तुम्हारा उद्धार अमल्य मुनि के द्वारा होगा।'
अतः मैं रोज अपने शव का भक्षण करता हूँ, न मेरी
भूच समाप्त होगी है, न शव। हे मुनि, मेरा उद्धार

कीजिए।" यह कहकर उसने अपने उत्तम आभरण उगार-
कर अमल्य मुनि को दिये और उसका शव नष्ट हो
गया। वह दिव्य शरीर सेनेत ब्रह्मलोक चला गया।

रा० प०, उगार ३४४ सर्ग ७५-७६

श्वेत नामः राजा वीर, परमेश और वृद्धिमान था। उसने
राज्य में लोगों की जायु एक हजार वर्ष होती थी। एक
बार बपाल गौतम नामक ऋषि अपने छोटे मृग शिपु को
(जिमने अभी दाढ़ भी नहीं निकले थे) लेकर राजा के
पास पहुँचे। राजा ने सान दिन में उसे पुनर्जीवन देने का
वायदा किया। शिपु को घोर तपस्या में प्रसन्न कर
राजा ने मागा कि शिपु यम में बहकर शिपु के प्राण
लौटा दें। शिपु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।
तदनंतर अपनी उपासना में प्रसन्न कर उसने परम वंद्य-
पद की कामना की, पनस्वरूप पवित्र गया श्वेत गया
नाम से पुकारी जाने लगी।

प० पृ०, १४

श्वेतवि श्वेतवि नामक राजा अत्यंत परानमी था तथा
निरंतर यज्ञ करनेवाला था। उसने ऋत्विज दत्त बतों-
करने द्यक गये थे, अतः जब उसने सो द्यो तब चर्ने-
वाता एक सत्र प्रारंभ करने की टानी तो कोई भी ब्राह्मण
ऋत्विज बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने
उससे कहा कि वह रत्न के पान जाय, वही उसका यज्ञ
करायेंगे। श्वेतवि ने घोर तपस्या करने रट को प्रसन्न
किया। रत्न ने उसे बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पावन
करते हुए मृत की अविच्छिन्न धारा में छिन्नि की तृप्त
करने के लिए कहा। ऐसा करने के उपरांत रत्न ने ब्राह्मण
न होने के कारण ऋत्विज बनने की अनुमति प्रकट
करते हुए दुर्वासा को उसका यज्ञ संपन्न करने का आदेश
दिया। दुर्वासा ने उसका यज्ञ यथाविधि संपन्न करवाया।

म० भा०, बादिसर्ग, ६२३।१७-१८ टक

श्वेतकेतु आरुण उद्गात्र का पुत्र श्वेतकेतु था। निगा
की प्रेरणा से वह बारह वर्ष की अवस्था में उपनयन कर-
वाकर चौबीस वर्ष की अवस्था तक वैशों का अध्ययन
करता रहा। तदुपरान्त वह घर आन आया। घर पहुँचने
पर पिता ने कहा—"हे मौम्य। तू महामना पंडित है,
पर अविनीत जान पड़ता है। क्या तूने गुरु में बह आदेश
सुना है, जिसमें अश्रुत धन हो जाता है तथा अन्न नष्ट
हो जाता है, अविज्ञात ज्ञान हो जाता है?" श्वेतकेतु ने
अनभिज्ञता प्रकट करने पर आदेश ने उसे मूर्खत्व,

ब्रह्म, सत् इत्यादि का विस्तृत उपदेश दिया।

छा० ३०, अध्याय ६ (मूर्त्ति)

आहुति का पुत्र श्वेतकेतु पाचालदेशीय सभा में गया। जीवल के पुत्र प्रवाहण ने उससे पूछा—“क्या तुम्हें तेरे पिता ने शिक्षा दी है?” समके स्वीकार करने पर प्रवाहण ने उससे प्रजा के जीवन, मृत्यु, पच अग्नि तथा हवन की पचम आहुति विषयक अनेक प्रश्न पूछे किंतु श्वेतकेतु कुछ भी नहीं जानता था। उसने घर जाकर वे सब प्रश्न पिता से पूछे। उन्हें भी जब उत्तर नहीं आये तब दोनों राजा प्रवाहण के पास गये। प्रवाहण ने कहा—“यह विद्या अभी तक दानवियों में ही प्रचारित रही है, अब मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ। और तुम्हारे माध्यम से यह ब्राह्मणों में फैलेगी—क्योंकि तुम ब्राह्मण हो।”

छा० ३०, ११२-१० तक (संपूर्ण)

श्वेत तीर्थ श्वेत नामक ब्राह्मण गौतमी के तट पर आश्रम बनाकर रहता था तथा शिव का आराधक था। उसका जीवनकाल समाप्त होने पर यम के दूत, मृत्यु, यमराज आदि क्रमशः उसके निकट पहुँचे तो भक्ति के सम्मुख

नतमस्तक हो गये। उसके प्राण लेने का प्रयत्न करने पर शिव के गर्भों के द्वारा मारे गये। देवताओं ने शिव से समार पर नियंत्रण रखने की प्रार्थना करते हुए यम को पुनर्जीवन देने के लिए कहा। शिव ने इस घटने पर यम को जीवित किया कि शिव अथवा विष्णुमक्त जो भी गौतमी के तट पर भक्ति करता होगा, उसमें निवृत्त मृत्यु नहीं पहुँचेगी। वह अमर रहेगा। यह स्थान, जहाँ श्वेत भक्ति कर रहा था, श्वेत तीर्थ नाम से विख्यात है।

४० पु०, १११-

श्वेताश्वर ऋषि श्वेताश्वर नामक एक ऋषि थे। उन्होंने तप के प्रभाव से समस्त सुख-दुःखों का परित्याग कर दिया तथा परमेश्वर की कृपा से उनका स्वरूप जान लिया। तदनंतर उन्होंने आश्रम में ऋषि समुदाय के सम्मुख ब्रह्मत्व का आस्थान किया।

श्वेताश्वररोपनिषद्, १।२१

□

पद्मगर्भ 'कम ने देवकी के गर्भों का नाश करने का निश्चय किया है।' इस तथ्य को जानकर विष्णु विचारमग्न हो गये। सात गर्भों के नाश के उपरांत विष्णु को देवकी के गर्भ में प्रवेश करना था। सोच-विचारकर विष्णु पाताय गये। उन्हें स्मरण हो आया कि पूर्वकाल में ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न करके पद्मगर्भ ने वर प्राप्त किया था कि कोई भी दयता अधवा तब उन्हें मार नहीं पायेगा। हिरण्य-चक्षिपु को अपने पौत्र तथा बालनेमि के पुत्रों (पद्मगर्भ) के विषय में यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की है तो इसको अपना द्रोह जानकर उसने उन्हें देवकी के गर्भ से जन्म लेकर बस (बालनेमि का पुनर्जन्म) के द्वारा मरने का धाप दिया था। विष्णु ने जन के भीतर गर्भगृह में सोने हुए पद्मगर्भ के शरीर में स्वप्न-रूप से प्रवेश करके उनके जीवा को खींचकर निद्रा की अधिष्ठात्री देवी को दे दिया और कहा कि वह श्रमश उनका प्रवेश देवकी के गर्भ में करनी लगे। सातवें गर्भ में विष्णु आशिक रूप से अवतीर्ण होंगे, तब सातवें माह में वह उनका वहा से 'स्रवर्पण' करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दें। लोग समझेंगे कि गर्भ रह गया है। आठवें में विष्णु स्वयं अवतरित होंगे, तब वह (निद्रा देवी) यमोदा की कोख से जन्म ले। दोनों के परस्पर बदल जान के उपरांत

कस पाव पकड़कर उभे गिला पर पटबेगा वित्तू बहू (देवी) नित्य कुमारी रहने का व्रत लेकर स्वर्गलोक में निवास करेगी। वह कुशिक गोत्र से सबद्ध होने के कारण कौशवी कहलायेगी।

हरि० ब० पु०, विष्णुवर्ण, २

पण्डो मनु के पुत्र प्रियव्रत का पाणिग्रहण ब्रह्मा ने करवाया था। चिरकाल तक सत्तान न होने पर वरदप ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। बारह वर्ष बाद मृत पुत्र के जन्म पर सभी शोकाकुल हो उठे। पिता पुत्र के मृत शरीर को न छोड़कर प्राण त्याग देने के लिए आतुर थे। तभी आकाश में विमानस्थित देवी ने दर्शन दिये। उन्होंने अपना परिचय दिया कि वे ब्रह्मा की चार मानसी कन्याओं (पण्डो, मगलो, खडो और मनसा) में मे स्कथ की भार्या पण्डो थी। पण्डास होने के कारण वे पण्डो कहलाती थी। बालको की रक्षा के निमित्त वे उनके पार्श्व में रहती थी। प्रियव्रत ने उनको अपनी आराधना से प्रसन्न किया, फलतः उन्होंने उनके पुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया।

दे० भा०, ६५६

संगीति भगवान बुद्ध के महानिर्वाण पर भिक्षुगण अत्यंत दुःखी हुए। उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा—
“भगवान के न रहने पर अब हम अपनी इच्छानुसार कार्य कर पायेंगे।” उनकी बात सुनकर अन्य भिक्षुओं ने सोचा कि बौद्ध-धर्म न अधर्म प्रकट होने लगा है। अतः सबको एकत्र होकर सगायन करना चाहिए। इस प्रकार धर्म के पुनर्जागरण के निमित्त एक कम पाच सौ भिक्षुओं द्वारा महाकाश्यप के कहने से प्रथम संगीति की योजना ई० पू० ४८३ में की गयी। इस विनय-संगीति में पाच सौ भिक्षु थे अतः इसे ‘पचसत्तिका’ भी कहा गया। सौ वर्ष उपरांत ई० पू० ३८३ में दूसरी संगीति आयोजित की गयी, उसमें सात सौ भिक्षुओं ने भाग लिया था। अतः यह ‘साप्तसत्तिका’ भी कहायाती है। ई० पू० २६९ में राजा अशोक का स्वर्गवास हुआ। बौद्ध-धर्म के विकास में यह बहुत बड़ा व्यापात था। अतः ई० पू० २८४ में तृतीय संगीति संपन्न की गयी। यह संगीति नौ मास में समाप्त हुई थी।

बु० पृ०, १।११ १३

संक्षेप सजय महर्षि व्यास के शिष्य थे तथा घृतराष्ट्र के पुरोहित। युद्ध की संभावना होने पर घृतराष्ट्र ने सजय को पांडवों के पास यह संदेश देकर भेजा था कि भले ही कौरवों ने उनका राज्य ले लिया है, किंतु कुदृश्यों क्षत्रियों के पक्ष में यही है कि पांडव कौरवों से युद्ध न करें। प्रत्युत्तर में पांडवों ने अपना अधिकार मांगा तथा कहा कि युद्ध की चुनौती कौरवों की ओर से है, पांडव तो मात्र क्षात्र-धर्म की रक्षा के निमित्त युद्ध के लिए तैयार हैं। सबको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अतः वे युद्ध-मंत्र

का समस्त दृश्य महल में बैठे ही देख सकते थे। तेजहीन घृतराष्ट्र ने महाभारत-युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी बाणी से सुना। घृतराष्ट्र को युद्ध का सर्वांग वर्णन सुनाने के लिए ही व्यास मुनि ने सजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। सजय यदाकदा युद्ध में भी सम्मिलित होते थे। एक बार युद्धरत सजय को सात्यकि ने पकड़कर बंदी बना लिया। वृष्टशुम्भ ने सात्यकि से कहा—“इसे (सजय को) कंद करने से क्या लाभ, इसके जीवित रहने से कोई काम नहीं बनता,” तो सात्यकि ने क्लृप्त होकर उड़ा ली किंतु तभी व्यास मुनि ने प्रवृत्त होकर सजय को वध के यथोक्त वताकर कंद से छुड़वा दिया। सजय कवच उतारकर अस्त्र-शस्त्र रहित होकर अपने आवास की ओर बढ़ा। युद्ध प्रारंभ होने से लेकर कौरव-पांडवों की सेनाओं का भयानक विनाश-नार्य होने तक उसने समस्त कांड घृतराष्ट्र को सुनाया। युद्ध की समाप्ति, दुर्गंधन की मृत्यु तथा पांचालों के वध के उपरांत व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गयी।

म० भा०, उद्योगपर्व, अध्याय २० ३२

म० भा०, मोक्षधर्म, अध्याय २

म० भा०, भागवत, १।१।७, २।२।७ ४१

म० भा०, मोक्षधर्म, १।१।१ ६२

समयत एक बार विष्णुदत्त नाम का राजा घूमता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां सजय सजय था कर रहे थे। राजा ने उन्हें उड़ाकर दूसरे स्थान पर रख दिया और मेचरो सहित उनपर कपड़ों में प्रहार करने लगा। मुनि ध्यान में विचरित नहीं हुआ। कहा धर्मोद नाम का देव आया। उसने विचार पर राजा की

समस्त विद्याएं छीन लीं। उसे बनोन्मत्त होकर अपने बस का अतिव्रजन करने में रोका। नदुपदेस के नाथ के विद्याएं पुनः लौटा दीं। मन्मथ मुनि ने अपने पूर्वजन्मों का वृत्तांत सुनाया। राजा ने उनमें प्रभावित होकर अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया तथा स्वयं तप करने मोक्ष प्राप्त किया।

पृष्ठ ४०, ३१२० ६१

सध्या (सरस्वती) ब्रह्मा ने अपने मुख से अपूर्व सुंदरी को जन्म दिया, जिसका नाम मध्या रखा। वे उत्तम मूर्धन पर मृग्य थे। तभी उनकी मृष्टि में से एक व्यक्ति ने प्रणाम कर अपना नाम और काम जानना चाहा। ब्रह्मा ने कहा—'तुम कामदेव, मन्मथ आदि अनेक नामों से पुकारे जाओगे। तुम्हारे पांच बाण (हर्यंग, रोचन, शोषण, मोहन, मारण) होंगे। मदायिब तथा गिण्णु सहित सभी तुम्हारे अधीन रहेंगे।' कामदेव ने कथ्य की मत्पता प्रभावित करने के लिए ब्रह्मा पर ही बाण छोड़े। फलतः वे सध्या (सरस्वती) से मयक स्थापित करने के लिए आतुर हो उठे। मयने उन्हें रोका। शिव ने शोधन टाटा और अर्नतिका से बचा लिया। काम-विमुक्त होकर ब्रह्मा की आत्मनाभि हुई। उन्होंने शपथ दिया कि मन्मथ शिव के नेत्र के तेज से भजन हो जाये। उसके अनुनय-वितय करने पर ब्रह्मा ने कहा कि विवाह के उपरांत शिव तुम्हें पुनः तुम्हारा गरीर प्रदान करें।

वि० पृ०, २१२-२ प्रबन्ध

सपाती सपाती नामक गृध्र जटायु का बेटा भाई था। वृत्तानुसंध के उपरान्त अत्यधिक गर्व हो जाने के कारण दोनों भाई आराम में उठकर सूर्य की ओर चले। उन दोनों का उद्देश्य सूर्य का विध्यावल तब पीछा करना था। सूर्य के ताप में जटायु के पक्ष जलने लगे तो सपाती ने उसे अपने पक्षों में छिपा लिया। अंत जटायु तो बच गया किंतु सपाती के पर जब गर्व और उद्वेग की दक्षिण समाप्त हो गयी। वह विषय पर्वत पर जा गिरा। जब सीता को वृद्ध में अगणन हनुमान, अय्य आदि उन पर्वत पर बनें बर रहे थे तब जटायु का नाम सुनकर सपाति ने मविस्तार जटायु के विषय में जानना चाहा। यह जानकर कि वह रावण द्वारा मारा गया है, उन्हें बताया कि पूर्वकाल में जब पक्ष जलने पर वह विषय पर्वत पर गिरा था तब वह छः दिन अचेत रहा, तदुपरांत वह निगावर नाम के महापुत्र को गुरा में मया। निगावर

का उन दोनों भाइयों से अपार प्रेम था। निगावर ने सपाती से कहा कि वह बहुत जल गया है, भविष्य में उनके पक्ष और उनका मूर्धन नीट आये किन्तु अभी ठीक नहीं होगा क्योंकि बिना पक्ष के कहा पर्वत पर रहने से वह भविष्य में उत्पन्न होनेवाले दमारप-पुत्र राम की खोपी हुई पत्नी का मार्ग बतावेगा तथा इसी प्रकार के अनेक अन्य उपकार भी कर पावेगा। सपाती ने दिव्य दृष्टि से सीता को रावण की नगरी में देखा तथा वानरों का पर्यनिर्देशन किया, तभी देखते-देखते उसके दो सान पक्ष निवृत्त आये।

का० रा०, विविध बाण,

कर्म १६-१८ तथा १९, १२, १३

सपाती के पुत्र का नाम सुपादवं था। पक्ष जल जाने के कारण सपाती अपने में असमर्थ था, अतः सुपादवं उनके लिए भोजन जुटाया करता था। एक शाम सुपादवं दिवा मास लिये अपने पिता के पास पहुंचा तो भूख सपाती की बहुत गुस्ता आया। उसने मास न लाने का कारण पूछा तो सुपादवं ने बताया—'कोई काला चमत्त सुंदरी नारी को लिये चला जा रहा था। वह स्त्री हा राम, हा लक्ष्मण।' बहुर दिलाप कर रही थी। यह देखते में मैं दतरा उनका पया कि मान लाने का ध्यान नहीं रहा।"

का० रा०, विविध बाण, कर्म १३

सपाति जटायु का भाई था। हनुमान जब सीता को ढूँढने जा रहा था तब मार्ग में गरुड के सनान विनाल पक्षी से उनका परिचय हुआ। उनका परिचय प्राप्त कर वानरों ने जटायु की दुःखद मृत्यु का समाचार उन्हें दिया। उन्होंने वानरों को सत्रापुरी जाने के लिए उत्साहित किया था।

का० रा०, वरपर्व, ३-२२-४९-५० ८६

संज्ञक योद्धा युद्ध में अर्जुन ने वीरदों की ओर से लड़ने-वाले संपन्न योद्धाओं को मानात्मक के प्रयोग से जड़त खड़ा कर दिया। उनके परनापराध में दण्ड दये तथा अर्जुन ने उनका वध प्रारंभ कर दिया। महारथी मुर्गों ने गरहात्मक के प्रयोग में उन्हें युक्त किया। वे ईशान से भागे नहीं, युद्ध करते रहे, अतः अंतर्गत अर्जुन ने उन योद्धाओं को परास्त कर दिया—अधिकांश को मार डाला।

का० रा०, वरपर्व १३१

सगर राजा दगरप के पूर्वजों में राजा मगर हुए थे।

सगर के पिता का नाम असित था। वे अत्यंत पराक्रमी थे। हैहय, तालजघ, शूर और शशिविंदु नामक राजा उनके शत्रु थे। उनसे युद्ध करते-करते राज्य त्यागकर उन्हें अपनी दो पत्नियों के साथ हिमालय भाग जाना पड़ा। वहां कुछ काल बाद उनकी मृत्यु हो गयी। उनकी दोनों पत्नियां गर्भवती थीं। उनमें से एक का नाम कालिंदी था। कालिंदी की सत्तान नष्ट करने के लिए उसकी सौत ने उसकी विष दे दिया। कालिंदी अपनी सत्तान की रक्षा के निमित्त भृगुवर्षी महर्षि च्यवन के पास गयीं। महर्षि ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी कोख से एक प्रतापी बालक विष के साथ (स+गर) जन्म लेगा। अतः उसके पुत्र का नाम सगर पड़ा।

बा० रा०, बालकांड ७-१२७-१७

सगर अयोध्यानगरी के राजा हुए। वे सत्तान प्राप्त करने के इच्छुक थे। उनकी सबसे बड़ी रानी विदर्भ नरेश की पुत्री केशिनी थी। दूसरी रानी का नाम मुमति था। दोनों रानियों के साथ राजा सगर ने हिमवान् के प्रसवण गिरि पर तप किया। प्रसन्न होकर भृगु मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को वध जवानेवाले एक पुत्र की प्राप्ति होगी और दूसरी के माठ हजार बोर उत्साही पुत्र होंगे। बड़ी रानी के एक पुत्र और छोटी ने साठ हजार पुत्रों की कामना की। केशिनी का असमजस नामक एक पुत्र हुआ और मुमति के गर्भ से एक सूबा निकला जिसके पटने पर साठ हजार पुत्रों का जन्म हुआ। असमजस बहुत दुष्ट प्रकृति का था। अयोध्या के वृक्षों को सत्तावर प्रमत्त होता था। सगर ने उसे अपने देश में बिनाल दिया। कालांतर में उसका पुत्र हुआ, जिसका नाम अनुमान था। वह वीर, मधुरभाषी और पराक्रमी था।

बा० रा०, बालकांड, १८-१२४

राजा सगर ने विष्णु और हिमालय के मध्य यज्ञ किया। सगर ने पौत्र अनुमान यज्ञ के घोड़े की रक्षा कर रहे थे। जब अश्वघ्न का मर्मथ आया तो द्वंद्व राक्षस का रूप धारण कर घोड़ा चुरा ले गये। सगर ने अपने साठ हजार पुत्रों को आज्ञा दी कि वे पृथ्वी खोद-खोदकर घोड़े को ढूँढ लायें। जब तक वे नहीं सौँढेंगे, सगर और अनुमान दीक्षा लिये यज्ञशाला में ही रहेंगे। सगर-पुत्रों ने पृथ्वी को घुरी तर्ह खोद डाला तथा जंतुओं का भी नाश किया। देवतागण ब्रह्मा के पास पहुंचे और बताया

कि पृथ्वी और जीव-जंतु कैसे चिला रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा कि पृथ्वी विष्णु भगवान की स्त्री है। वे ही कपिल मुनि का रूप धारण कर पृथ्वी की रक्षा करेंगे। सगर-पुत्र निराशा होकर पिता के पास पहुंचे। पिता ने श्ट होकर उन्हें फिर से अश्व खोजने के लिए भेजा। हजार योजन खोदकर उन्होंने पृथ्वी धारण करनेवाले विष्णुनामक दिग्गज को देखा। उसका सम्मान कर फिर वे आगे बढ़े। दक्षिण में महापद्म, उत्तर में श्वेतवर्ण भद्र दिग्गज तथा पश्चिम में सोमनस नामक दिग्गज को देखा। तदुपरांत उन्होंने कपिल मुनि को देखा तथा बोरी दूरी पर अश्व को चरते हुए पाया। उन्होंने कपिल मुनि का निरादर किया, फलस्वरूप मुनि के शाप से वे सब भस्म हो गये।

बहुत दिनों तक पुत्रों का सौँढता न देख राजा सगर ने अनुमान को अश्व ढूँढने के लिए भेजा। वे ढूँढते ढूँढते अश्व के पास पहुंचे जहां सब बाबाजों की भस्म का स्तूप पड़ा था। जलदान के लिए आसपास कोई जलाशय भी नहीं मिला। तभी पक्षीराज गरुड उड़ते हुए वहां पहुंचे और कहा कि “ये सब कपिल मुनि के शाप में हुआ है, अतः साधारण जलदान से कुछ न होगा। गया का तपोज करना होगा। इस समय तुम अश्व लेकर जाओ और पिता का यज्ञ पूर्ण करो।” उन्होंने ऐसा ही किया।

बा० रा०, बालकांड, १८-१२६

४०-१२०, ४१-१२७

एदवानुक्कम में सगर नामक प्रसिद्ध राजा का जन्म हुआ था। उनकी दो रानिया थी—वैदर्भी तथा रौद्र्या। वे दोनों अपने रूप तथा योग्यता के कारण बहुत अभिमानिनी थीं। दीर्घकाल तक पुत्र-जन्म न होने पर राजा अपनी दोनों रानियों के साथ कैलाश पर्वत पर जाकर पुत्र-कामना में तपस्या करने लगे। शिव ने उन्हें दर्शन देकर वर दिया कि एक रानी के साठ हजार अभिमानिनी सूरवीर पुत्र प्राप्त होंगे तथा दूसरी ने एक वनपर पराक्रमी पुत्र होगा। कालांतर में वैदर्भी ने एक तूवी को जन्म दिया। राजा उसे कैलाश देना चाहते थे किंतु तभी आकाशवाणी हुई कि इस तूवी में साठ हजार वीर हैं। यों में भरे एक-एक पटके में एक-एक योज सुरक्षित रंगने पर कालांतर में साठ हजार पुत्र प्राप्त होंगे। इसे महादेव का विधान मानकर सगर ने उन्हें वंश ही सुरक्षित रखा तथा उन्हें साठ हजार उज्ज पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे क्रूरवर्मी बालक आकाश में भी बिखर सजने में तथा सब

को बहुत तप करते थे। शैव्या ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। वह पुरवागमियों के दुर्दल दक्षों के गर्दन से पकड़कर मार डालता था। अतः राजा ने उसका परित्याग कर दिया। असमंजस के पुत्र का नाम अनुमान था।

राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उसके माट हवा में पुत्र घोड़े की सुरक्षा में लगे हुए थे तथापि वह घोड़ा सहसा लक्ष्म हो गया। उसको ढूँढ़ते हुए वैदर्भी-पुत्रों ने पृथ्वी में एक दरार देखी। उन्होंने वहाँ खोदना प्रारम्भ कर दिया। निवटवर्ती समुद्र को इसमें बहुत पीछा का अनुभव हो रहा था। हजारों नाग, अमुर आदि उस खाई में मारे गये। फिर उन्होंने समुद्र के पूर्ववर्ती प्रदल को फोड़कर पाताल में प्रवेश किया जहाँ वह अश्व विचर रहा था और उसके पास ही ब्रह्म मुनि तपस्या कर रहे थे। हर्ष के आवेग में उनके मुनि का निरादर हो गया, अतः मुनि ने अपनी दृष्टि के तेज से उन्हें भस्म कर दिया। नारद ने यह कुसंवाद राजा सगर तक पहुँचाया। पुत्र विछोह से दुखी राजा ने अनुमान को बुलाकर अश्व को लाने के लिए कहा। अनुमान ने ब्रह्म मुनि को प्रणाम कर अपने शील के कारण उनसे दो वर प्राप्त किये। पहले वर के अनुसार उसे अश्व की प्राप्ति हो गयी तथा दूसरे वर से पिता का भी पवित्रता मांगी। ब्रह्म मुनि ने कहा—“तुम्हारा प्रताप से मेरे द्वारा भस्म किये गये तुम्हारे पिता स्वर्ग प्राप्त करेंगे। तुम्हारा पौत्र धिय को प्रमत्त कर सगर-पुत्रों को पवित्रता के लिए स्वर्ग में गंगा को पृथ्वी पर ल आयेगा।” अनुमान के लौटने पर सगर ने अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय १०१, १०७,

रोहित के कुल में बाहुक का जन्म हुआ। शत्रुओं ने उसका राज्य छीन लिया। वह अपनी पत्नी सहित वन चला गया। वन में बुढ़ापे के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। उसने गुरुओं ने उसकी पत्नी को सती नहीं होने दिया क्योंकि वह जानता था कि वह गर्भवती है। उसकी मौत को ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसे विधि दे दिया। विधि का गर्भ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बारह विधि (गर) के साथ ही उत्पन्न हुआ, इन्द्रिण 'सगर' कहा गया। बड़ा होने पर उसका विवाह दो रात्रियों में हुआ—मुमति तथा नैरिनी। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने उसके यज्ञ

का घोड़ा चुरा लिया तथा तपस्वी ब्रह्म के पास ले जाकर खड़ा किया। उधर सगर ने मुमति के पुत्रों को घोड़ा ढूँढ़ने के लिए भेजा। साठ हजार राजकुमारों को वही घोड़ा नहीं मिला तो उन्होंने सब जोर से पृथ्वी खोद डाली। पूर्व-उत्तर दिशा में ब्रह्म मुनि के पास घोड़ा देखकर उन्होंने शास्त्र उठाये और मुनि को बुरा-भला कहते हुए उधर बड़े। फलस्वरूप उनके अपने ही शरीरों में आग निकली जिससे उन्हें भस्म कर दिया। नैरिनी के पुत्र का नाम असमंजस तथा असमंजस के पुत्र का नाम अनुमान था। असमंजस पूर्वजन्म में योगभ्रष्ट हो गया था, उसकी स्मृति खोयी नहीं थी, अतः वह सदा विचर रहा विचित्र कार्य करता रहा था। एक बार उसने बच्चा को सरसू में डाल दिया। पिता ने रुष्ट होकर उसे त्याग दिया। उसने अपने पापबल से बच्चे को जीवित कर दिया तथा स्वयं वन चला गया। यह देखकर सबको बहुत पदचोलाप हुआ। राजा सगर ने अपने पौत्र अनुमान को घोड़ा खोजने भेजा। वह दृष्टा दृष्टता ब्रह्म मुनि के पास पहुँचा। उन्हें चरणों में प्रणाम कर उसने विनम्रपूर्वक स्तुति की। ब्रह्म से प्रमत्त होकर उसे घाटा दे दिया तथा कहा कि भस्म हुए चाचाओं का उद्धार गंगाजल में होगा। अनुमान ने जीवतपर्वत तपस्या की तब वह गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला पाया। तदनन्तर उसके पुत्र दिनीप ने भी असफल तपस्या की। दिलीप के पुत्र भगीरथ के तप से प्रमत्त होकर गंगा ने पृथ्वी पर लाना सौकर किया। गंगा के वेग को नियंत्रित करने की योजना में सन्नाह। भगीरथ के पीछे-पीछे चलकर गंगा समुद्र तक पहुँची। समुद्र-संगम पर पहुँचकर उसने सगर के पुत्रों का उद्धार किया। सब लोग गंगा में अपने पाप धोते हैं। उन पापों के दोष में भी गंगा मुक्त रहती है। विरक्त मनुष्यों में भगवान् निवास करता है, अतः उनके स्नान करने से गंगाजल में पुत्रों सब पाप नष्ट हो जाते हैं।

योग्य भा०, वनपर्व, अध्याय ८

योग्य भा०, वनपर्व, १११-११२

वि० १०, ४३-

राजा बाहु दुर्बलता था। हैहय तथा ताक्षक ने शत्रु, पारद, यवन, बाहोज और परलव की सहायता में उनका राज्य का अपहरण कर लिया। बाहु ने वन में जाकर प्राण त्याग किये। उसकी गर्भवती पत्नी सती होगी

चाहती थी। (गर्भवती पत्नी को उसकी सौत ने विष दे दिया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई थी।) भृगुवशी और्व ने दयावश उसे बचा लिया। मुनि के आश्रम में ही उसने विष के साथ ही पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सगर पड़ा। और्व ने उसे शस्त्रास्त्र विद्या सिखायी तथा आग्नेयास्त्र भी दिया। सगर ने हैहय के सहायकों को पराजित करके नाग करना आरम्भ कर दिया। वे बसिष्ठ की शरण में गये। बसिष्ठ ने सगर से उन्हें क्षमा करने के लिए कहा। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा याद करके उनमें से किसी का पूरा, किसी का आधा सिर, किसी की दाढ़ी आदि मुड़वाकर छोड़ दिया। मगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। घोड़ा समुद्र के निकट अपहृत हो गया। सगर ने पुनः को समुद्र के निकट खोदने के लिए कहा। वे लोभ खाते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ विष्णु, कपिल आदि सो रहे थे। त्रिदास भगवान् ने वारण विष्णु की दृष्टि से सगर के चार छाँडकर सब पुत्र नष्ट हो गये। बह्वैकु, सुकैतु, धर्मरथ तथा पचनद—इन चार पुत्रों के पिता सगर को नारायण ने बर दिया कि उसका वंश अक्षय रहेगा तथा समुद्र मगर का पुत्रत्व प्राप्त करेगा। समुद्र भी राजा सगर की वदना करने लगा। पुत्र-भाव होने से ही वह सागर कहलाया।

३० पु०, ५१३३-६१

राजा बाहु रात दिन स्त्रियों के भोग-विलास में रहता था। एक बार हैहय, तालवध तथा शक्र राजाओं ने उस विलासी को परास्त कर राज्य छीन लिया। बाहु अर्ज मुनि के शरण में पहुँचा। उसकी बड़ी रानी गर्भवती हो गयी। सौतों ने उसे विष दे दिया। भगवान् की कृपा से रानी तथा उसका गर्भस्थ विष्णु तो बच गये किंतु अचानक राजा की मृत्यु हो गयी। गर्भवती रानी को मुनि ने सन्ती नहीं होने दिया। उसने जिन बालक को जन्म दिया, वह सगर कहलाया क्योंकि वह दिव से मुक्त था। मा और मुनि की प्रेरणा से वह भिक्कु बन गया। उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसका घोड़ा इन्द्र ने छिपा लिया। उसके माठ सहस्र पुत्र घोड़ा ढूँढ़ते हुए कपिल मुनि के पास पहुँचे। वे तप कर रहे थे तथा घोड़ा बहा द्रष्टा हुआ था। उन्होंने मुनि को चार समझकर जनपद प्रहार करना चाहा। मुनि ने नेत्र खोले तो सब बड़ी भस्म हो गये। दूसरी रानी में उत्पन्न पचवयस, त्रिदास दूसरा नाम 'असवयस' था, दोष रह गया था। उसने पुत्र का

नाम अशुमान हुआ जिसने घोड़ा लाकर दिया और यज्ञ पूर्ण करवाया।

सि० पु० १११२१

त्रिदासयज्ञ के दूसरे पोते का नाम सगर था। चक्रवाल नगर के अधिपति पूर्वधन के पुत्र का नाम मेघवाहन था। वह उसका विवाह सुलोचन की पुत्री से करना चाहता था। किंतु सुलोचन अपनी कन्या का विवाह सगर से करना चाहता था। कन्या को निमित्त बनाने पूर्वधन और सुलोचन का युद्ध हुआ। सुलोचन मारा गया किंतु उसके पुत्र सहस्रनयन अपनी बहुतों को साथ लेकर भाग गया। वातावरण में उसने राजा सगर को अपनी बहुत अपित वर दी। पूर्वधन की मृत्यु के उपरांत मेघवाहन को तबा जाने के लिए प्रेरित किया। भीम न मेघवाहन को तबा के अधिपति-पद पर प्रतिष्ठित किया। एक बार राजा सगर के माठ हजार पुत्र, अष्टापद पर्वत पर वदन हेतु गये। वहाँ देवार्चन इत्यादि के उपरांत भरत निर्मित चतुर्भुज की रक्षा के हेतु उन्होंने देवराज से क्या वे मध्य में प्रहार करने पर्वत के चारों ओर 'परित्या' तैयार की। नागेंद्र ने शीघ्र भूषी अग्नि से सगर-भुवों को भस्म कर दिया। उनमें से भीम और भगीरथ, दो पुत्र अपने धर्म की दृढ़ता के कारण से भस्म नहीं हो पाये। उन लोगों के सौतेले पर सब समाचार जानकर चक्रवर्ती राजा सगर ने भगीरथ को राज्य सौंप दिया तथा स्वयं जिन-वर में दीक्षा ग्रहण करके माश-यज्ञ प्राप्त किया।

पञ्च० पु० ११६२-२०२५

सगर-भुव राजा सगर की दो पत्नियाँ थीं। बड़ी रानी विदर्भ की थी, उसका नाम बेगिनी था। छोटी रानी का नाम, वह अरिष्टनेमि की कन्या थी। और्व मुनि ने उन्हें वरदान दिया था कि दोनों में से एक का माठ हजार पुत्र होंगे और दूसरी का मात्र एक पुत्र होगा जो का बचा-मेगा। अतः एक रानी ने तुरी (जो कि तब से बराबर माठ हजार बीसों में पुत्र थी) को जन्म दिया। उसके बीसों की गटने में रहे गये। बालावर में वे बालक के रूप में दिव्यताओं से सने। दूसरी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पचवन था। उसकी वध-परंपरा इस प्रकार चली पचवन का पुत्र अशुमान हुआ। अशुमान का दिव्यता। फिर वध-परंपरा पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक-एक पुत्र होता गया जिसने नाम इस प्रकार है—भगीरथ, ध्रुव, नासाग, अंबरीष, विपुली आदि इसी

वदा मे रघु, दशरथ और राम आदि का भी जन्म हुआ। (ब्रह्मा पुराण में ७८वें अध्याय में पञ्चजन के स्थान पर 'अममजम' नाम का प्रयोग किया गया है तथा वधा जागे इस प्रकार जागे वही है।)

राजा नगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसका पुत्र अममजम नगरवासियों को बहुत तंग करता था। बालकों को जब में फँस देता था। उससे रष्ट होकर राजा ने उसे देश में निकाल दिया। शेष साठ हजार पुत्र यज्ञ में सम्मिलित थे। यज्ञाश्व के सो जाने पर साठ हजार पुत्र उसे दूढ़ने निकले। मायावी राक्षसों (इंद्र की प्रेरणा में) ने घोंडे को ले जाकर रसानल में बांध दिया। वहा वपिल भुवि सो रहे थे। वे देवताओं का कार्य नर पक गये थे और उन्हीकी प्रेरणा से रसानल में विध्या करने लगे थे। उन्हीं देवताओं ने यह भी निश्चित किया था कि उनकी निद्रा भंग करनेवाला भस्म हो जावेगा। मगर-पुत्र घोंडा दूढ़ते हुए वहा पहुँचे। उनकी गक्ति से इंद्र गक्ति था। उसके भेजे मायावी राक्षस छुपकर दखते रहे। उन्हीं वपिल भुवि को यज्ञाश्व का चोर जानकर लातों में मारा। निद्रा में विघ्न डालने के कारण वे मर मर हो पड़े। नारद ने भस्मस्थ घटना का विवरण राग में कह मुनाया। राजा ने निर्दोषित पुत्र अममजम को दूढ़वाकर मही पर बँटाया। उसका पुत्र अगुमान वपिल भुवि को प्रमन्न करके यज्ञाश्व ले लाया। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ। अगुमान का पुत्र दिनीप तथा पौन भगीरथ हुआ। भगीरथ ने मममन घटना को जाना तो वपिल भुवि के पाम गया। उनसे विनयपूर्वक सब मुनाकर पितरों के उद्धार का मार्ग पूछा। भुवि ने तपस्या से शिव को प्रमन्न करने उनकी जटाओं में चपी हुई घणा को प्राप्ता करके रसानल तक लाने को कहा। भगीरथ ने वैसा ही किया। यज्ञाश्व के पावन स्पर्श से मगर-पुत्रों का उद्धार हुआ।

४० पु०, ८१३-८६, ७८-

सती दश प्रजापति का विवाह बीरनी में हुआ था। दश ने ब्रह्मा की प्रेरणा में आदिगक्ति भवानी को तपस्या में प्रमन्न करके वर प्राप्त किया था कि वे उसके घर में जन्म लेंगे। बालांतर में भवानी ने बीरनी के गर्भ में जन्म लिया। उसका नाम सती रखा गया। सती ने शिव की तपस्या की तथा उनकी पत्नी होने का बदला प्राप्त किया। ब्रह्मा दश के पाम विवाह-शस्ताव सेवर भये।

विवाह के समय सती के पाव देखकर ब्रह्मा उभरा रघु देखने के लिए मानायित हो उठे। अतः उन्होंने एक मोती लकड़ी हथ में डाल दी। मर और धुआँ फँस गया। शिव अपनी आँखें पोंछने लगे तो ब्रह्मा ने सती के घूट में झाँककर देखा। कामधम उनका पीरपात हो गया। शिव उनसे रष्ट हो उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए किंतु वक्ष ने रोता। ब्रह्मा के अनुत्पन्न-विनय करने पर शिव प्रसन्न हुए, पर उन्होंने शाप दिया कि ब्रह्मा मनुष्य होकर तज्जा उठावेगे। शिव के कानू और ब्रह्मा के बीरों के मिथ्या से चार मेष उत्पन्न हुए। विवाह के उपरांत शिव सती महति बँलाग पर्वत पर चले गये।

दश प्रजापति की अवमानना (दे० ब्रह्मा भवानी) से दुखी होकर सती ने अपना शरीर भस्म करने से पूर्व शिव का स्मरण करके वर मागा था कि उसे मदा शिव के वरण प्राप्त हो। हिमानय और मैना ने ब्राह्मणों की प्रेरणा से जगदबा की स्तुति की, अतः उन्हें भी पुत्र और एक (सती) बन्धा प्राप्त हुई। इस प्रकार सती दूसरे जन्म में मैना की बन्धा होकर शिव से ब्याही गयी।

चि० पु०, २, पूर्वार्ध, १-१५, ३-१

परागति ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नरस्वती, तस्मी, गौरी प्रदान की, तभी के मृष्टि-वार्य-निर्वाह में समर्थ हुए। एक बार हुना, हल नामक अनेक देवों ने व्रतोत्सव को घेर लिया। विष्णु और महेश ने मुद्रा करके अपनी गक्ति से उन्हें नष्ट कर डाला। अपने-अपने स्थान पर लौटकर वे सहमी और गौरी के सम्मुख वातस्तुति करने लगे। गक्तिस्वरूपा उन दोनों की महत्ता मूल गयी। वे दोनों शिव और विष्णु का मिथ्याभिमान नष्ट करने के लिए अर्थात् हो गयी। शिव, विष्णु मृष्टिपरत कार्य करने में धनमर्च हो गये। ब्रह्मा को तीनों का कार्य मना-गना पडा। शिव और विष्णु विक्षिप्त हो गये। कुछ समय उपरांत ब्रह्मा की प्रेरणा में मनु तथा मनवादि ने तपस्या में परागति को प्रमन्न किया। उन्हीं गक्ति में हरि और हर का स्वाम्य-ज्वाभ तथा नक्षत्री और गौरी के पुनराविर्भाव का वर प्राप्त किया। दश ने देवी से वर मागा—“हं देवि। आपका जन्म मेरे ही कुल में हो।” देवि ने कहा—“एक शक्ति तुम्हारे कुल में तथा दूसरी शक्ति शीरोदमागर में जन्म ग्रहण करेगी। हमसे लिए तुम मायावीज मर का आप करो।” दश के घर में

शाश्वतनी देवी का जन्म हुआ, जो सती नाम से विख्यात हुई। वहीं शिव की भूतपूर्व पत्नि थी। दक्ष ने सती पुनः शिव को प्रदान की। दुर्वासा मुनि ने मायावीज मन्त्र के जाप से भगवती को प्रसन्न किया। देवी ने उन्हें श्वादात्म्यरूप अपनी माता प्रदान की। दुर्वासा दक्ष के यहाँ गये। दक्ष के भागने पर उन्होंने वह माता उसे दे दी। दक्ष ने सोते समय वह माता अपनी देया पर रखी तथा रतिकर्म में लीन हो गये। इस पञ्चवत् धर्म के कारण उनके मन में शिव तथा मर्त्य के प्रति द्वेष का भाव जाग्रत हुआ। पिता से पति के प्रति बुरे बचन सुनकर सती ने आत्मदाह कर लिया। शिव ने श्वादावेद्य में वीरसूत्र को जन्मा तथा दक्ष का यज्ञ नष्ट कर डाला। विष्णु ने बाप से सती के अंग-अवशेष का धेनु दे दिया। सती के अवशेष पृथ्वी पर जहाँ भी गिरे, शिव ने वहाँ उनकी मूर्तियों की स्थापना की तथा कहा कि वे स्थान निम्नपीठ रहेंगे।

दे० भा०, ७।२।१२२-४१,
७-२००-

सत्य सत्य नामक ब्राह्मण अनेक यज्ञों तथा तपो में व्यस्त रहता था। उसकी पत्नी (पुत्रर धारिणी) उनके हिंसक यज्ञों से महमत नहीं थी, तथापि उनके शाप के मय से यज्ञ पत्नी का स्थान ग्रहण करती थी। उसके पुरोहित का नाम पर्णादि था जो कि शुक्राचार्य का वंशज था। एक बार ब्राह्मण के भिन तथा महात्मा मृग ने उससे कहा—“मन्त्र तथा अंग में हीन यज्ञ दुष्कर्म होता है। तुम मुझे अपने होता का सौंदर्य दो और स्वर्ग आओ।” तदनंतर सावित्री ने प्रवृत्त होकर ब्राह्मण से मृग की वनि देने के लिए कहा। ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। देवी सावित्री यज्ञाग्नि में प्रविष्ट होकर रमातल में चली गयी। हरिण ने ब्राह्मण को दिव्य दृष्टि प्रदान करके आकाश में दिव्य अम्बराओ आदि से युक्त लोक दिखाकर बताया कि मृग की आर्द्रता देखकर वह उस लोक को प्राप्त करेगा। ब्राह्मण मृग की वनि देने के लिए तैयार हो गया। अतः उनके समस्त पुण्य नष्ट हो गये। मृग वास्तव में धर्म से। धर्म अपने रूप में प्रवृत्त हुए और ब्राह्मण का यज्ञ सन्नत करवाकर उसे अहिंसा का उपदेश दे पुनरुपारिणी के इच्छित मार्ग पर ले जाने।

म० भा०, आदिपर्व, अध्याय २७।

सत्यकाम नाबालक के पुत्र सत्यकाम ने पुष्टपुत्र के लिए

प्रस्थान करने में पूर्व जाबाबा से अपना मोत्र पूछा। मा ने बताया कि वह अतिपिन्धकार करनेवाली परिचारिणी थी, वही उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी—गोत्र क्या है, वह नहीं जानती। साथ ही मा ने कहा—“तुम मेरे पुत्र हो, अपना नाम ‘सत्यकाम जाबाब’ बनाना। मत्स्यकाम हारिद्रुमत गौतम के आश्रम में पढ़ना। जाबाब गौतम के पूछने पर उसने मा की कही बात उसी की त्यों बोलना दी। जाबाब ने कहा—“इतना स्पष्टवादी वातक ब्राह्मण के अतिरिक्त और कौन हो सकता है?” तथा उसका उपनयन करवाकर उसे ४०० दुर्वल गौर्वे लगाने के लिए सौंप दी। सत्यकाम ने कहा—“मैं तभी बापम आरुणा जब इनकी सहाय एक मद्गु हो जावेगी।” सत्यकाम बहुत समय तक जल में रहा। उसकी सत्यनिष्ठा, तप और श्रद्धा से प्रसन्न होकर दिव्यापी वायु-देवता ने मांड का रूप धारण किया और उससे कहा कि गौर्वों की सन्ध्या एक मद्गु हो गयी है, अतः वह आश्रम जाय। मार्ग में उसने (मांड ने) सत्यकाम की ब्रह्म के ‘प्रकाशवान’ नामक चार कलाओंवाले पाद के विषय में बताया। मार्ग में अग्नि ने ‘अननवान’, हम ने ‘ज्योतिष्मान्’ और मद्गु ने ‘आयनवान्’ नामक चतुर्कन पदों के आदेश दिये। आश्रम में पहुँचने पर गौतम की वह ब्रह्मज्ञानी जान पड़ा। गौतम ने उसे विविध ऋषियों से लिए गये उपदेश का परिचर्चन कर उसके ज्ञान की पूर्ण कर दिया। ब्रह्म के चार-चार कलाओं में युक्त चार पद माने गए हैं—

- १ प्रकाशवान्—पूर्वदिव्यता, पश्चिम दिव्यता, दक्षिण दिव्यता, उत्तर दिव्यता।
- २ अननवान्—पृथ्वीकता, अवरिषाकता, द्यौरीक-कता, समुद्रकता।
- ३ ज्योतिष्मान्—सूर्यकता, चंद्रकता, विद्युत-कता, अमिकता।
- ४ आयनवान्—प्राणकता, चतुष्कता, धोतकता, मनकता।

छा० २०, ब० ४, दार ४, १, १, ३, ८, ८ (पूर्व)

सत्यमाता मन्त्राजिन मूर्त्य का प्रकाश था। उसे सूर्य से स्पष्टतः मणि प्रदान की थी। मणि अत्यंत चमकीली तथा प्रतिदिन आठ बार (तीन मास) स्वर्ग प्रदान करती थी। मन्त्र ने मन्त्राजिन से कहा कि वह मणि उपदेश की प्रदान कर दे, किन्तु वह नहीं माना। एक दिन मन्त्राजिन का

भाई प्रसेन उस मणि को मारण कर विकार खेल्ने लगा गया। दीर्घकाल तक उसके वापस न आने पर सनाजित को लगा कि कृष्ण ने उसे मारकर मणि हस्तगत कर ली होगी। ऐसी कानाफूसी सुनकर कृष्ण को बहुत बुरा लगा। वे प्रसेन को ढूँढने स्वयं जगल गये। प्रसेन और घोड़े को मरा देख तथा उसके पास ही सिंह के पैरों के निशान देखकर उन लोगों ने अनुमान लगाया कि उसे शेर ने मार डाला है। तदनंतर सिंह के पैरों व निशानों का अनुगमन कर ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ शेर मरा पड़ा था तथा रीछ के पाव के निशान थे। वे निशान उगँहे एक अघेरी गुफा तक ले गये। वह ऋक्षराज जाववान की गुफा थी। कृष्ण अकेले ही उसमें घुसे तो देखा कि एक बालक स्वयमनव मणि से खेल रहा है। अनजान व्यक्ति को देखकर बालक की धाँप ने शोर मचाया। जाववान ने वहाँ पहुँचकर कृष्ण से मुद्रा आरम्भ कर दिया। कालांतर में कृष्ण को पहुँचाने जाववान वह मणि तो उगँह बैठ कर ही दी, माय-ही-माय अपनी बन्धा जाववती का विवाह भी कृष्ण से कर दिया। उपमेन की सभा में पटुषवर कृष्ण ने सनाजित को चुनवाने मणि लौटा दी, साथ ही उसे प्राप्त करने में घटित समस्त घटनाएँ भी सुना दी। सनाजित अत्यंत खिन्न हो गया। उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण में कर दिया, साथ ही यह मणि भी देनी चाही। कृष्ण ने कहा कि सनाजित मूर्ख का मित्र है तथा वह मित्र की भेंट है। अतः वही उस मणि को अपन पात्र रखे, किंतु उसमें उत्पन्न हुआ स्वर्ण उपमेन को द दिया करे।

श्रीमद् भा०, १०।१६,

सत्यवती शतनुने अगौरधरे गगा वीर्येण सेद्व्यध्न नामक पुत्र को जन्म दिया था। वे मोक्ष भी ब्रह्माएँ। भीष्म ने अपने पिता की इच्छा जानकर उनका विवाह सत्यवती से करवाया, जिसने बन्धावस्था में महर्षि पराशर में द्वैपायन को जन्म दिया। सरस्वती के सपक से शतनु ने विचित्रवीर्य तथा चित्रागद को जन्म दिया। चित्रागद विशाखावस्था में ही मारे गये। विचित्रवीर्य का विवाह अश्विका तथा अयाजिका नामक राजा की राजकुमारियों से हुआ। उनके भी निमतान मारे जाने पर सत्यवती को दुष्यत के पुत्र की सम्पत्ति का वट्ट साधने लगा। अतः उन्होंने द्वैपायन को बुलाकर वध की रक्षा के लिए प्रेरित किया। व्यास (द्वैपायन) ने धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर को उत्पन्न

किया। धृतराष्ट्र ने व्यास के वरदान के प्रभाव से गांधारी की वीर्य से सौ पुत्रों को जन्म दिया। पांडु ने कृतिभोज की बन्धा पृथा और माद्री से विवाह किया।

म० भा०, आदिपर्व, ६१।४३-४६

सत्यवान् प्राचीनकाल में एक शाल प्रवृत्ति के सत्यवान् मुनि थे। वे तपस्या में रत थे। उनकी तपस्या मग करने के निमित्त इन्द्र एक सैनिक के रूप में उनके आश्रम में गये। इन्द्र ने मुनि को घरोहरस्वरूप एक शब्द अर्पित की। मुनि का ध्यान निरंतर खड्ग की चिता में रत रहने लगा। उनका तप क्षीण होने लगा और शीघ्र बुद्धि जागने लगी। धीरे-धीरे वह एक जोषी दूर व्यक्ति के रूप में नरक के आधिकारी बन।

वा० रा०, अरण्यकाण्ड, ६।१६-२२

सत्यव्रत कीमलदेसीय ब्राह्मण देवदत्त ने पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। श्वाम लेने के कारण गोभिल नामक मुनि का स्वर मग हो गया। अतः देवदत्त ने शष्ट होकर उसे भला-बुरा कहा। गोभिल ने नृद होकर उससे कहा कि उसका पुत्र मूर्ख होगा। देवदत्त अपने वहे पर परचा-त्ताप करने लगा। उसने अनुनय-विनय करने पर गोभिल मुनि ने कहा कि मूर्ख होने पर भी कालांतर में वह विद्वान् हो जायेगा। देवदत्त-पुत्र वज्रमूर्ख निकला। मदसे तिरस्कृत होकर वह वन में रहने लगा। वह सत्य पर अटल रहता था। एक बार एक गिबारी ने सूअर को घायल कर दिया जो देवदत्त के पुत्र (उतप्य) के आश्रम में होता हुआ जगल में जा छिपा। घायल सूअर को देखकर उतप्य के मुँह से 'ए-ए' निकला ('ए-ए' देवी का कीजपत्र है)। फलस्वरूप उसे अनायास ही बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होने लगी। गिबारी सूअर के विषय में पूछता हुआ उतप्य के पास पहुँचा तो सूअर को बचाने तथा मृत न योशने की इच्छा से उसने एक श्मशान बोला कि "जो जिह्वा योशती है, वह देखती नहीं, जो श्मशान देखती है, वह बोलती नहीं।" गिबारी वापस चला गया। मुनि धीरे-धीरे प्रसिद्ध विद्वान् हो गया। सत्यवती हाने के कारण वह सत्यव्रत नाम से विख्यात हुआ।

द० भा०, ३।१०-११

सत्यमेन सत्यमेन कीरवों की ओर से मुद्रा कर रहा था। उनके प्रहार से शीघ्र कृष्ण घायन हो गये तथा उनके हाथ में बाणहार और चातुक छूट गये। अर्जुन ने यह देखा

तो जौष से बिलबिला उठा तथा उसने अनेक बाणों से सत्यमेन का वध कर दिया। तदुपरांत मित्रवर्मा, बल्लदत्त, मिनदेव आदि अनेक वीर योद्धाओं को मार डाला।

म० भा०, वर्षापूर्व, २७१५४ १६

सत्या कौशल नरेश नम्बजित की कन्या का नाम सत्या था। उसके विवाह के लिए राजा ने यह शर्त रखी थी कि जो उनके साथ बँसों को परास्त कर देगा, उमीचे उस कन्या का विवाह होगा। अनेक राजा पराजित हो चुके थे। कृष्ण ने अपने सात रूप प्रकट किये तथा सातों बँसों को नयनर हावना प्राप्त कर दिया। राजा ने प्रसन्न होकर उनसे सत्या का विवाह कर दिया।

श्रीमद् भा०, १०१२=१३२ २२

सनत्कुमार नारद सनत्कुमार के पास जाकर बोले—“हे भगवन्! आप मुझे उपदेश दीजिए।” सनत्कुमार ने नारद से पूछा कि वे क्या ज्ञानते हैं। नारदजी ने बताया कि वे शारो वेद, गणित, नक्षत्रविद्या, नृत्य, सवीत आदि के मानवेता हैं, किंतु आत्मवेत्ता नहीं हैं। सनत्कुमार ने उन्हें उपदेश दिया तथा नारद को अज्ञानाघार के पार दिखा दिया।

छा० उ० अध्याय ७ (सूक्तं)

एक बार बहुत-से भवितासमा मुनियों का परस्पर विवाद हो गया। कुछ मुनिगण जगत् को अटल तथा ईश्वर सहित मानते थे। कुछ ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे तथा जगत् की उत्पत्ति अपने-आप हुई, ऐसा मानते थे। उन सबने मिलकर वसिष्ठ से इस विवाद का हल करने के लिए कहा। वसिष्ठ ने अपनी असमर्थता बताकर उन्हें नारद के पास भेजा। नारद भी मृत्यु सुलभाने में समर्थ नहीं थे। तभी किसी अद्भुत सत्ता ने उन्हें सनत्कुमार के पास जाने के लिए कहा। वे लोग सनत्कुमार के आश्रम पर गये। उन्होंने ब्रह्म जीव जगत् के वास्तविक रूप का विवेचन कर उनकी संपन्न दावाओं का समाधान किया।

म० भा०, शालिपूर्व, अध्याय २२२

सनाज्जात धृतराज के पुत्र का नाम सनाज्जात था। वह शिशु ही था कि पिता की मृत्यु हो गयी। बाल विधवा मही नामक मा उसे मालव मुनि के आश्रम में छोड़कर स्वयं वेदप्राप्ति की ओर प्रवृत्त हो गयी। सनाज्जात बेदों का ज्ञाता होकर भी मा के सत्सारा से मुक्त नहीं हुआ। सपोष से वेदप्राप्तन की वृत्ति का निर्वाह

करते हुए वह अपनी मा के पास ही रात बिताने लगा। प्रतिदिन प्रातः वह बीमार बोटी लगता था। गंगा में स्नान कर पुनः सुंदर रूप धारण कर लेता था। मायव ऋषि प्रतिदिन इस ओर ध्यान देते थे। एक दिन उन्होंने सनाज्जात से उसके माता-पिता और भार्या का परिचय पूछा। अगले दिन उत्तर देने की बात बहुर यह वेदया (मही) के पास पहुँचा। चर्चा चलने पर दोनों ने जाना कि वे मा और पुत्र हैं। विगत पाप के प्रायश्चित्त से संपन्न दोनों मालव के पास पहुँचे। उनके आदेश से गंगास्नान करके दोनों पाप-मुक्त हो गये।

म० पु०, ६२=

सप्तवर्षि (भारवर्षी राजा अश्वमेध ने पुत्र की कामना से सप्तवर्षि ऋषि की मान दार सहायता ली, किंतु पुत्र-प्राप्ति नहीं हुई। आठवीं बार की सहायता भी जब विफल रही तब राजा ने वृद्ध होकर ऋषि को वृषाश्रमी में रखकर एक गर्त में फेंक दिया।)

भोट—शालिखित अथ ऋग्वेद में नहीं मिलता।

ऋषि ने गर्त में पड़े-पड़े अश्विनीकुमारों की स्तुति की और कहा कि “जिस प्रकार मौसम वन मा के उदर में रहकर बालक योनि से सुपक्षित बाहर निकल आता है, वैसे ही हे कुमारो! तुम मेरी रक्षा करो।” अश्विनीकुमारों ने प्रसन्न होकर उसे मुक्त कर दिया।

छा० ११७३-३८

सप्तसारस्वत तीर्थ पुनरतीर्थ में ब्रह्मा ने यज्ञ की दीक्षा ली थी। उनके यज्ञ करते समय धर्म और धर्म में कुशल मनुष्य, मन म जिम किसी वस्तु की कामना करें, वे तत्काल जपस्थित हो जाती थी। उस यज्ञ से देवता, मनुष्य, गणर्व, जप्तराए—सभी मनुष्य थे। ऋषियों ने ब्रह्मा से कहा—“ब्रह्म धेष्ट कोटि की मरस्वती नदी नहीं दिखलायी पड़नी, अतः वह सर्वपुण्यपन्न नहीं है।” ब्रह्मा ने मरस्वती देवी की आराधना की तथा उसका आवाहन किया। ब्रह्म सरस्वती ‘सुयमा’ नाम से प्रकट हुई। इसी प्रकार नैमिषारण्य में यज्ञ करते हुए मुनियों के स्मरण करने पर मरस्वती ‘वाचतापी’ नाम से प्रकट हुई। गय में एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसमें आवाहन करने पर मरस्वती ‘विगाता’ नाम से प्रकट हुई। वीनर प्रांत में उद्गातक ऋषि के यज्ञ में आवाहन करने पर वह ‘धनोरमा’ नाम से आयी। कुक्षेत्र में यज्ञ करते हुए राजर्षियों के आवाहन करने पर आई हुई मरस्वती

'सुरेणु' नाम मे विख्यात हुई तथा बनिष्ठ ने भी कुक्षेत्र मे ही उसका आवाहन किया जहाँ वह ओषावती नाम मे प्रकट हुई। ब्रह्मा ने एक बार हिमालय पर पत बरते हुए उसका आवाहन किया। ब्रह्मा पर प्रकट हुआ उसका रूप 'विमलोदका' नाम मे प्रसिद्ध है। उत्तरतर भातों सरस्वतिवा एकत्र होकर उस तीर्थ मे गयी। अतः वह 'अमनारस्वत तीर्थ' के नाम से विख्यात हुआ।

२० पा० शतपथ, १०१ ३२

समय नारद ने एक बार समय से पूछा—“आप भद्रं प्रमन्वन्ति तथा निर भुक्ताश्च प्रणाम न कर दृश्य मे प्रणाम करते दिखलायी पड़ते हैं। आप उठेंगे मे भी बहुत दूर है। इसका क्या कारण है?” समय ने नारद को चिर परिवर्तनशील समार की क्षण-अश्रुता तथा ज्ञान का उपदेश दिया।

२० पा०, शांतिवे, अध्याय २८६

सरम्भू त्वष्टा की पुत्री का नाम था। उसका विवाह बिबस्वत से हुआ। उनका यम-यमी नामक कुटुम्ब बर्द्धन को जन्म दिया था। यम यमी की अपेक्षा बड़ा था। पुत्री सरम्भू ने सूर्य के तेज को महज ही ग्रहण कर लिया था किन्तु यौवन बढ़ने पर वह सूर्य के महवान से प्रेम करने लगी। एक दिन अपने जैनी ही छाया सरम्भू का निर्माण कर के अश्वी का रूप धारण करते भूतल में विचारण करने लगी। सूर्य ने छाया को सरम्भू समझा। वातात में छाया ने 'मनु' को जन्म दिया। मनु के प्रति छाया का पशुपतपूर्ण व्यवहार घोर-घोर मन्त्रों समन तथा। सूर्य ने छाया से कहा—“तुम सरम्भू नहीं हो मन्त्रो।” सरम्भू प्रबलाकर रोने लगी और सब कुछ कह सुनाया। सूर्य बरब का रूप धारण कर अश्वी सरम्भू की सौज में निरल पड़ा। एक क्षण में दोनों का भाषाचार हुआ। कामातुर अवस्था में बिबस्वत का पृथ्वी पर वीर्यस्त्रमन हो गया। अश्वी सरम्भू ने उसे सूया हो दो पुत्रों को जन्म दिया जो अश्वकुमार नाम से विख्यात हैं। सरम्भू प्रमन्वन्ति की प्रथम मनुदेव यम को जन्म देकर उत्तरे क्षुद्रिष्ठ वीर्यज बरिबन्धुमारो को भी जन्म दिया। छाया सरम्भू ने मरणार्थियों के प्रथम राजा मनु को जन्म दिया। अतः सत्य-वर्तनो दोनों सरम्भू से संबद्ध हो गये।

दे० वैवस्वत

२० १०१०

सरमा एक बार पत्नियों ने दृष्टान्ति की जाए वृष्ट मी। देवताओं की आरचण हुआ, लज्जा तथा चिन्ता मी। इद को ज्ञात हुआ तो उन्होंने सरमा को दूत के रूप में पत्नियों के पास भेजा। सरमा पत्यु नेवाबिनी थी। उत्तरे पत्नियों के समस्त भेद का पता बना दिया किन्तु ज्ञान रहस्य को छिपाकर रखा। पत्नियों ने सरमा को मानव दिया कि वह उनकी भूमि के समान उन्नी नगरी में रहने लगे। किन्तु वह नहीं माना। इद और देवताओं ने पत्नियों के मुँह रहस्यों को जानकर उनके मुँह किया तथा उन्हें पराजित करके पुनः दृष्टान्ति की जाए प्राप्त की। मपत दोष वर के वारा सरमा को अन्न-धन आदि की प्राप्ति हुई।

दे० पति

२० १०१०, २० १०१०, २० १०१०

२० २० १०१, १०१ (२०) २० २० १०१, १०१ (२०)

दे० पा० १०१०-१०१

देवताओं की कृतिमा का नाम सरमा था। उसका निम्ना सारमेय कहलाता था। एक बार परोक्षित ने अपने तीनों भाइयों—श्रुतमेव, उग्रमेव तथा भीममेव—के साथ एक दल का अनुष्ठान किया। वे मोटा दल कर रहे थे, उन्नी सारमेय उग्र का पट्टा था। परोक्षित के भाइयों ने उसे मार भगाया। वह रोता हुआ अपनी मा के पास पहुँचा। मा ने कहा—“तूने, दल में कोई गलत की होगी—तुनी उन्होंने मारा।”

वह बोला—“मैंने कुछ भी नहीं किया था, न हस्ति की ओर देखा और न उने बाधा, फिर भी उन्होंने मुझे मारा।” सरमा ने जन्मेजय से जाकर विचारण की तो वित्ती ने बोई उत्तर हो नहीं दिया। सरमा ने क्रुद्ध होकर पास दिया कि निरपराधी सारमेय की मारने के कारण उनपर अवस्था ही कोई दिव्यता आपेसी। देव-तानों की कृतिमा के साथ मे जन्मेजय बहुत प्रचण्ड। वह शापमुक्ति प्रदान करवाने में समर्थ पुरोहित की खोज में लग गया। एक बार निहार मेन्ता हुआ वह महर्षि श्रुतमेव के आश्रम में पहुँचा। उन्ने उन्ने पुत्र भीमश्रवा को अपना पुरोहित बनाने की इच्छा प्रकट की। श्रुतमेव ने उने बताया—“मेरा पुत्र मणिषी की सज्जन है, क्योंकि एक मणिषी ने मेरा वीर्यदान कर दिया था। वह राजा की मन्त्र-मुक्त करवाने में समर्थ भी है किन्तु अब कोई ब्राह्मण उन्ने पाचना बरेगा तो वह उत्तरी अभीष्ट वस्तु अवश्य देगा।” राजा ने रत्न स्वीकार कर

ली। जनमेजय ने पुरोहित सोमश्रवा का अपने भाइयों से परिचय करवाया तथा भाइयों को पुरोहित की आज्ञा का पालन करने का आदेश देकर वह तक्षशिला जीतने के लिए चला गया।

म० भा०, आदिपर्व ३१-२१

। (क) शैलूष (नाग-गधर्वराज) की कन्या, सरमा का विवाह विभीषण के साथ हुआ। सरमा का जन्म मानसरोवर के किनारे हुआ था। वर्षा ऋतु में सरोवर का जल बढ़ने लगा। उसकी माँ रोती हुई बोली—“सरमा बढ़ेस्व।” इसी से उसकी पुत्री का नाम ‘सरमा’ पड़ गया।

म० भा०, उत्तरकाण्ड १२-२६-२७

• सरस्वती सरस्वती का जन्म ब्रह्मा के मुँह से हुआ था। वह वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती पर ही आश्रित हो गये। वे उसके पास गमन के लिए उत्तर हुए। सभी प्रजापतियों ने अपने पिता ब्रह्मा को न केवल समझाया, अपितु उनके विचार की हीनता की ओर भी संकेत किया। ब्रह्मा ने लज्जावश वह शरीर त्याग दिया, जो कुहरा अथवा अवधार के रूप में दिशाओं में व्याप्त हो गया।

श्रीधर भा०, वनपर्व १२-२६-३३

वेदज्ञ पुरुषा ने ब्रह्मा के निकट हास करती हुई सरस्वती को देखा। उर्वशी के द्वारा उगने सरस्वती को अपने पाम बुलाया। तदनंतर दोनों परस्पर मिलते रहे। सरस्वती ने ‘सरस्वती’ नामक पुत्र को जन्म दिया। बालांतर में ब्रह्मा को पता चला तो उन्होंने सरस्वती को महानदी होने का शाप दिया। भयभीता सरस्वती गंगा माँ की शरण में जा पहुँची। गंगा के बहने पर ब्रह्मा ने सरस्वती को शाप-मुक्त कर दिया। शापवश ही वह मृत्युलोक में वही दृश्य और वही अदृश्य रूप में रहने लगी।

(सोम तथा मरस्वती के विषय में भी एक कथा मिलती है:)

सोम की प्राप्ति पहले गधर्वों को हुई। देवताओं ने जाना तो सोम प्राप्त करने के उपाय सोचने लगे। सरस्वती ने कहा—“गधर्व स्त्री-प्रेमी हैं, उनसे मेरे विनिमय में सोम ले लो। मैं फिर चतुर्दश से तुम्हारे पाम का जाऊँगी।” देवगिरि पर पक्ष करके देवताओं ने बसा ही किया। गधर्वों के पाम न तो सोम ही रहा, न सरस्वती।

४० पु०, १०१-

४० पु०, १०२-

श्रीकृष्ण ने भारतवर्ष में सर्वप्रथम सरस्वती की पूजा का प्रचार किया। मरस्वती ने राधा के ब्रह्माण्ड भाग से आविर्भूत होकर वामदेव श्रीकृष्ण की पति बनाना चाहा। कृष्ण ने सरस्वती से कहा—“मेरे अंग में उत्पन्न चतुर्भुज नारायण मेरे ही समान हैं—वे नारी के हृदय की विलक्षण वाचना से परिचित हैं, अतः तुम उनके पास वँकट में जाओ। मैं सर्वगणितमग्न होते हुए भी राधा के बिना कुछ नहीं हूँ। राधा के साथ-साथ तुम्हें रखना मेरे लिए संभव नहीं। नारायण लक्ष्मी के साथ तुम्हें भी रख पायेंगे। लक्ष्मी और तुम समान सुंदर तथा ईश्वरों के भाव से मुक्त हो। साथ साथ ही शुक्ल पंचमी पर तुम्हारा पूजन चिरनल काल तक होता रहेगा तथा वह विद्यारम्भ का दिवस माना जायेगा। वाल्मीकि, बृहस्पति, ऋषि, इत्यादि को क्रमशः नारायण, मरीचि तथा ब्रह्मा आदि ने सरस्वती-पूजन का बीजमंत्र दिया था।

लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा नारायण के निकट निवास करती थीं। एक बार गंगा ने नारायण के प्रति अनेक कटाक्ष किये। नारायण तो बाहर बने गये किंतु दमते सरस्वती रष्ट हो गयीं। सरस्वती को पसता था कि नारायण गंगा और लक्ष्मी से अधिक प्रेम करते हैं। लक्ष्मी ने दोनों का बोच-बचाव करने का प्रयत्न किया। सरस्वती ने लक्ष्मी को निर्वाकार जड़वत् मौन देखा तो जड़ वृक्ष अपना सरिता होने का शाप दिया। सरस्वती को गंगा की निर्लज्जता तथा लक्ष्मी के मौन रहने पर शोध था। उसने गंगा को पापी जगत् का पाप समेटने वाली नदी बनने का शाप दिया। गंगा ने भी सरस्वती को मृत्युलोक में नदी बनकर जनसमुदाय का पाप प्राणा-लन करने का शाप दिया। तभी नारायण भी वापस आ पहुँचे। उन्होंने सरस्वती का आसिगन कर उसे शांत किया तथा कहा—“एव पुरुष अनेक नारियों के साथ निर्वाह नहीं कर सकता। परस्पर शाप के कारण तीनों को अश रूप में वृक्ष अथवा सरिता बनकर मृत्युलोक में प्ररट होना पड़ेगा। लक्ष्मी! तुम एक अश में पृथ्वी पर घर्मे-ध्वज राजा के पर-अयोनिमत्वा कन्या का रूप धारण करोगी, आण्य-लोष से तुम्हें वृक्षत्व की प्राप्ति होगी। मेरे अश से जन्मे अमुरेंद्र वासुदेव से तुम्हारा पाणिग्रहण होगा। भारत में तुम ‘तुलसी’ नामक पौधे तथा पद्मा-वती नामक नदी के रूप में अवतरित होगी। किंतु पुनः महा आकर मेरी ही पत्नी रहोगी। गंगा, तुम सरस्वती के

शाप से भारतवर्षियों का पाप नाश करनेवाली नदी का रूप धारण करके जगत् रूप से अवतरित होगी। तुम्हारे अवतरण के मूल में भागीरथ की तपस्या होगी, अतः तुम भागीरथी कहलाओगी। मेरे अग से उत्पन्न राजा भ्रातृनु तुम्हारे पति होंगे। अब तुम पूर्ण रूप से गिष के समीप जाओ। तुम उत्तीर्ण पत्नी होगी। सरस्वती, तुम भी आपनारिणी मरिता के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होगी। तुम्हारा पूर्ण रूप ब्रह्मा की पत्नी के रूप में रहेगा। तुम उत्तीर्ण प्राप्त जाओ।" उन तीनों ने अपने वृक्ष पर शीघ्र प्रवृत्त करते हुए शाप की अवधि जाननी चाही। वृष्ण ने कहा—“कति के दस हजार वर्ष बीतने के उपरांत ही तुम सब शाप-मुक्त हो सकोगी।” सरस्वती ब्रह्मा की प्रिया होने के कारण ब्राह्मों नाम से विख्यात हुई।

दे० भा०, ६।४-७

ब्रह्मा में जोष रचना करने के निमित्त सावित्री का ध्यान कर तपस्या आरम्भ की। ब्रह्मा का शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। आधा पुरुष रूप (मनु) तथा शेष स्त्री-रूप (शतस्था सरस्वती)। कालांतर में ब्रह्मा अपनी देह का सरस्वती पर आश्रय हो गये। देवताओं के मना करने पर भी उनकी आशक्ति समाप्त नहीं हुई। सरस्वती 'पिता' की प्रणाम करने उनकी प्रशिक्षण कर रही थी। ब्रह्मा के मुख के दाहिनी ओर दूसरा मुख से पोतवर्ण वाला मुख प्रादुर्भूत हुआ, फिर पीछे की ओर तीसरा और बायाँ ओर चौथा मुख आदिभूत हुआ। सरस्वती स्वयं की ओर जाने के लिए उत्पन्न हुई तो ब्रह्मा के निर पर पाचवाँ मुख भी उत्पन्न हुआ जो कि जटाओं से ढका रहता है। ब्रह्मा में मनु की सृष्टि रचना के लिए पृथ्वी पर भेजकर गन्धरा (सरस्वती) में पाणि-ग्रहण किया, फिर समुद्र में विहार करते रहे। ब्रह्मा को इन कुवृत्त का दोष नहीं लगा, क्योंकि सरस्वती उनका अपना अंग थी। वेदों में ब्रह्मा और सरस्वती का अमूर्त गीयाम रहता है। दोनों की सर्वत्र अमूर्त उपस्थिति की अनिवार्यता पर ध्यान देकर तथा यह देखकर कि वह ब्रह्मा का अनिवार्य अंग है— ब्रह्मा की दोषी नहीं ठहराया गया।

सत्य० ३०, १-४

सर्वार्थसिद्ध एक बार राम के दरबार में एक कुत्ता न्याय की मांग करता हुआ पहुँचा। कुत्ते का सिर पूजा हुआ

था। वह कुत्ता सर्वार्थसिद्ध नामक एक कोषी ब्राह्मण का था। ब्राह्मण को बुगया गया। उसने अपना दरवाश स्वीकार किया। अथ प्रश्न उठा कि ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाये। कुत्ते ने कहा—“महाराज, इन ब्राह्मणों के कालजर का महत्त बना दीजिए।” राम ने ऐसा ही किया। उपस्थित ऋषि एवं मन्त्रियों ने राजा उद्यमी कि यह दंड हुआ या पुस्तकार। सबका समाधान करते हुए कुत्ते ने कहा—“मह ब्राह्मण प्रोथी, रक्षा और अनेक अन्य दुर्गुणों से युक्त है। अतः महत्त बनने के उपरांत यह धरती माता तथा अपने पिता के पुत्रों की मातृ पीढ़ियों को नुक़ं में डालेगा।”

भा० रा०, उत्तराष्ट्र ४०२४, श्लोक ६४१-६४

सहस्रकिरण एक बार राजा सहस्रकिरण अपनी रानियों के साथ जलश्रींढा कर रहा था। उसने जलजत्र लगाकर पानी रोका हुआ था। उसी नदी के तट पर रावण जिन्दर-देव की प्रतिमाओं की स्वयं मूर्तारण पर प्रतिष्ठा करने पूजा कर रहा था। श्रींढा के उपरांत सहस्रकिरण ने यहाँ से रोका हुआ जल छोड़ दिया तो बिजारे पर बाट-सी जा गयी, जिससे रावण की पूजा में व्ययधान पड़ा। अतः उसने क्रुद्ध होकर राजा में मुद्रा किया और उसे पाशबद्ध कर लिया। उसी समय सहस्रकिरण के पिता शतबाहु बहा पहुँचे। उन्होंने राज्य पुत्र को मौप स्वयं प्रख्या से ली। उनके अनुरोध पर रावण ने सहस्रकिरण को मुक्त कर दिया। वह भी अपना राज्य अपने पुत्र को शौन स्वयं दोषा लेकर पिता के साथ चला गया।

पृ० ५०, १०१४-२२

सहस्रपाद एक अपनी पत्नी के डंसे जाने के बाद से प्रत्येक सपने की हत्या कर डालता था। एक बार उसे एक दुष्टम जाति का सपने मिला। इसमें पूरे कि वह सपने को मार डाले, सपने मनुष्यों की बोली में बोला। यह ने पूछा कि वह इस विवृण योनि में बौन है? सपने ने बताया कि वह सहस्रपाद नामक ऋषि था। उसका लगन नामक ब्राह्मण मित्र था। एक बार सहस्रपाद ने परिश्रम में विनयों का सपने वनावर मित्र खगम को डरा दिया था। पंचस्वरण उसने सहस्रपाद को सपने बनने का शाप दिया। उसके बहुत अनुनय-विनय के उपरांत खगम ने कहा कि एक के दर्शन के उपरांत वह शाप-मुक्त हो जायेगा। ऐसा ही हुआ। उसने यह मे कहा—“ब्राह्मण का धर्म अहिंसा है—सन्निध का धर्म दंड देना।”

म० भा०, कारिक, अध्याय १०, ११

साब जाववती (कृष्ण की पत्नी) के बेटे का नाम साब था। उनमें स्तम्भवर के समय दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लिया था। फलतः कौरवों ने उससे युद्ध किया और दोनों को पकड़ लिया। नारद भुनि के माध्यम से यह समाचार द्वारका पहुँचा। बलराम अकेले ही हस्तिनापुर के निकट एक उपवन में जा ठहरे और उद्वेग को संदेशवाहक के रूप में कौरवों के पास भेजा। कौरवों ने बलराम की आज्ञागत की किन्तु बलराम के यह कहने पर कि एकाकी साब को घेरकर उन्होंने अन्याय किया था, अतः उन्हें साब और लक्ष्मणा को उन्हें सौंप देना चाहिए। कौरवों ने उनकी अवमानना की तथा कहा कि वे तो धासक न होने के कारण उनके पैरों की धूल भी नहीं हैं। बलराम क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने अपने हथ से हस्तिनापुर पर प्रहार किया, फिर उसकी नोक में बटकाकर उसे खींचकर ले चले कि वह (हस्तिनापुर) गया में डूबो दें। आत्मरक्षा के निमित्त कौरवों ने लक्ष्मण को आगे कर साब को बिदा किया। तभी से हस्तिनापुर दक्षिण की ओर ऊँचा तथा गया की ओर झुका हुआ है।

श्रीमद् भा०, १०।१८

वि० पु०, २।३५,

हिर० ब० पु० विष्णुपर्व, १२

सागर-मयन सतसुग में दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र देवताओं ने अजर-अमर होने के निमित्त सागर-मयन करने का विचार किया। वासुकी नाग को मयन की छोटी, मदराचल को मयानी बनाकर मयन आरम्भ किया। यह सहस्र वर्ष तक चलता रहा और वासुकी नाग के मुँह से विष निकलकर पर्वत की चट्टानों और समस्त विश्व को जलाने लगा तो देवता गिब की धारण में पहुँचे। विष्णु ने प्रकट होकर कहा—“हे शिव! समुद्र-मयन में सबसे पहले विष निवृत्ता है और देवताओं के अग्रणी होने के नाते आप ही समझा पान करें।” शिव ने हताहत का पान किया। पुनः मयना आरम्भ करने पर मदराचल पातान में घसने लगा। देवताओं का आर्त-नाद सुनकर विष्णु ने बमठ (बच्छप) का रूप धारण कर पर्वत को पीठ पर टिका लिया। एवं हजार वर्ष के मयन के बाद दह-जम्बहतपारी आयुर्वेद का मूर्तिमान स्वरूप एक पुष्प निवृत्ता। उसके बाद अम्भराए निकली। पानी से उत्पन्न होने के कारण ही ये अम्भराए बहलायी। वरुण की पुत्री वाष्णी निरसी, जो उत्पन्न

होते ही वर खोजने लगी। देवताओं ने उसका वरण किया। वाष्णी को ग्रहण करने के कारण अदिति के पुत्र सुर और न करने के कारण दिति के पुत्र असुर बहलाए। तदुपरात हृष्येष्ठ उच्चैश्रवा तथा कौस्तुभ मणि निवृत्त। कासातर में अमृत निवृत्तने पर दैत्य और देवताओं में परस्पर युद्ध आरम्भ हुआ। दैत्य निर्वैत थे, अतः राक्षसों से जा मिले। घोर युद्ध में सबकी शक्ति क्षीण हो रही थी। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत उठा लिया। दिति के पुत्रों को मारकर देवताओं ने इन्द्र के राज्य की स्थापना की। इन्द्र स्वर्गलोक का पालन करने लगे।

भा० रा०, बाल वीर, ४३।१-४४

दानव तथा देवताओं ने अमृत पाने की कामना से सागर मयन करने का निश्चय किया। सागर ने इस दाँत पर मयन की स्वीकृति दे दी कि उसमें सागर का अन्न भी होगा। मदराचल को मयानी, नागराज वासुकी (मेषनाग का छोटा भाई) को रस्सी तथा बच्छप को आपार बनाया गया। वासुकि के मुख मात्र को असुरों ने तथा पूछ की देवताओं ने पकड़ा। सागर मयने की प्रक्रिया में वासुकि के मुख से ज्वाना निवृत्त होती रही जो आकाश में बादल बनकर पानी बरसाती रही। मयन से जम्बहतपारी, लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, सुरभि शै, उच्चैश्रवा (पोड़ा), अमृतकलश सहित धन्वतरि देव तथा ऐरावत की प्राप्ति हुई। अतः में काल कूट महाविष उत्पन्न हुआ। त्रिलोकी की रक्षा के निमित्त महेन्द्र ने विष को अपने कंठ में स्थान दिया। अमृत-प्राप्ति की साक्षता से देवता और दानव परस्पर झगड़ने लगे तो विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत-वसत्रा घाम लिया। सब लोग उनके रूप में लगे रहे और वे मात्र देवताओं में अमृत का वितरण करने लगे। तभी राहु नामक दानव ने छपवेष्ट में देवताओं की पगल में धूमकर अमृत प्राप्त किया। तब तथा चन्द्र ने यह तथ्य विष्णु को बताया तो विष्णु ने उसका सिर चन्द्र से काट डाला, इसीलिए यह चन्द्र और सूर्य का वैरी बन गया। अमृत अभी उनके कंठ तक ही पहुँचा था, अतः उसका अमर सिर राहु बनकर गगन स्थित सूर्य-चन्द्र का वैरी बन गया और यह पृथ्वी पर लड़ने लगा। देवामुर सपाम हुआ जिसमें देवताओं की विजय हुई।

म० भा०, भारिपर्व, अध्याय १७, १८, १९,

१०।१-१७-

असुरों ने अपने मन्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था क्योंकि दुर्वासों के जाप के कारण इंद्र तथा तीनों लोक श्रीहीन हो चुके थे। ब्रह्मा देवताओं को लेकर वंद्य-धाम पहुँचे। उन सबने श्रीहरि की स्तुति की। विष्णु ने उन सबसे कहा कि जब तक उनका कार्य मिट नहीं होता, वे सब दैत्यों से संधि कर लें। देवताओं ने असुरों से मित्रता कर ली। वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए उद्योग-शील हो उठे। मदराचल को उखाड़कर वे क्षीर सागर की ओर चले। मार्ग में बहकर उन्होंने पर्वत को पटक दिया, जिससे नीचे दबकर अनेक असुर तथा देवता बिबलाग हो गये अथवा मर गये। गरुडारूढ़ विष्णु ने अपनी अमृतमयी दंष्ट्रि से उन्हें पूर्ववत् कर दिया। देवता और असुरों ने वामुकि को अमृत का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। मदराचल ने मयानी तथा वामुकि ने उसकी दोरी का कार्य किया। असुरों ने देवताओं को वामुकि के मुँह की ओर छोड़ा देखकर आश्चर्यपूर्वक वही स्थान प्राप्त किया तथा देवता उसकी गूँठ की ओर से खींचने में लग गये। पर्वत नीचे की ओर धम न जाय इसलिए श्रीहरि ने विवित्र वच्छप का रूप धारण कर उसे आधार प्रदान किया। मयानी (मदराचल) वच्छप की बमर पर घूमने लगी। वामुकि के मुँहों से धुआँ और आग निकलने लगी और असुर बहुत निस्तेज हो गये। देवता भी उस प्रयोग से दब नहीं पाये। मंथन में सर्वप्रथम हस्ताह्न निरसा। उनकी ज्याना के कारण देवताओं की आकुलता का निवारण करने के लिए शिव ने कालकूट का पान कर लिया। असुर बड़े प्रमत्त हो गये। शिव के हाथ से जो विष मिला, उसे माप-विच्छू आदि जीवों ने ग्रहण कर लिया। शिव ने विष को अपने कूट में धाम लिया। अंत के नीलकण्ठ कहलाए। तत्पश्चात् नामधेनु (गाय, जो कि ब्रह्मचारी ऋषियों ने ली), उर्व्वश्चवा (घोड़ा बलि ने लिया), ऐरावत (इंद्र का हाथी), गोस्तुम मणि (विष्णु ने ली), अम्बराण, सद्मनी (विष्णु का वरण किया), वाष्णी (दैत्यों ने ली), घन्वतिरि (विष्णु के अशायतार, आयुर्वेद के प्रवर्तक) तथा अमृत का बलम आदि वस्तुएं निकलीं। अमृत को असुरों ने छीन लिया। असुरों में 'पहले मैं, पहले मैं' कह-बहकर छीना-झट्टी हो रही थी, तब विष्णु ने सुंदरी का रूप धारण कर अमृत का बलम हाथ में ले लिया। उसने दो पत्तियों में बँधे हुए असुर और देवताओं को

अमृत बांटने का कार्य सम्भाल लिया। उग्र मोहिनी रूप में विष्णु केवल देवताओं को ही अमृत पिलाना चाहते थे, रिक्त देवताओं का वेप बनाकर राहु ने देवताओं के साथ अमृतपान कर लिया। सूर्य तथा चंद्रमा ने उसको पोल खात दी। विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत का ससर्ग न होने व कारण यह शक्ति गिर गया। ब्रह्मा ने उन्हें राहु तथा वैतु नामक ग्रह बना दिया। देवताओं के उस राहु ग्रह न बदला जन की भावना से सूर्य तथा चंद्र पर आक्रमण कर दिया। देवताओं व अमृतपान के उपरांत विष्णु गरुड पर सवार होकर तथा मदराचल का लेकर चल। दैत्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने आक्रमण कर दिया। दयासुर सशम हुला जिसमें इंद्र ने असुर नमुषि का सिर समुद्र की फन से काट डाला। नाट्य न युद्ध को शांत किया। मुशदाय न युद्ध में बिबलाग हुए दैत्यों का तथा मृत शाल को सजावनी बिद्या और अपन स्पर्श से ठीक कर दिया।

श्रीमद् भा०, अष्टमः १४२, अथाथ ५-११

वि० पु०, ११८-

सात्यकि शिनिप्रवर (शिनि के पौत्र) का नाम सात्यकि था। वह अजुन का परम स्नेही मित्र था। अजुन विष्णु के निघन व उपरांत जब अजुन न अगत दिन जयद्रथ का मारन की अथवा आत्मदाह की प्रातज्ञा की था, तब वह युद्ध के लिए चलन स पूर्व सात्यकि को मुषिष्टिर की रक्षा का भार साध गया था। सात्यकि तेजस्वा बोर था। उसने कोरवा का अनेक उच्छाशाट व दादावा का मार डाला। अजुन से प्रमुख जलसंधि, शिगर्तों की गजमना, मुदगन, अशायतार वच्छप की सहा, भूरि, वचपुत्र प्रसन्न थे।

५० भा०, अष्टमः, १११-१२३, १२६

१४०-१४६, १४७-२२

१४११-११, १४११ ११

सात्यकि ने अपने अमित्र देव तथा रणवीरस के बल व द्वाण, शौर्यसेना, वृत्रवमां, बबोगो, यवन सेना, दुष्मान आदि घोडावा का पराजित कर दिया। दुष्मान न पर्वतीय घोडावा को पत्थरों द्वारा युद्ध करने की आज्ञा दी, क्योंकि सात्यकि इस युद्ध में निपुण नहीं था। सात्यकि ने सिद्ध शक्ति से छोटे बाणों से पत्थरों को बुर-बुर कर डाला तथा उनके गिरने में भारी सेनाएं आहत होने

सगी। सात्यकि ने नभी पापाण युद्ध करनेवाले योद्धाओं को मार डाला। दुःशासन सहित समस्त योद्धा द्रोण के पास पहुँचे। द्रोणाचार्य ने जुए का स्मरण दिलाकर बापर दुःशासन को बहुत पटकारा। भूरिधवा ने सात्यकि का रथ छड़ित कर दिया। सात्यकि को भूमि पर पटक दिया। भूरिधवा ने उसके आँखों की चोटी एक हाथ में पकड़ ली तथा दूसरे से तलवार उठायी। तभी अर्जुन ने प्रहार से उसका दाहिना हाथ बट गया। वह पहले तो इस बात पर हष्ट हुआ कि अर्जुन बीच में क्यों कूद पड़ा, फिर युद्ध की स्थिति समझकर मोन हो गया। उसने युद्धक्षेत्र में ही आभरण अन्तर्गन् की घोषणा कर दी। अर्जुन तथा कृष्ण उसकी बीरता के प्रशंसक थे तथा उन्होंने उसे ऊर्ध्वलोका प्रदान किया। सात्यकि ने रोष के भावों में सबके रोषों में ही अवहेलना करते हुए उसे (भूरिधवा को) मार डाला। श्रीकृष्ण को पहले में ही आभास था कि भूरिधवा सात्यकि को परास्त करेगा। श्रीकृष्ण ने दाह्न से अपना रथ तैयार करने के लिए वह रखा था। श्रीकृष्ण ने ऋषभदेव से अपना दाह्न बजाया—दाह्न सजेत समभ्र, तुरत रथ लेखर बहो पहुँच गया तथा सात्यकि उस रथ पर चढ़कर कर्ण से युद्ध करने लगा। सात्यकि का भूरिधवा के हाथों जो अपमान हुआ था, उसका भी एक कारण था (दे० भूरिधवा)। सात्यकि ने अनेक बार कर्ण को पराजित किया, रथहीन भी किया, किन्तु कर्ण को मारने की जो प्रतिज्ञा अर्जुन ने कर रखी थी, उसे स्मरण कर, उसने कर्ण का वध नहीं किया। भूरिधवा का पिता सोमदत्त भूरिधवा के वध के विषय में जानकर बहुत हष्ट हुआ। उसने अनुसार हाथ बटें व्यक्ति को इस प्रकार से मारना अधर्म था। उसने सात्यकि को युद्ध के लिए मलकारा किन्तु श्रीकृष्ण तथा अर्जुन के सहायक होने के कारण सात्यकि ने सहज ही उसे पराजित कर दिया तथा बाबातर में मार डाला।

म० भा०, दशमस्कन्ध, १६६/१-१३

म० भा०, कर्मपरव, ८२/६

सामवान् देवमित्र तथा सारस्वत नामक दो ब्राह्मणों में परस्पर मैत्री थी। दोनों का एव-एव पुत्र था। उनका नाम वसन्त सामवान् और सुमेधा था। दोनों ने एव ही मुह से विद्याप्राप्त किया। एक बार घनाश्वन के निमित्त उन दोनों ने रानी सीमतिनी के पास जान का निश्चय किया। विद्वन् देव के राजा ने उन्हें प्रेरित किया कि

उनमें से कोई एक, नारी का रूप धरकर जाये अतः सामवान् नारी का रूप धरकर गया।

सीमतिनी ने समस्त स्त्रियों को शरीर और पुष्पों को शक्कर का रूप मानकर पूजन किया, उन्हें भोजन कराया तथा धन-धान्य देकर विदा किया। सामवान् ने नारी-रूप धरा था। वह वास्तव में नारी ही बन गया। उसने सुमेधा के सम्मुख पत्नीवत् समर्पण कर दिया। गिरिजा को प्रार्थना से प्रसन्न करने पर भी उसे पुष्प-रूप प्राप्त नहीं हो पाया। गिरिजा ने सारस्वत ब्राह्मण (सामवान् के पिता) को एक और पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया।

हि० पु०, १०/२१

सारस्वत ब्रह्मा के पुत्र भृगु ने तपस्या से युक्त तीर्थ-मगलकारी दधीचि को उत्पन्न किया था। मुनि दधीचि की घोर तपस्या से इन्द्र भयभीत हो उठे। अतः उन्होंने अनेक कलौ-कलौ इत्यादि में मुनि को रिझाने के अस्पर्श प्रयास किये। अतः में इन्द्र ने 'अलवृषटि' नाम की एक अप्सरा को दधीचि का तपोमग्न करने के लिए भेजा। वे देवताओं का तर्पण कर रहे थे। सुदरी अप्सरा को वहाँ देख उनका वीर्य स्तब्ध हो गया। सरस्वती नदी ने उसे अपनी पुत्ती में धारण किया तथा एक पुत्र के रूप में जन्म दिया जो कि सारस्वत कहलाया। पुत्र को लेकर वह दधीचि के पास गयी तथा पूर्ववर्षाट सब पाद दिलाया। दधीचि ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र का मायासूया और सरस्वती को वर दिया कि अनावृष्टि के बाद वह वर्ष में वही देवताओं, पितृगणों, अप्सराओं और गणों को तृप्त करेगा। नदी अपने पुत्र को लेकर पुनः चली गयी। कालांतर में देवासुर संग्राम में इन्द्र को शत्रु-विनाशक शस्त्र बनाने के लिए दधीचि की अस्थियों की आवश्यकता पड़ी। दधीचि ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी अस्थियों का समर्पण कर दिया। पश्चात् देह त्याग के अक्षय तोहों में चले गये। अस्त्रि-निर्मित अस्त्रों के प्रयोग के कारण बाद में वर्ष सब देवों में अनावृष्टि रही। सब लोग इष्ट-उष्टर भागीरथ भोजन प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। सारस्वत एव मात्र ऐसे मुनि वानर थे जो भोजन की ओर से निर्दिष्ट रहे। सरस्वती नदी न केवल जल प्रदान करती थी अपितु भोजनार्थ मछलियाँ भी प्रदान करती रहती थी। सारस्वत का कार्य वेदपाठ इत्यादि था। अनावृष्टि की समाप्ति के उपरांत मान्य था कि निरय वेदपाठ न

करते के कारण ब्राह्मण उन रिद्धा को पूरी तरह नहीं जानते। अतः सब लोगों ने मिलकर धर्म की रक्षा के निमित्त बालक मारुत्वत को गुरु धारण किया तथा उनसे विधिपूर्वक देवों का उदरोग पाकर धर्म का पुनः प्रत्युत्थान किया।

दे० दर्शोचि

म० भा०, अक्षरार्थ, ११।१११

सार्वाण मनु (८) छाया सज्ञा की कोश में मूर्ख के पुत्र न जन्म लिया था जिसका नाम मार्वाण था। वे आठवें मनु थे। सार्वाण के जन्म तथा मनु बनने की कथा इस प्रकार है। पूर्वकाल में राजा मुरख को उनकी शत्रु राजा ने हरा दिया। वह दुखी होकर वन में चला गया। वहाँ मेघा मुनि के आश्रम में कुछ समय तक विश्राम किया। वानाश्रम में उसे अपने राज्य तथा प्रजा की चिन्ता सजाने लगी। उन्होंने विनो उसे आश्रम के पास एक निर्धन वैश्य मिला, जिसका समस्त धन आदि स्त्री-पुरुषों ने छीनकर उसे घर से निकाल दिया था। उनका नाम ममाणि था। वह अपने दुष्ट परिवार-जनो की चिन्ता में झुल था। वे दोनों अपनी-अपनी व्यापक लेकर मेघा मुनि के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि मरुदती महामाया जानिकी के चित्त को भी मोह में डाल देती है। तपस्या से प्रसन्न होकर वही देवी मुक्ति के लिए भी वरदान देती है। उन दोनों ने तीन वर्ष तक तपस्या करके देवी को प्रसन्न किया। देवी ने प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूरी। राजा ने उन जन्म में अपने मनुजों का नाश तथा लगने जन्म में नष्ट न होनेवाला राज्य मांगा। वैश्य ने जन्माशक्ति प्रदान करने-वाला ज्ञान मांगा। देवी ने राजा मुरख को तत्काल तीन शत्रुओं की पराजय तथा लगने जन्म में मूर्ख (विषयवान्) के रूप में जन्म लेकर सार्वाण मनु होने का तथा वैश्य को मोक्ष-ज्ञान प्राप्त होने का वर दिया।

उपर्युक्त मार्वाण में सबद्ध प्रथम सार्वाणिक मन्वन्तर हुआ।

सा० पु०, ७७।१०।

विदत्तान् पुत्र सार्वाण आठवें मनु थे। उनसे सबद्ध सार्वाणिक मन्वन्तर प्रथम माना गया। द्वितीय सार्वाणिक मन्वन्तर में दश के पुत्र सार्वाण हुए। वे नवें मनु थे। दशका मन्वन्तर हुआ के पुत्र सार्वाण के आश्रित्य में माना गया। श्वारहवें मनु धर्मसार्वाण हुए। वे धर्म के पुत्र थे। बारहवें मनु रघु के पुत्र थे। तेरहवें मनु रौघ्य कहलाए।

सा० पु०, ११।

सार्वाणो मरुदेव का राजा अश्वपति था। वह सज्जन भी इच्छा से करता रहें वरं तब सार्वाणो-मन्त्र से एक राक्षस आहूति देता रहा। सार्वाणो देवी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। उनसे वर-परम्परा को देनाए रखने के लिए अनेक पुत्रों की वाचना प्रकट की, पर उसे सार्वाणो के अनुसंधान पर इच्छा की कृपा से एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम सार्वाणो रखा गया। उनसे बसन्त होने पर भी किसी ने उसके वरध की वाचना नहीं की तो पिता के आदेश से वह नवियों के साथ अपना पति खोजने के लिए यात्रा पर गयी। जब वह लौटी तब राजा के पास नारद मुनि बैठे थे। पिता के पूछने पर उसने बताया कि शास्त्रवेदों में अनुल्लेख नाम के राजा थे। वे अर्थ हो गये। अतः उनसे मनु ने उनकी सपत्ति तथा राज्य का हारण कर लिया। अतः वे वन में चले गये। उनके पुत्र का नाम मत्स्यदान था और सार्वाणो मन में उसीका वरध कर चुकी थी। नारद ने कहा—वह सर्वगुण सम्पन्न होकर भी कुछ एक वर्ष और जीवित रहेगा, अतः अन्य वर की सोच की जाय, पर सार्वाणो तैयार नहीं हुई। अतः उनका विवाह मत्स्यदान से कर दिया गया। वह वर्ष भर के दिनों की कष्टावस्था रही तथा शास्त्र-मन्त्र और ब्राह्मणों की सेवा में लगी रही। वर्ष पूरा होने में तीन दिन पूर्व से वह निरुत्तर रहकर व्रत में लगी रही। वर्ष के अन्तिम दिन मत्स्यदान के आश्रम में गयी—वहाँ मनिषा के लिए सब्जियाँ बाँटे हुए मत्स्यदान के निर में पोड़ा जारम हुई। वह मूनि पर लोट गया। मत्स्यदान अत्यन्त गुणवान् व्यक्ति था। अतः तत्काल धर्मराज स्वयं एक पाश लेकर वहाँ पहुँचा। पास में अनुष्ठानार्थ जीव को बांधकर उनसे मत्स्यदान के शरीर से निकाल लिया। वह मृत मत्स्यदान की छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा—सार्वाणो भी उनके पीछे-पीछे चल दी। धर्मराज ने उसे अनेक प्रकार से मोहने के लिए कहा किन्तु उनसे तब और मुक्तिवा इतनी मूर्ख थी कि धर्मराज ने उसे पति-प्राप्त से इतर कोई वर मांगने के लिए कहा। मत्स्यदती ने पहले वर से धर्मराज की आज्ञा, दूसरे से धर्मराज का छिना हुआ राज्य तथा धर्म में अज्ञानता मांगी। तीसरे वर में पिता की कुल-परम्परा चलायमान की और मनुष्य तथा चौथे वर से अपने नौ पुत्र मंगे। धर्म ने वे सब वर दे दिये तो सार्वाणो ने कहा—“मत्स्यदान के साथ दानव-प्रेत-व्याधियों बरते हुए ही तो यह मन्वन्तर है,

अतः सत्यवान को पुनर्जीवन दीजिए।" यमराज ने सत्यवान को पुनर्जीवन प्रदान किया तथा चार सौ वर्ष तक जीवित रहने की आशीष दी। उस समय तक रात हो चली थी। सत्यवान को जीवित होकर लगा कि यह दुस्वप्न देख रहा था। वे दोनों जब आश्रम पहुँचे तब तक राजा धूम्रपत्न्य तथा उनकी पत्नी श्रम्या अत्यंत व्याकुल चित्त से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा की आँखें लौट आयी थी। लौटने पर सावित्री ने समस्त वृत्तान्त कह सुनाया। राजा का शत्रु उसके मंत्री के हाथों मारा गया। वे लोग शाल्वदेश में चले गये। बालातर में सत्यवती को भी भाई तथा सौ पुत्रों की प्राप्ति हुई।

म० भा०, वनपर्व, २२१।५-४१

२६३-२६४-

राजा अश्वपति निःसंतान था। उसको ज्ञात हुआ कि कृष्ण ने गोलोक में ब्रह्मा को गायत्री प्रदान की थी किंतु वह ब्रह्मलोक जाने के लिए तैयार नहीं हुई। ब्रह्मा ने वेद माना को प्रसन्न करके सावित्री की प्राप्ति किया था, अतः अश्वपति ने भी गायत्री मंत्र के जाप से सावित्री को प्रसन्न करके सतान-प्राप्ति का वर प्राप्त किया। बालातर में प्राप्त कन्या का नाम भी उसने सावित्री ही रखा। उसने सत्यवान का वरण किया (शेष कथा महा० भा० में दी गयी सावित्री की कथा के समान है, यहाँ मात्र अंतर दिये गये हैं।) (क) पिता की आज्ञा से वह सावित्री समेत वन में लकड़ी और फल लेने गया। वृक्ष से गिरने के कारण उसका देहावसान हो गया। (ख) यमराज ने सावित्री से प्रसन्न होकर उसे शक्ति के कीर्तन की महत्ता बताया तथा मूल शक्ति का महामंत्र दिया।

शेष दे० म० भा०

दे० भा०, ६।२१-२२

सिद्धार्थ बंधिमत्त्व के सोलहवर्षों हो जाने पर राजा ने उनके लिए समस्त सुविधाएँ जुटा दीं। उन्हें भोगों में लिप्त जानकर तथा विभिन्न श्राप्तादों में राहुल-माता (पटरानी) के साथ विचरण करते देखकर जाति के लोगो ने राजा से कहा कि वे सिद्धार्थ को युद्ध-कला आदि में निपुणता प्राप्त करवाने का प्रयत्न करें। राजा ने सिद्धार्थ को बताया तो उन्होंने अपनी जन्मजात दशना का प्रदर्शन किया। सब दर्शन चमत्कृत रह गये।

दे० भा०, १।२१, शेष

सीता (पूर्वजन्म के लिए देखिए वेदवती) मिथिलाप्रदेश

के राजा जनक के राज्य में एक बार अकाल पड़ने लगा। वे स्वयं हल जोतने लगे। तभी पृथ्वी को फोड़कर सीता निकल आयी। जब राजा बीज बो रहे थे तब सीता को धूल में पड़ी पावर उन्होंने उठा लिया। उन्होंने आकाशवाणी सुनी—“यह तुम्हारी धर्मरक्ष्या है।” तब तक राजा की कोई मत्तान नहीं थी। उन्होंने उसे पुत्री-वत् पाला और अपनी बड़ी रानी को साँप दिया। विशोरी सीता के लिए धोम्य वर प्राप्त करता कठिन हो गया, क्योंकि सीता ने मानव-योनि से जन्म नहीं लिया था। अतः राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रचा। एक बार दशमशत के अवसर पर वहमदेव ने जनक को एक धनुष और बाणों से आपूरित दो तरबन्ध दिये थे। वह धनुष अनेक लोग मिलकर भी हिला नहीं पाते थे। जनक ने घोषणा की कि जो मनुष्य धनुष को उठाकर उसकी प्रशंसा चढ़ा देगा, उससे वे सीता का विवाह कर देंगे।

भा० भा०, वनोपा कंड, ११८।२६-११८

राजा इस कसौटी पर अमफल रहे तो उन्होंने अपना अग्रिम जानकर अलकपुरी को तहम-नहम कर डाला। राजा जनक ने उपस्था से देवताओं को प्रसन्न किया तथा उनकी चतुरंगिणी सेना से उन राजाओं को परास्त किया। राजा जनक से यह वृत्तान्त जानकर विद्वामित्र ने राम-लक्ष्मण को वह धनुष दिखाने की इच्छा प्रकट की। जनक भी आज्ञा से आठ पहिरीवाले सटूक में बंद उस धनुष को पांच हजार बीर टेंककर लाये। जनक ने कहा कि जिस धनुष को उठाने, प्रशंसा चढ़ाने और टकार करने में देवता, दानव, दैत्य, राक्षस, गधर्व और किन्नर भी समर्थ नहीं हैं, उसे मनुष्य भला कैसे उठा सक्ता है। सटूक खोलकर, राजा जनक की अनुमति से, राम ने अत्यंत मज्जता से वह धनुष उठाकर चढ़ाया और मध्य से टोंड डाला। राम, लक्ष्मण, विद्वामित्र और जनक में अतिरिक्त शेष ममत्त उपस्थित वन सत्वास बेहोश हो गये। जनक ने प्रमत्तचित्त गीता का विवाह राम से करने की छाननी और राजा दशरथ को सादर साने के लिए मंत्रियों को अधोष्ठा भेजा। राजा दशरथ ने वसिष्ठ, वामदेव तथा अपने मंत्रियों से मगाह की ओर विदेह के नगर की ओर प्रस्थान किया। राजा जनक ने अपने भाई कुपध्वज को भी साहाय्य करने में बुला भेजा। राजा दशरथ और जनक ने अपनी पत्नीवती का

पूर्ण परिचय देकर सीता और उमिता का विवाह राम और लक्ष्मण से तय कर दिया तथा विद्वत्तामित्र के प्रस्ताव से बुद्धाध्वज की दो सुदरी कन्याओं (माइवी श्रुतकीर्ति) का विवाह भरत तथा मनुष्म के साथ निश्चित कर दिया। उत्तरा काल्युनी नक्षत्र में चारों भाइयों का विवाह हो गया।

बालातर में कैकेयी के वर माग लेने पर (दे० राम, कैकेयी) सीता और लक्ष्मण महिम्न राम चौदह वर्ष के वनवास के लिए चले गये। वन में रावण ने सीता का हरण किया। फलस्वरूप राम-रावण युद्ध हुआ।

का० रा०, बाण कांड, ६६।१२-२६

६७।१-२७, ६८, ६९, ७०, ७१-७२,

७३, ७४, ७६, ७७ (समुष्ण)

रणक्षेत्र में वानर-सेना तथा राम-लक्ष्मण की व्यवस्था करने के निमित्त मेघनाद ने माया का विस्तार किया। एक मायावी सीता की रचना की, जो सीता की भाँति ही वृद्धावस्था तथा अस्त-व्यस्त वेशभूषा धारण किये थी। मेघनाथ ने उस मायावी सीता को अपने रथ के सामने बैठाकर रणक्षेत्र में घूमना प्रारम्भ किया। वानरो न उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया। मेघनाद ने मायावी सीता के पास पहुँचकर खींचे तथा उसके दो टुकड़े करके फार डाला। चारों ओर फैला खून देखकर सब सौम्य गोशान्त हो उठे। हनुमान ने सीता को मरा जानकर वानरो को युद्ध न करने की व्यवस्था दी क्योंकि जिस सीता के लिए युद्ध कर रहे थे, वही नहीं रही तो युद्ध करना व्यर्थ है। यह देखकर मेघनाद निकुंभिना देवी के स्थान पर जाकर हवन करने लगा। राम ने सीता के निधन के विषय में जाना तो अचेत हो गये।

जब राम की चेतना लौटी तो लक्ष्मण ने अनेक प्रकार से उनकी सहायता तथा विभीषण ने कहा कि "रावण कभी भी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता, अतः यह निश्चय ही माया का प्रदर्शन किया गया होगा।"

का० रा०, युद्ध कांड, ८१-८४।

सहा-विजय के उपरान्त राम ने सीता से कहा—"तुम रावण के पास बहुत रही हो, अतः मुझे तुम्हारे चरित्र पर संदेह है। तुम स्वेच्छा से लक्ष्मण, भरत अथवा विभीषण किसी के भी पास जाकर रहो, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूँगा।" सीता ने इसी, अपमान और दुःख में विगलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दी। लक्ष्मण

ने चिता तैयार की। सीता ने यह कहा—"यदि मन-वचन-रस में मैंने मंदिर राम का ही स्मरण किया है तथा रावण जिस गरीब को उठाकर ले गया था, वह अवश्य या, तब अग्निदेव मेरी रक्षा करें।" और अतृप्ति हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण करके सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह हर प्रकार में पवित्र है। तदुपरान्त राम ने प्रेमन्त भाव से सीता को ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय को बतलाया कि उन्होंने सावित्रा के मय से सीता को ग्रहण नहीं किया था।

का० रा०, युद्ध कांड, ११८-१२१।

कुछ समय बाद मन्त्रियों के मुँह से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के विषय में सन्तुष्ट हैं। अतः सीता और राम को लेकर अनेक बातें चर्चे हैं। सीता गर्भवती थी और उन्होंने राम से एक बार तपोवन की शोभा देखने की इच्छा प्रकट की थी। रघुवश को बलक से दधाने के लिए राम ने सीता को तपावन की शोभा देखने के बहाने से लक्ष्मण के साथ भेजा। लक्ष्मण को अलग बुलाकर राम ने कहा कि वह सीता को वहीं छोड़ आये। लक्ष्मण ने तपोवन में पहुँचकर अत्यंत उद्विग्न मन से सीता से सब कुछ कह सुनाया और लौट आया। सीता का रुदन सुनकर वाल्मीकि ने दिव्य दृष्टि से सब बातें जान ली तथा सीता को अपने आश्रम में स्थान दिया। उसी आश्रम में सीता ने सब और कुछ नामक पुत्रों को जन्म दिया। वालकों का सालन-वासन भी आश्रम में ही हुआ। राम इस सबके विषय में कुछ नहीं जानते थे।

का० रा०, वनर कांड, ४१-४६।

जब राम ने अवलोकण प्राप्त किया, उस समय सब और पुत्र नामक मिथ्यों को वाल्मीकि ने रामायण सुनाने के लिए भेजा। राम ने मोदभाव से वह चरित्र सुना। प्रतिदिन वे दोनों वीर संग सुनाते थे। उत्तर कांड तक पहुँचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं। राम ने सीता को बताया कि यदि वे निष्पाप हैं तो मना में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करें। वाल्मीकि सीता को लेकर गये।

वसिष्ठ ने कहा—"हे राम, मैं वरुण का दम्पति पुत्र हूँ। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। यदि मैं झूठ बोला हों तो मेरी तपस्या का फल

मुझे न मिले। मैंने दिव्य-दृष्टि से उसकी पवित्रता देख ली है।”

सीता हाथ जोड़कर नीचे मुक्ष करके बोली—‘हे धरती मा, यदि मैंने मन में भी कभी राम के अतिरिक्त किसी की चिन्ता की हों तो धरती पट जाय और मैं उसमें समा जाऊँ।’ जब सीता ने यह कहा तब नागों पर रत्न एक मिह्रासन पृथ्वी फाड़कर बाहर निकला। मिह्रासन पर पृथ्वी दंडी बैठी थी। उन्होंने सीता को गोद में बिठा लिया। सीता के बैठते ही वह मिह्रासन धरती में घसने लगा।

बा० रा० उत्तरकांड २३ ८७।

राम ने अग्नि-परीक्षा के उपरान्त सीता को ग्रहण किया। इस बात का हनुमान और अगद ने विरोध किया। उनके अनुसार समस्त कुटुंब और प्रजाजनों के सम्मुख सीता की पवित्रता प्रमाणित करके ही उस ग्रहण करना चाहिए। राम लक्ष्मण नहीं माने। राज्य में पहुँचकर कुछ समय बाद लोकापवाद मुनिकर राम ने पुनः सीता को निवासित कर दिया। अश्वमेध यज्ञ के समय अगद और हनुमान को ज्ञात हुआ तो वे रुष्ट और दुःखी होकर मगध-रान्न से पापी का शपथ करने लगे।

बा० पु०, ११५०।

जनक की पटरानी का नाम बिदेही था। उसके गर्भिणी होने पर प्रगाढ़साती देव (जो पूर्वजन्म में पिगल साधु था) ने अपने पूर्वजन्म का स्मरण किया तथा जाना कि उसके उदर में एक अन्य जीव के साथ उसका भूतपूर्व शत्रु भी जन्म ले रहा है। एक जुड़वा पुत्र और बन्धा का जन्म होने पर उस देव ने पुत्र का अपहरण कर लिया। यह उसे शिला पर पटककर मार डालना चाहता था किन्तु उसे अपने पुण्यों का नाश करने की इच्छा नहीं हुई। अतः उसने उद्यान में ही बालक को रख दिया। मवाक्ष से चद्रगति खेचर ने उसे देखा तो उठाकर अपनी पत्नी अमुस्ता के पास लिटा दिया। वे दोनों पुत्रहीन थे। उसे पुत्र मानकर उन्होंने लासन-भालन किया। उसका नाम भामडल रखा गया। लोग उसको ही पुत्र का खत समझें। बिदेही अपना पुत्र खोजकर बहुत दुःखी हुई। बहुत दुःखों पर भी वह नहीं मिला। बन्धा का नाम सीता रखा गया। बड़े होने पर एक दिन पृथ्वी पर घूमने हुए नागद ने सीता के विषय में सुना तो वह आश्रमार्थ से उसे देखने गया। नारद के

भयंकर रूप को देखकर वह भयातुरा महल के अंदर चली गयी। नारद को द्वारपालों ने रोक लिया। नारद कहा से तो चला गया, पर सीता से दूर ठान लिया। उसने रघुनूपुर नगर में पट पर सीता का चित्र खींचा, जिसे देखकर भामडल उसपर भुग्न हो गया। नारद ने प्रवट होकर उसका परिचय दिया और स्वयं आनाम-भार्य से चला गया। पुत्र की इच्छा जानकर चद्रगति ने कहा—‘हम लोग आज्ञा में रहनेवाले विद्याधर हैं। मनुष्या के पास हमारा जाना शोभा नहीं देता।’ उसने चपल-गति नामक एक दूत को पृथ्वी पर भेजा कि वह जनक को ले आवे। चपलगति अश्व का रूप धारण करके जनक के पास गया। नये अश्व को देख जनक ने उसे अश्वशाला में रखा लिया। एक दिन राजा उस घोड़े पर बैठा तो वह तुरंत राजा सहित उड़कर वृक्ष की एक शाखा से जा लचा। अश्व अपने वास्तविक रूप में प्रवट हुआ। चद्रगति ने अपने पुत्र के लिए सीता को मांगा। जनक ने कहा कि वह पहले ही राम का सम्पर्क करने का निश्चय कर चुका है। चद्रगति ने विद्याधरों के हाथ जनक के माथ एक महाघनुष भेजा और कहा—‘यदि राम इस घनुष की प्रत्यक्षा चढ़ा देने से वह सीता को प्राप्त कर ल। यदि वह ऐसा न कर पाया तो भामडल उसका अपहरण कर लेगा।’ राम ने घनुष उठाकर प्रत्यक्षा चढ़ा दी। अनन्तर सीता को प्राप्त कर लिया। तदनंतर लक्ष्मण ने घनुष मोड़कर चढ़ावार कर दिया। भरत मोचने लगा—‘उम्मी पितृ का पुत्र होकर मैं अभाषा रह गया।’

राम लक्ष्मण के साथ सीता ने भी राज्य का परिव्राज्य पर वन की ओर प्रस्थान किया (दे० सीता हरण)। दुर्मांस से रावण ने उसे हर लिया। रावण पूर्वजन्म के कारणपरतारी की इच्छा के बिना उसका उपभोग नहीं कर रहा था किन्तु राम ने बिछड़कर सीता निराहार रहने लगी। उसे रावण ने अनेक प्रकार से शोकायी कृत्यों द्वारा डराया भी किन्तु उसका मन राम में ही रमा रहा।

सीता को प्राप्त करके राम मावैत पहुँचा। लक्ष्मण का राज्याभिषेक हुआ तथा सीता के दर्भ की घोषणा हुई। सीता गर्भकाल में जिन मंदिरों के दर्शन करना चाहती थी। राम ने राज्य में सीता के चरित्र-विषयक आवाद सुने, स्वामिनी उसे रावण ने हरा था। राम ने लोकापवाद

में बचने के लिए निरपराधियों सीता को बँस-मरिचों के दर्शन बरवाने के बहाने से जाल में भेज दिया। भयानक जल में उसे छोड़ते हुए सेनार्पण कृताउपवन का दिल भी दहल उठा। रथ सौदाते हुए उसने सीता को उसके निर्दामन और उसका कारण भी बता दिया। समय से उस दिन हमियों की पकड़ने के लिए राजा बच्चरथ भी उसी जगल में गया था। उसने सीता की बात सुनी तो उसे आश्वासन प्रदान करते अपने राज्य में शरण दी। बालातर में उसने दो पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम अनगलवन तथा मदनानुग थे।

पृ० ४०, २६।, २८।,

४१-४१।, ६२-६३।, ६४।-

(दे० शबूक) रावण ने खरदूषण और सेना के साथ दह-बारम्ह में पहुँचकर पुष्पक विमान से ही सीता को देखा तो मुग्ध हो गया। महम्म ने राम और सीता को ठहरे के लिए कहा और स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान किया। थोड़े समय उपरांत रावण ने लक्ष्मण जैसी आवाज में जोर से सहिताद किया। राम उस आवाज को सुनकर आश्रुत हो गये। वे सीता को जटायु के सरलाप में छोड़-कर युद्ध के लिए चले गये। सुब्रह्मण्य जानकर रावण ने विमान नीचा किया तथा सीता को बतान् उनमें बैठा लिया। जटायु के रोने पर उसे घायल करते पृथ्वी पर धकेल दिया और सीता सहित विमान में उड़ चला। सीता रोने लगी। रावण ने सोचा, जब तक वह स्वेच्छा से हमारे निकट नहीं आयेगी, वह उसका उपनोष नहीं करेगा। उधर राम महम्म के पास पहुँचे तो वह ठीक था और उसने अनुरोधपूर्वक राम को वापस भेज दिया। लौटने पर सीता नहीं मिली। घायल जटायु ने समस्त वृत्तांत कह सुनाया। भरत राजा विराधित की सहायता से उन सबको पकड़ करके सीता तो दखा कि सीता का उप-हारण हो चुका है। राजा विराधित की सहायता करते हुए लक्ष्मण ने खरदूषण की मार टाका था, अतः सीता को खोजने के लिए विराधित ने अपने समस्त सेवकों का प्रयोग किया।

पृ० ४०, ४४-४४।-

अनगलवन तथा मदनानुग ने राम-लक्ष्मण का युद्ध होने के उपरांत सीता अनेक नारियों ने घिरी हुई राम के पास पहुँची। अववाद के समय के लिए उनमें अग्नि-परीक्षा का अंगीकरण किया। सीता ने कहा—“हे अग्नि ! यदि

मेरे मन में किसी भी राम से इतर कोई पुरुष नहीं आया है तो तू मुझे न जलाता।” जिस गढ़ में सबहिषा लगा-कर अग्नि प्रज्वलित की गयी थी, वह सीता के प्रवेश करते ही पानी की बावरी के रूप में परिणत हो गया। धीरे-धीरे जल बढ़ता गया—योग दूबने लगे। सीता का स्पर्श पाकर जल पुनः सीमित हो गया। राम ने सीता से सान्वाचना की। सीता ने उसे अपना कर्नदन्त प्रारम्भ ही माना। उसने अपने दांत उखाड़ डाले तथा दीक्षा ले ली। नवलम्पुषा मुनि ने राम के पूर्वज के विषय में बताया। सीता ने प्रदग्ना ग्रहण की।

दे० सीता (अग्नि-परीक्षा)

पृ० ४०, १०१-१०२,

१०२ १०३

सब पूर्वजान में मुद तथा उन्मुद नामक दो दैत्य भाई थे। वे दोनों परस्पर अत्यन्त स्नेही होते थे। पौर तन्म्या के पलस्वरूप उन्हें बह्मा से बरदान मिला कि वे विशेष पर आधिपत्य जमा लेंगे तथा उनकी मृत्यु का कारण भी वे ही परस्पर होंगे। कोई अन्य उन्हें नहीं मार पायेगा। शक्तिशाली अधिपति होने के उपरांत उन्होंने देवताओं तथा मानवों पर आवाचार करने प्रारम्भ कर दिये, अतः बह्मा जी ने उनकी मृत्यु के लिए एक मुक्ति सोची। बह्मा ने विद्वज्जनों से एक अद्वितीय सुदरी त्रिलोत्तमा की अनु-पम देह का निर्माण करवाया। उन्होंने त्रिलोत्तमा की मुद तथा उन्मुद में धूट डलवाने का कार्य सीता। चलते समय जब वह देवताओं की परिक्रमा करने लगी तब उनके अनुरम रूप की देखने के लिए महर्षि के चार मुक्त प्रव्रत हुए तथा इन्हें पार्श्व भाग में सहस्र नेत्र उत्पन्न हो गये। पर्वत पर विहार करते मुद तथा उन्मुद में त्रिलोत्तमा की प्राप्ति करने के लिए प्रतिस्पर्द्धा प्रारम्भ हुई तथा उन्होंने एक-दूसरे को मार डाला। बह्मा ने त्रिलोत्तमा के कार्य से प्रसन्न होकर उसे बरदान दिया कि वह इच्छानुसार सभी लोकों में विचरण कर पारसी तथा उसमें अनुपम तेज होगा, अतः उसे ब्राह्म भर देखने में भी सब अक्षम्य रहेंगे।

म० पा०, आदित्य, २००-१११।-

सुरग्या मनु के नी पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े नामाग थे। नामाग का पुत्र अबरीष शत्रिप होकर ब्राह्म के मुणों से मुक्त था। दूसरे पुत्र गणोति के आलत नामक पुत्र तथा सुरग्या नामक पुत्री का जन्म हुआ। एव बार

सुकन्या प्रभती हुई च्यवन ऋषि के वरभीष्ट के निकट पहुँची। तपस्व्यारत ऋषि के घरीर पर सब ओर वलमी (दीमक) दिललायी पड़ती थी। केवल दो आँखें जुगनु की तरह चमक रही थी। सुकन्या ने खेल-खेल में जल-जाने ही काँटा लेकर दीमक के सम्म चमकती आँखों को कुंरदा जिससे च्यवन ऋषि अंधे हो गये। नेत्र-छेदन होने पर उन्होंने जोर से कहा—“हाय, मैं मरा,” विसु सुकन्या बिना कुछ समझे घर चली गयी। मुनि के त्रस्त होने के फलस्वरूप पशु-पक्षी, सैनिक आदि सभी के मल-मूत्र रुक गये। राजा शर्षाति बहुत चिंतित हुए। सुकन्या से उक्त घटना के विषय में जानकर वे तुरंत वलमी के पास गये। उन्होंने मुनि से क्षमा-याचना की तथा अपनी बन्धा की ओर से भी क्षमा माँगी। च्यवन ने राजा से उसकी बन्धा की याचना की कि वह नित्य च्यवन की सेवा करे। राजा की चिंतित देखकर सुकन्या ने मुनि का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। वह मृगधर्म पहनकर मुनि की सेवा करने लगी। पशु-पक्षी तथा सैनिक पूर्ववर्धित दृष्टि से मुक्त हो गये। एक बार सूर्य-पुत्र अश्विनीकुमार च्यवन के आश्रम पर पहुँचे तो सुकन्या के रूप पर मुग्ध हो गये। उन्होंने उसके सम्मुख प्रस्ताव रखा कि वह उन दोनों में से किसी एक का वरण कर ले—बूढ़े मुनि के योग्य वह नहीं जान पड़ती। सुकन्या ने दृष्ट होकर कहा—“आप देवता होकर अघर्म की बातें करते हैं।” अश्विनीकुमारों ने उसकी और अधिक परीक्षा लेने के निमित्त च्यवन को अपने जैसा रूप और आँखें प्रदान करके सुकन्या से समान रूप से तीनों व्यक्तियों में से एक किसी का वरण करने के लिए कहा। शिवा की कृपा ने सुकन्या ने मुनि का ही वरण किया। प्रसन्नचित्त च्यवन ने अश्विनीकुमारों को उनका मनवांछित वर दिया कि वे शर्षाति के वंश में सोमपायी हो सकेंगे। कालांतर में पत्नी की प्रेरणा से शर्षाति सुकन्या से मिलने आश्रम में पहुँचे तो समस्त घटनाचक्र के विषय में जानकर बहुत प्रसन्न हुए तथा च्यवन के दिए वचन की भी उन्होंने पूर्ण किया।

३० भा०, ११२-१

सुहृन्-पुत्र गहड़ की वंश-परंपरा में प्रलोलुप का जन्म हुआ। उसने दो पुत्र हुए—कन तथा कबर। एक दिन कन कंठास पर्वत पर गया। वहाँ विद्युद्रूप (कुवेर के अनुचर) नामक राक्षस की अपनी पत्नी मदनिका (मेनका

की बन्धा) के साथ रति-विश्रास में मग्न देखा। विद्युद्रूप ने कन को वहाँ से चले जाने के लिए कहा। कन नहीं गया तो उसने उसे मार डाला। भाई के वध पर कबर बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने उस निशाचर की दृढ़ मुद्र में मार डाला। मदनिका ने पनि की मृत्यु के उपरांत कबर को पति-रूप में वर लिया। उसने इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। अतः उसने पक्षिणी का रूप धारण कर लिया। उसी पक्षिणी की बोस से दुर्वासा के शापवश वसु ने जन्म लिया, जिसका नाम तार्क्षी रखा गया। कबर ने तार्क्षी का विवाह ब्राह्मण-पुत्र के साथ कर दिया। कालांतर में वह गर्भवती हुई। वह कुशोन्न गयी हुई थी। कौरव-मादवी का युद्ध चल रहा था। तभी पार्थ के बाण से अचानक उसकी कुक्षि विदीर्ण हो गयी। उसके चार अंडे भूमि पर गिरे। दैवयोग से उनमें से कोई टूटा नहीं। सभी मगदल में सुप्रतीक नामक गज के गले का घटा बाण से छिन्न-च्यवन होकर उन्ही चार अंडों पर गिरा। वह इस प्रकार गिरा कि चारों अंडे उससे ढक्कर सुरक्षित हो गये। युद्ध की समाप्ति के उपरांत मुषिष्ठिर मृत्युशंका पर लेटे भीष्म से धर्मोपदेश ग्रहण करते-वाते थे। उन्ही दिनों वहाँ से जाते हुए शमोक मुनि ने पक्षी शावकों का चहकना सुना। घटा उठामा तो चारों पक्षी पूर्ण सुरक्षित विद्यमान थे। वे जल शावकों को लेकर अपने आश्रम चले गये। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि त्रिमूर्ती रक्षा भगवान् बरता है, उसे बाई नष्ट नहीं कर सक्ता। तदनंतर मुनि के आश्रम में गृहर के चारों पक्षी वेदवेदांगों में निपुण हो गये। उन्होंने सहस्रत स्तोत्र में मुनि के कृता—“हम लोग आपकी कृपा से आवास-भारण में पूर्ण समर्थ हो चुके हैं। अतः आप हमारे योग्य सेवा बताए और हमें जाने की आज्ञा दें।” मुनि विस्मित हो गये। शमीर ने उनके नियंक् योनि में जन्म लेने पर भी मनुष्य की आपा कोलने में समर्थ होने का कारण पूछा। पक्षीगण बोले—“पूर्वजन्म में हम मनुष्य मुनि के चार पुत्र थे। एक बार इद्र एक वृद्ध जर्जरित पक्षी का रूप धारण कर मुनि सृष्टि की परीक्षा लेने पहुँचे। उन्होंने कहा कि वे मृगे हैं, अतः मनुष्य का मांस-प्रक्षण करेंगे। मुनि ने हम वक्त्रों की अपना मांस-प्रक्षण करवाने को कहा। हमारे मना करने पर उन्होंने अपना घरीर अर्पित कर दिया तथा हमें त्रिवंश योनि में जन्म लेने का मांस दिया। इद्र उनके आतिथ्य-महत्कार से प्रसन्न होकर अपने वास्तविक रूप में

प्रवृत्त हुए तथा उन्हें धर्म में निर्विघ्न लगे रहने का वर देकर अक्षयिनी हो गये। हम लोगों ने पिता से बहुत क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि हमारे तिस्रों बेटों में रहने पर भी मरस्वती और स्मृति हमारा साथ नहीं छोड़ेंगी।" वे चारों पक्षों 'धर्मपक्षी' नाम से विख्यात हुए। उन्होंने जैमिनी की धर्म और ज्ञान-मन्थनी अनेक राजाओं का समाधान किया।

सा० पु०, २-२१-

सुग्रीव सुग्रीव कृष्णराज नामक वानर का पुत्र था। वह सूर्य का औरम पुत्र तथा बाली का भाई था। बाली से झगड़ा होने पर वह दुस्ती हाथ मथ के कारण पचासर के निवृत्त रहने लगा था।

एक दिन सीता को ढूँढ़ते हुए राम और लक्ष्मण पचासर के निवृत्त पहुँचे।

सा० रा०, बरध कांड, ७२।२०-२३

उन्हें भूनिवेश म आता देखकर सुग्रीव भयभीत हो गया क्योंकि उसे संदेह हुआ कि बाली ने उसे मारने के लिए किसी राई छपेले में भेजा है, किंतु बाहु-शूत्र हनुमान ने उसको समझा-बुझाकर शांत किया। वह (हनुमान) भूनिवेश धारण करते सुग्रीव का मैत्री सदा लेकर राम-लक्ष्मण के पास गया। राम और सुग्रीव की मैत्री होने पर सुग्रीव ने सीता-हरण के विषय में राम को बताया कि यह बुद्धि रावण ने किया है। उसने सीता का उत्तरीय तथा आभूषण भी राम-लक्ष्मण को दिखाए, जिन्हें सीता ने उतारकर फेंका था। राम ने वे सब पहचान लिए। लक्ष्मण ने भी पावनेव पहचाने क्योंकि वह प्रति-दिन सीता के चरणों में प्रणाम करता था। सुग्रीव ने उन्हें सीता को ढूँढ़ने का वचन दिया तथा राम ने बाली को मार डालने का आश्वासन दिया। इस प्रकार सुग्रीव का छिन्ना हुआ राज्य (किष्किंधा) तथा पत्नी उसे फिर से प्राप्त हुए। वह अपनी संपूर्ण वानर-सेना के साथ राम की महायत्ना में लग गया।

सा० रा०, किष्किंधा कांड, २-८

सुग्रीव ने सीता को ढूँढ़ने के लिए चारों दिशाओं में वानर-सेना भेजी। चारों ओर की सेना का मंचालन करने के लिए विनत (पूर्व) अपने समुद्र, शतव्रज (उत्तर), मृषेण (पश्चिम) तथा हनुमान और अगद (दक्षिण) आदि को भेजा। उन सबको एक माह का समय दिया कि वे सीता को सोच निकालें।

राम के साथ सुग्रीव ने पूरे मनोयोग से रावण पर आक्रमण किया। युद्ध के अंत में रावण मारा गया। सुग्रीव ने राम के आभोजन अस्वमेध यज्ञ में भी भाग लिया, तदुपरांत वह किष्किंधा नगरी मौट गया था।

सा० रा०, किष्किंधा कांड, ४०।१६-१७, ४१।

सुग्रीव ने सीता से राम-लक्ष्मण ने सार-रूपण वचन दिया है तो वह उनमें मैत्री करने उनके पास पहुँचा। वह भी पत्नी-विरह में तप्त था। एक मागधी सुग्रीव (जिनसे सुग्रीव जैसा रूप धारण किया था) ने उसकी नगरी में उपल-मुपल मचा रखी थी। दोनों सुग्रीव तारा (सुग्रीव की पत्नी) ने मिलने के लिए आग्रह थे। बौद्ध वास्तविक सुग्रीव है, यह जानने में असमर्थ मन्त्रिण कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे थे। युद्ध में सुग्रीव वृत्रिम सुग्रीव में पराजित हो गया। वह राम की शरण में पहुँचा। राम ने उसकी सहायता की। सुग्रीव ने राम की प्रेरणा में नवनी सुग्रीव को लतकारा। राम के सम्मुख पड़ने पर वृत्रिम सुग्रीव की बतानी महाविद्या बाहर निकल गयी। वह अपने वास्तविक रूप में प्रवृत्त हुआ। उसका नाम साहसगति था। राम ने उसे मार डाला। तारा को प्राप्त कर प्रसन्नचित्त सुग्रीव ने राम-लक्ष्मण का यथोचित आतिथ्य किया। तदुपरांत लक्ष्मण के 'कीर्ति-गिता' उठा लेने पर (दे० रावण) विद्याधरों को निश्चय हो गया कि राम-लक्ष्मण रावण को मार डालेंगे। उन्होंने भी सुग्रीव, हनुमान आदि के साथ उसी महायत्ना करना स्वीकार किया। युद्ध में विजयोपरान्त सुग्रीव को किष्किंधापुरी प्रदान की गयी।

एत० च०, ४७।४८-४९-८१-

सुजाना मित्रार्थ के आलार माना तथा उदक रामपुत्र में समानि (समापत्ति) सीधी किंतु उन्हें लगा कि मुक्ति प्राप्ति का यह मार्ग नहीं है। उन्होंने उरवेना नामक स्थान में पहुँचकर तप आरम्भ किया। उनके जन्म के समय जिस कीर्तिलय ने यह 'मगुल' बताया था कि वे प्रव्रजित होंगे, वे अपने चारों अनुयायियों सहित उनके साथ आश्रम में रहने लगे। छ वर्ष की ओर तपस्या के उपरांत मित्रार्थ अत्यंत कान्ते, कृपावाय और शक्तिशाली हो गये, पर 'बुद्ध' नहीं हुए। उन्होंने सोचा, यह मार्ग भी उचित नहीं है। वे शिक्षा प्राप्त करने नगर में गये। 'पंचवर्षीय' (दे० कीर्तिलय) ने उनके प्रयास को निरर्थक और उन्हें लालची तथा मार्गभ्रष्ट जानकर उनका

साथ छोड़ दिया तथा पात्र चौबर सहित श्रृंगिषत्तन (सारताप) चने गये।

निदार्थ उरवेना के सेतानी नामक कम्बे में स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। एक रात उन्होंने पाषा महाम्बल देखे कि वे बुद्ध बनें। प्रातःकाल वे भिक्षा की बेना की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी कम्बे में एक बड़े किमान की कन्या का नाम सुजाता था। उसने वरगद के उसी वृक्ष से प्रार्थना की थी कि यदि उसे पट्टे गम में पुत्र प्राप्त होगा तो वह प्रतिवर्ष उस वृक्ष की पूजा करेगी। प्रार्थना पूरी होने पर उसने आठ गायों को अन्य गायों के दुग्ध का निरंतर पान करवाकर जालानर में हस्त मादा दूध प्राप्त किया। उसकी सौर बनाकर उसने अपनी दासी 'पूगी' का पूजास्थल (बैठ के नीचे का स्थान) साफ करने के लिए भेजा। वहां निदार्थ को बैठे देख पूगी ने सोचा कि सम्बन्ध वृक्ष के देवता स्वयं अवतरित होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं। उसके मुद् से यह सुनकर सुजाता ने हर्षातिरेक में उसे अपनी पुत्री शान कर अनेक आभूषण दिये तथा स्वर्णपात्र में खीर परमेस्वर निदार्थ को मगान समर्पित की। सुजाता ने कहा—“हे देव, जैसे मेरी मनोवामना पूर्ण हुई है, आपकी भी हो।” निदार्थ ने निलावन नदी में स्नान करके उनचान दिन तक उसी खीर के जलपात्र भाग करके खाये तथा सोने की शानो को नदी में फेंक दिया।

द० ४०, १:१ ता

मुनीश्वरी राम, लक्ष्मण और सीता ने एक रात के लिए मुनि सुतोषन के आश्रम में निवास किया। मुनीश्वरी ने अपने योगबल से चारों लोक जीत रखे थे। वे उन्होंने राम को अति करने चाहे—किंतु राम ने स्वीकार नहीं किया।

ब० ८०, अरब बांड,

ब० ७, ९, ८,

सुदर्शन (क) अग्निदेव की पत्नी सुदर्शना ने जिस पुत्र को जन्म दिया, वह सुदर्शन नाम से विख्यात हुआ। उसे बाल्यावस्था से ही परमब्रह्म का ज्ञान था। उस समय राजा नृप के पितामह ओषधान् पृथ्वी पर राज्य करते थे। उनकी पुत्री ओषधवती से सुदर्शन का विवाह हुआ। वे दोनों कुशनेत्र में रहते लगे। सुदर्शन ने प्राप्ति किया कि वह गृहस्थाश्रम का पालन करता हुआ मृत्यु

पर विजय प्राप्त करेगा। उसने अपनी पत्नी को अनियमित सेवा का आदेश देते हुए कहा कि यदि अनियमित सेवा के निमित्त अपना शरीर भी देना पड़े, तो उसे उद्यत रहना चाहिए। एक दिन जब वह समिधाएँ एकत्र करने गया हुआ था, ब्राह्मण के वेश में धर्म ने उसकी कुटिया में प्रवेश किया तथा ओषधवती में आतिथ्यस्वस्व उसके शरीर की दावना की। प्रति की आज्ञा का स्मरण कर उसने अपना शरीर उसे समर्पित कर दिया। घर लौटने पर सुदर्शन ने ब्राह्मण (धर्म) के मुख से सब सुना तो पत्नी के प्रतिविभक्तिकार से प्रसन्न हो हुआ। उसे न ईर्ष्या बन्त कर पापी, न क्रोध, न विमर्ष। इस घटना के सूत्र ध धर्म को मृत्यु की प्रेरणा प्राप्त थी। ब्राह्मण पृथ्वी और आकाश के मध्य वायुवत् व्याप्त हो गया। मृत्यु दंड लेकर सुदर्शन के पीछे भाड़ी थी। वह उसका कोई-न-कोई छिद्र दृष्ट निकालना चाहती थी। उसे निर्विकार देखकर मृत्यु बड़ा से भाग करी। धर्म ने कहा—“तुमने अपने धर्म से मृत्यु को जीत लिया है। तुम्हारी पतिव्रता नारी आपके शरीर में तुम्हारी सेवा करेगी तथा आपके शरीर में ओषधवती नामक नदी होगी। तुम दोनों दिव्य लोकों को प्राप्त करागे।” तदनंतर देवत वर्ग के हजारों घोडों में जुते हुए उत्तम रथ को लेकर द्रव्य उसने दर्शन करने गये।

ब० भा०, वातप्रवेश, २:१२-२:१५-

(ख) रथवशी वासतनरेम ध्रुवमधि की दो पत्निया थी—मनोरमा तथा तोनावती। मनोरमा का पुत्र सुदर्शन मौनावती के पुत्र धनुर्जिन से बड़ा था। तिसार भेनते हुए ध्रुवमधि शेर के हाथों मारा गया। पिता की मृत्यु पर राज्य के मदर्म में दोनों रात्रियों के पिता परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों ही अपने-अपने घेबते को राज्य प्रदान करना चाहते थे। प्रतर्जामना सुदर्शन का नाता वारमन धनुर्जिन के नाता मुषाजिन के हाथों मारा गया। मुषाजिन मशय हो उठा। मनोरमा न मंत्री विद्वन् के रहने पर मूल पिता के दर्शनो के बहाने में वह नयरी छोड़ दी। वह विद्वन् तथा एक धाय को साथ लेकर सुदर्शन सहित वन में नाट्यात्र मुनि के आश्रम में रहने लगी। सुदर्शन ने प्रवचने ही देवी का नामकीर मन अपना आरज कर दिया। वातानर में देवी उत्तर प्रसन्न हो गयी। देवी ने स्वयं में वाणी की राजकुमारी गति-कथा को दर्शन देकर सुदर्शन का वरण करने की प्रेरणा

दी। स्वयंवर से पूर्व उसने अपनी सखी के द्वारा गुप्त रूप से सुदर्शन को आमंत्रित किया। अनेक पनीमानी राजाओं के रहते हुए भी शशिक्ला ने हठपूर्वक उससे विवाह किया। अन्य राजाओं ने उसे युद्ध के लिए तनकारा। उन राजाओं ने प्रमुख युधाजित तथा शत्रुजित थे। युद्ध के समय अविकादेवी ने प्रवट होकर शत्रुओं का नाश किया। शत्रुजित तथा उसके नाना के निधन के उपरांत सुदर्शन कोदल नरेश हुआ।

२० भा०, २।१२-२४।

(ग) विद्याधर सुदर्शन को अपने रूप और धन पर अत्यधिक गर्व था। अतः उसने नुरूप अगिराओं का परिहास किया। अगिराओं के पाप से वह अजगर होकर अविकावन में रहने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर नंदसुनद आदि गोपों ने अविकावन की यात्रा की। वे लोग सरस्वती नदी के तट पर सो रहे थे। तभी उम अजगर ने नद को पकड़ लिया। गोप अघजली लचड़ी से उसपर प्रहार करते रहे, पर उसने नद को नहीं छोड़ा। तदनंतर कृष्ण के पैरों का स्पर्श पाकर वह पाप-मुक्त होकर पुनः विद्याधर सुदर्शन बन गया।

श्रीमद् भा० १०।१४

सुदर्शन चक्र दैत्यो के अनाचार से दुखी होकर देवता विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु ने शिव को प्रसन्न करने के लिए शेर तपस्या की। शिव ने परीक्षा के निमित्त विष्णु के पूजा के एक महत्त्व वस्तुओं में से एक उठा लिया। विष्णु को ज्ञात हुआ तो वे विशेष चिंतित हुए। फिर यह याद करके कि उनके नेत्र वमलवत् थे, उन्होंने अपना एक नेत्र पुष्पों के साथ चढ़ा दिया। प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा कि वे विषम स्थिति में ही उसका प्रयोग करें। चक्र ब्राह्मणों के समस्त प्राणियों का हनन करने में समर्थ था।

श्री० पु०, पुराण, १।२४।

मुद्रामा (क) भयुरा पहुंचने के बाद कस के उत्पन्न में मान लेने से पूर्व कृष्ण तथा बलराम नगर का भौंडर्य देखते रहे। बाल-गोपालो सहित वे 'मुद्रामा' नामक माली के घर गये। मुद्रामा से अनेक मालाएं लेकर उन्होंने अपनी साज सज्जा की तथा उसे घर दिया कि उनकी सहभागी, बल, बामु और बीति का निरंतर विकास हो।

श्रीमद् भा०, १०।१५

(ख) श्रीकृष्ण और बलराम जब गुरुकुल में रहकर

गुरु सदीपनि से विद्याभ्यास कर रहे थे, उन दिनों उनके साथ मुद्रामा नामक ब्राह्मण भी पढ़ता था। वह निराश दखि था। कालांतर में कृष्ण की बीति सब ओर फैल गयी तो मुद्रामा की पत्नी ने मुद्रामा को बह-सुनकर कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार किया। उसके मन में यह इच्छा भी थी कि कृष्ण के पास जाने में दारिद्र्य से मुक्ति मिल जायेगी। मुद्रामा अत्यंत सखीच के साथ घर से चला। उनकी पत्नी ने कृष्ण को भेंटस्वरूप देने के लिए आम-पास के ब्राह्मणों से दो मुट्ठी चिक्का मांगा। मुद्रामा पहुंचा तो कृष्ण ने उसकी पूर्ण तन्मयता से आल-भगत की। कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर मुद्रामा चिक्के की भेंट नहीं दे पाया। रात को कृष्ण ने उससे बसपूर्वक पोतली छीन ली और चिक्का खाकर प्रसन्न हुए। उसे मुदर झप्या पर सुनाया कि तुमसे चलने पर उसे कुछ भी नहीं दिया। मुद्रामा सोचता जा रहा था कि उसे इसी कारण से धन नहीं दिया गया होगा कि वही वह मदमत्त न हो जाय। विचारमग्न ब्राह्मण घर पहुंचा तो देखा, उसकी कुटिया के स्थान पर बंभवमंडित महल है। उसकी पत्नी स्वर्णामूषणों से लदी हुई तथा मेखिकाओं से घिरी हुई है। कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर मुद्रामा अपनी पत्नी सहित उनकी भक्ति में लग गया।

श्रीमद् भा०, १०।२०-२१।

मुद्रास अश्विनीकुमारों ने अपने रूप में नरकर मुद्रास नामक राजा के पास धन तथा अन्य पहुचाया था। मुद्रास के लिए द्रु ने शत्रुओं को कुशा के गमान बाट दाता।

श्री० १।४६।१, श्री० १।६३।६, ऐ० भा०, १।२।१, १।२।४
सक्रिय यज्ञमान को यज्ञ के अवसर पर क्या नखण करने चाहिए, इसका ज्ञान वसिष्ठ ने मुद्रास को दिया था।

ऐ० भा०, १।२।१-१।

इन्द्र-सखी महाभिषेक द्वारा वसिष्ठ ने पित्रवन पुत्र मुद्रास का अभिषेक किया। इससे मुद्रास महाबली बन समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीतता हुआ परिभ्रमण करने लगा और उसने अश्वमेध यज्ञ किया।

२० युत्ताख

ऐ० भा०, १।३।४

सुदिन सुदिन नामक मिठ-पुत्र दीक्षा लेना चाहता था किंतु बुद्ध ने निश्चय कर लिया था कि माना पिता को आज्ञा न मिलने तक दीक्षा नहीं देगे, अतः जब तक

वह अपने माता-पिता से आज्ञा नहीं ले पाया, बुद्ध ने उसे प्रश्रजित नहीं होने दिया। उसके प्रश्रजित होने के उपरांत एक बार माता पिता ने उसे भोजन पर आमंत्रित किया तथा अनेक प्रकार से पुनः गृहस्थ बनने को कहा। वह नहीं माना तो उन्होंने आज्ञा दी कि वह एक बार अपनी मृतपूर्व पत्नी से सबंध स्थापित करके वसधर को जन्म दे। उनमें स्वीकार कर लिया। फलतः उसी पत्नी ने जिस पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम जीवक रखा गया। उक्त घटना के विषय में जानकर भगवान् बुद्ध महित भिक्षुगण बहुत हँस रहे थे। "यिना सामना के भी यदि कोई पशु से भी संशुन करे तो वह पाराश्रव (भिक्षुओं के साथ में रहने के अयोग्य) हो जाता है।" ऐसा बुद्ध ने कहा।

बु० १०, २१६, २१५५.

सुसुध्न वैवस्वत मनु सत्तावहीन थे। वसिष्ठ से उन्होंने सत्ता-प्राप्ति के लिए मित्रावरण यज्ञ कराया। उनकी पत्नी यक्षा ने यज्ञ प्रारम्भ होने से पूर्व ही होता से कहा कि यदि पुत्री मिलेगी, तब भी वे प्रसन्न होगी। यज्ञ के उपरांत उन्हें 'इला' नामक पुत्री मिली। मनु को बहुत बुरा लगा। वे पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। वसिष्ठ ने अपने तप के प्रभाव से इला को ही 'सुसुध्न' नामक पुत्र बना दिया। एक बार सुसुध्न अपने साथियों सहित हरिणों का शिकार खेलता हुआ मेरुपर्वत की तलहटी में जा पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही वे सब लोग स्त्री बन गये, तथा उनके घोड़े, घोड़ी बन गये। वह शिव-पार्वती की शोभा-मयती थी। पूर्वकाल में श्रीरत्न नम्न अथा को लकड़ का सामना करना पड़ा था जबकि तपस्वी अज्ञानक ही प्रजापति पता पड़ा था वहाँ गये थे। तजित अथा ने तुरत वपडे पहने थे। तभी से शिव की व्यवस्था थी कि वहाँ शिव से इतर कोई पुरुष नहीं रहेगा। बुध ने अपने आश्रम के पास उन सब स्त्रियों को विचारते देखा तो वे सुदरी सुसुध्न पर आसक्त हो गये। उन दोनों ने पति-पत्नी के रूप में पुनर्जा नामक पुत्र को जन्म दिया। मनु को इस घटना का ज्ञान हुआ तो वे पुनः वसिष्ठ की शरण में पहुँचे। वसिष्ठ के मोक्ष-दत्त से सुसुध्न को एक माह पुरुष तथा एक माह स्त्री-रूप में रहने की व्यवस्था कर दी। उसके तीन पुत्र भी हुए विदुः प्रजा उसके प्रति विशेष आदर-भाव नहीं रखती थी। अपना राज्य पुत्रों को सौंप, वह तपस्या करने लगी। तदनंतर वैवस्वत मनु ने तप के बल से दस अन्य पुत्र प्राप्त किये। उनमें से बुध गुरु हुआ,

बकि ने बहुत छोटी आयु में ही परम पर प्राप्त किया, बुध ने क्षत्रिय उत्पन्न किये, दिष्ट का पुत्र नामग वैश्य हो गया। इस प्रकार सत्तविधर्षण हुआ।

श्रीमद् भा०, त्वय स्था, १।

वि० पु०, ४११

देवी० भा०, स्था १, व० १२

श्राद्धदेव मुनि ने पुत्र की कामना से वसिष्ठ मुनि की सहायता से वस्य यज्ञ किया। उनकी पत्नी ने मुनि से वस्य-आग्नि की इच्छा प्रकट की। अतः यज्ञ के उपरांत इला नामक वस्य का जन्म हुआ। राजा बहुत हँस रहे थे। इला ने मित्रावरण से पिता की इच्छा पूर्ण करने की प्रार्थना की। वसिष्ठ ने शिव से यह प्रार्थना की कि इला लड़का हो जाय। शिव के वर से वह सुसुध्न नामक लड़का बन गया। एक बार सुसुध्न लड़कों के साथ शिकार खेलने सुरगिरि के नीचे जा पहुँचा जहाँ शिव और गिरिजा विहार करते थे। वह तुरत लड़की हो गया (पूर्वकाल में ऐसे ही एक बार देवतागण शिव से मिलने गये थे, वहाँ दोनों की बिहार-रत देख लौट गये थे। तब गिरिजा ने तज्जावश यह वर प्राप्त किया था कि जो भी उस स्थान पर पहुँचेगा, लड़की हो जावेगा। इस प्रकार मोक्षों का वहाँ जाना लगभग बंद हो गया था।) बुध ने सुध हो उसके साथ विहार किया। इस प्रकार पुनर्जा का जन्म हुआ। वसिष्ठ ने पुनः सदाशिव को प्रसन्न करने सुसुध्न को पुरुष बनाने की प्रार्थना की। शिव ने उसे एक मास स्त्री और दूसरे मास पुरुष होने का वर दिया। बालातर में उसके उत्पन्न, गय और विमल नामक तीन पुत्र हुए।

वि० पु०, १११६

(कथा श्रीमद् भागवत जैमी ही है। जो अनर है, वह महा प्रस्तुत है।)

इला से पुनः सुसुध्न का रूप प्राप्त करने के लिए उसने देवी की आराधना की है।

दे० भा०, महालक्ष्मी, २१-२२

सुबुध्न सुरभु रथप्रोष्ठका के एर अगमाति (इन्द्राकु) राजा के पुरोहित का नाम था। उस राजा के समस्त पुरोहित अति गोत्रीय थे। एक बार राजा तथा पुरोहितों में कलह उत्पन्न हो गया। अतः राजा ने पुरोहितों को निलंबित कर दिया तथा उनके रथान पर दो मायावी असुरों को नियुक्त कर दिया। उन असुर पुरोहितों के

नाम विराट तथा आकुली ये। सुबधु गोपायनो मे मे था। सुबधु को पौरोहित्य कार्य से निश्चल जाना अपमान-जनक लगा, अतः उसने राजा के विरुद्ध तन मन का प्रयोग किया। विराट तथा आकुली ने यह देखा तो वपौत का रूप धारण करके सुबधु पर आक्रमण किया। उनके प्रहार से वह मूर्च्छित हो गया तो उन दोनों ने उसके प्राण भोज लिए तथा राजा के पास चले गये। गोपायनो ने जब सुबधु को मृत देखा तो उसको पुनः जीवन प्रदान करवाने का निमित्त इद्र, सोम, रौद्री, अममाति राजा तथा अग्नि की स्तुति की। अग्नि ने कहा कि उसके प्राण अतरिक्ष में व्याप्त हैं। अग्नि ने सुबधु को जीवनदाता प्रमत्तवदन स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। सुबधु का शरीर प्राणमय हो गया तथा अमर पुरोहितों को पौरोहित्य का स्थान करना पड़ा।

श० १४२४, १०१४०, १८ १६ ६०,

तै० शा०, २।८।१४, वै० शा०, १६०

सुबाहु शत्रुघ्न ने राम के स्वर्गारोहण और मरत के देह-त्याग की बात जानकर अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। सुबाहु को मथुरा नगरी और शत्रुघ्नामी को विदिशा नगरी दी। इस प्रकार उनका राज्याभिषेक करके शत्रुघ्न राम के पान गये।

श० रा०, उत्तर का०, १०८।१-१३

सुभद्रा प्रभाग तीर्थ में वनवासी अर्जुन की कृष्ण में भेंट हुई, जो उसे अपने माथे द्वारा बापुरी में बांधे। अर्जुन कृष्ण की बहन सुभद्रा पर कामामक हो गया। कृष्ण ने जाना तो कहा कि स्वयंवर में वह किसका वरण करे नहीं मानूँ, जब अर्जुन वनपूर्वक उसका हरण कर ले। अर्जुन ने शीघ्रगामी पुरषों के माध्यम से युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त की तथा रैवत पर्वत के उत्तम में सुभद्रा का हरण कर लिया। वरराम को ज्ञान हुआ तो वे पुरवामियों सहित बुधिन हो बैठे किन्तु कृष्ण ने उन्हें मममा-नुमाकर गान कर दिया तथा अर्जुन को सुभद्रा सहित आमंत्रित कर, विवाह-वधन में आवद्ध कर दिया। वनवाम के बारह वर्ष ममाप्त होने के उपरांत श्रीकृष्ण, वनराम, सुभद्रा तथा दहेज के साथ अर्जुन इन्द्रप्रस्थ वापस चले गये। बालातर में सुभद्रा की वीणा में अनिमग्नता का जन्म हुआ।

म० भा०, मादिप, व० २।७ २२०

अर्जुन तीर्थ-यात्रा करता हुआ प्रनाम-श्रेय पहुँचा। वहाँ उसने सुना कि वरराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह

दुष्येधन से करना चाहता है किन्तु कृष्ण, वसुदेव तथा देवकी सहमत नहीं हैं। अर्जुन एक निदरी वैष्णव का रूप धारण करके द्वारका पहुँचा। वलराम ने उसका विशेष स्वागत किया। भोजन करते समय उगने और सुभद्रा ने एक-दूसरे को देखा तथा परस्पर विवाह करने के लिए इच्छुक हो उठे। एक बार सुभद्रा देव-दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली। सुभ्रवमर देखकर अर्जुन ने उसका हरण कर लिया। उसे कृष्ण, वसुदेव तथा देवकी की महमति पहले से ही प्राप्त थी। वलराम को उनके गवधियों ने बाद में मममा-नुमाकर गान कर दिया।

योग्य भा०, १०८६।१-१२

सुभूमिक सुभूमिक तीर्थ विनयन तीर्थ के पास ही है। वहाँ अनेक अप्पराए जलश्रीला तथा मनोरंजन करती हैं। यथैव तथा देवता भी वहाँ प्रतिमाएँ जाते हैं।

म० भा०, वस्तरव, २०।१-१२

सुमति पूर्वकाल में एक भृगुवर्गी ब्राह्मण था। उसके पुत्र का नाम सुमति था। सुमति अष्टवृत्त रत्ना था। पिता उसे अनेक प्रकार के आदेश देते किन्तु वह मौन रहता। एक बार पिता का उपदेश सुनकर वह हनकर बोला—'पिता जी, आप जो कुछ बता रहे हैं, मैं अनेक बार भोग चुका हूँ। मुझे अपने दम हजार जन्मों की स्मृति है।' पिता आश्चर्यचकित उसमें प्रभन करते रहे। वह अनेक ज्ञानमण्डित वृत्तान्त सुनाता रहा। उसकी प्रेरणा से पिता ने पहले वानप्रस्थ तपुपरत मन्थान ग्रहण किया और वे ब्रह्म-आग्नि के मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए।

म० पृ०, १०-४१।

(ख) गर ब्राह्मणों, जिसका नाम वैदेयी था, विधवा होने पर व्यक्तिचरिणी हो गयी। वन में एक मूढ मित्त। वह उसीके साथ रहने लगी। एक रात मद्यपान कर उसे मांस घाने की इच्छा हुई। उसने अंधेरे में एक बछड़े को मार डाला। उसका मांस माकर उसने सबसे कहा कि मेरे ने उसे मारा है। इस बीच उसने दो बार 'मिक्-मिक्' भी कहा। दूसरे जन्म में वह अंधी बौद्धी हुई तथा उसका जन्म बादाय के यहाँ हुआ। उसका नाम सुमति था। वह शिक्षा पर जीवन-निर्वाह करती थी। वह मरणाधिक के घने में गयी। मारा दिन भिक्षा में कुछ न मिलने के कारण मूछी रही। मूछी होने के कारण उसे मोद नहीं आयी। एक व्यक्ति ने उसे बेनपत्र दिये। उसने उन्हें उठाकर फँसा

तो वे शिवलिंग पर जा पड़े। अतः उसके पाप नष्ट हो गये, क्योंकि उसने भूखे रहकर व्रत रखने का तथा जागकर जागरण का कर्म किया था तथा वेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया था।

(यही कथा 'सोमणि' नामक ब्राह्मणी के नाम से दी गयी है।)

वि० पु० ६।२ ३, १०।६

सुमाली सुमाली रावण का नाता था। वह रावण के नाम देवलोच पर विजय प्राप्त करने गया था। युद्ध में सावित्र ने अपनी प्रगल्भता गदा से प्रहार करके सुमाली को भस्म कर दिया था।

बाल० रा०, उत्तर कांड १७।४०-४२

सुमित्र दीर्घजिह्वी नामक आसुरी यज्ञ में मोम खाट जाती थी। उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम में जो मोम समुद्र है, वही से वह सोष खाट लेती थी। इद्र उसे पकड़ना चाहते हुए भी पकड़ न सका। उसे सुमित्र कौत्स मिला। उसने उससे कहा—“सोमित्र कौत्स! तू सुंदर है, दर्शनीय है। जो सुंदर होता है, उससे स्त्रियां सुनायी होती हैं, तू इस दीर्घजिह्वी को बातों में ले ले।” वह दीर्घजिह्वी के पास पहुंचा और बोला—“मुझसे प्रेम कर।” वह बोली—“तेरे तो एक ही लिंग है। मेरे तो अण-अण में योनि है। यह कैसे हो सकता है।” सुमित्र ने इद्र को सारी स्थिति बता दी। इद्र की इच्छा से उसके भी अण-अण में लिंग हो गये। वह लौटकर दीर्घजिह्वी के पास गया और बोला—“मेरे भी अण-अण में लिंग हो गए हैं।” दीर्घजिह्वी ने कहा—“ठीक है, तेरा नाम क्या है?” “मेरा नाम सुमित्र है।”, “नाम भी सुंदर है।” तदुपरांत दोनों समोष में प्रवृत्त हो गये। तभी कौत्स ने दीर्घजिह्वी को इद्र के प्रयोजन के लिए पकड़ लिया। वह बोली—“तू तो सुमित्र है।” उसने कहा—“मैं सुमित्रों के लिए सुमित्र व दुमित्रा के लिए दुमित्र हूँ।” उसने इद्र का आह्वान किया। इद्र अनुष्टुप बज्य लेकर दौड़े आये और उस राक्षसी को मार डाला।

बाल० रा०, १।१६।-१६२।

बाल० रा०, १।१६।

(घ) सुमित्र हैहयवती राजा था। एक दिन तिकार लेते हुए उसने एक मृग को धामल कर दिया, किंतु मृग दुर्गमति से दौड़ना चला गया। राजा पक्षर एक आश्रम में रहा। वहाँ ऋषभ नामक ऋषि से उसने अपनी तिकार-

यात्रा का वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब भी उसे मृग को खोज पाने की आशा है। उसने ऋषि से पूछा—“आशा से बढ़कर सत्कार भ क्या है?” ऋषि ने उसे एक कथा सुनायी

‘एक बार वीरघुम्न नामक राजा सपरिवार वन की ओर गया। वहाँ उसका बालक लो गया। वह रानी सहित भटकता हुआ तनु मुनि के आश्रम में पहुँचा। तनु मुनि सहायक व्यक्ति से आठ मुत्ता लव तथा बनिष्ठिना अणुली जितने पतल दे। वे देखने में डरावने थे। राजा का दुष्ट मुनकर के विचारमग्न हो गये। राजा ने कहा कि पुत्र दर्शन की आशा इतनी बलवती है कि वह अपना शरीर उत्सर्ग करने के लिए भी उद्यत है। मुनि ने राजा को बताया कि उसके पुत्र ने एक पूजनीय महिष का अपमान किया था। मुनि एक स्वर्णवलय तथा वराल मांग रहे थे—राजकुमार ने उन्हें खिन्न तथा निराश कर दिया था। मुनि ने बताया कि आशा केवल सुख व्यक्ति को ही उद्यमशील बनाती है। राजा रानी उसके चरणों में नत हो गये किंतु पुत्र-मिलन की तीव्र इच्छा प्रकट की, यद्यपि वे मुनि के उपदेश को बहुत मुनितमुक्त समझ रहे थे। मुनि ने पुनः कहा कि मनुष्य की आशा का सूत्र पराङ्मुख अपने शरीर का क्षय नहीं करना चाहिए। आशा उनके (तनु मुनि के) शरीर से भी अधिक् क्षीय जाती है। तदन्तर वीरघुम्न तथा रानी की आशुलता सत्य पर मुनि ने अपने बोग-वत् से उनके पुत्र को वहाँ प्रस्तुत कर दिया तथा स्वयं तिकटवर्ती जगल में चले गये।’

ऋषभ ऋषि ने यह आख्याय सुनकर राजा सुमित्र ने मृग का तिकार करने की आशा का परिणाम कर दिया।

बाल० रा०, शक्तिपर्व, बाल० १२३-१२४-

सुरप सुरप नामक राजा वे निविष्ट राज्य पर पर्वतीय स्लेच्छों में आश्रम लिया। राजा के भ्रमिण भी उनसे मिले हुए थे। राजा को ज्ञान हुआ तो वह राज्य की छोट जगल में चला गया। सुमेधा ऋषि के आश्रम में पहुँच उतने अपनी स्थिति की गाथा सुनायी। ऋषि ने उसे निरामिष भोजन करते हुए अश्रम में रहने की अनुमति दे दी। कुछ समय बाद वहाँ एक वैश्य भी आया। वह एक घनवान व्यक्ति था, उसे बज्रुग बहुर पुत्र तथा बन्ध आदि ने घर में तिकार दिया था। सुरप और वैश्य की मंत्री हो गयी। एक दिन दोनों ऋषि के पास गये तथा भल शक्ति का उदास पृष्ठने लगे। सुमेधा ने उन्हें आषादेवी

की आराधना करने के लिए बहा। उनकी तीन वर्ष की कठिन आराधना से प्रसन्न होकर देवी ने दर्शन दिये और घर भागने को कहा। राजा ने पुनः राज्य-प्राप्ति तथा वैश्य ने मोक्ष की कामना प्रकट की। देवी की कृपा से दोनों को अभीष्ट प्राप्त हुआ।

६० भा०, १:१२-१३

सुरभि वरुण की नगरी में सुरभि भी रहती है। उस गाय 'के' यन से बहते हुए दूध से ही क्षीर सागर का निर्माण हुआ था।

भा० ८०, उत्तर भा०, २:११६-११

पृथ्वी के सातवें तल, रसातल में गोमाता सुरभि का निवास है। पृथ्वी के भात रसों से युक्त सुरभि का प्रादुर्भाव अमृतपान से तृप्त ब्रह्मा के मुह से निकले सार के अंश से हुआ था। सुरभि का क्षीर निरंतर पृथ्वी पर धिरता है जिससे क्षीर सागर का निर्माण हुआ। क्षीर सागर में उत्पन्न फेन पुष्प के समान जान पड़ता है। उस फेन का पान करनेवाले अनेक मुनिश्रेष्ठ रसातल में निधाम करते हैं जो कि फेन पवहनाते हैं। उनसे देवता भी भयभीत रहते हैं। सुरभि की पुत्री-स्वरूप चार अंग धेनु हैं जिनमें से प्रत्येक किसी एक दिशा को धारण तथा उसका पोषण करती है। इस प्रकार गुरुषा—पूर्व को, हसिका—दक्षिण, मुमद्रा पश्चिम तथा सर्वकामदुषा—उत्तर दिशा का धारण तथा पोषण करती है।

भा० भा०, उषोणर्व, १:०२

एक बार गोमाता सुरभि स्वर्गलोच में जाकर फूट-फूट-पर रोने लगी। दया से आर्द्र होकर इन्द्र ने उसके रोने का कारण पूछा। वह बोली कि जिसान उसके एक बेटे को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है जबकि वह विद्याम करना चाहता है। इन्द्र ने कहा—“इस प्रकार तो उसके अनेकों बेटे (वृषभ) हैं, वह एक के लिए ही आतुर क्यों है?” सुरभि ने कहा—“बच्चों में जो सबसे अधिक निरीह होता है, उसके प्रति कृपा होनी ही चाहिए, यद्यपि ममता तो सभी में होती है।” इन्द्र ने उसके उत्तर से सन्तुष्ट हो, बिम्बान के चार्य में बाधा रान्ने के लिए सहभा वर्षा कर दी।

भा० भा०, वनर्व, १:१७-१८

सुरभि गोमोक्षवाहिनी थी। एक बार श्रीकृष्ण वृंदावन में एकाग्र विहार कर रहे थे। उन्हें दूध पीने की इच्छा हुई। अतः अपनी बायीं ओर से उन्होंने एक दुधाक माय की

सृष्टि की। वही सुरभि का वृंदावन में आविर्भाव माना जाता है। उसके साथ मनोरथ नामक बछड़ा भी था। गऊ का नाम सुरभि था। उसका दूध मृत्यु तथा जरा को हरने वाला था। बलराम ने नये वतन में दूध दुहा, कृष्ण ने पीया। पात्र टूटने से जो दूध पृथ्वी पर गिरा, उसने क्षीर सरोवर नामक कुंड की रचना की। बहा जितने गोप थे, सुरभि ने अपने रोम-रोम से उतनी गौत्रों की सृष्टि कर दी। तभी से दीवाली के अगले दिन गौत्रों की पूजा की जाती है। बराह कल्प में एक बार सुरभि ने त्रिलोक का क्षीर ग्रहण कर लिया था। इन्द्र ने बदना से सुरभि को प्रमत्त किया तभी विश्व में पुनः दूध का आविर्भाव हुआ।

६० भा०, २:१४६

सुरसा जब देवता, गणवं तथा सिद्धों ने हनुमान को वेप से लका की ओर जाते देखा तब उसकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सर्पों की माता सुरसा से प्रार्थना की। सुरसा एक भयानक राक्षसी का रूप धारण करके समुद्र में छटी हो गयी और हनुमान से बोली—“देवताओं ने आज तुम्हें मेरे भोजन के लिए निदिन किया है।” पहले तो हनुमान ने उस समय सीता का हात लगाने की आज्ञा मांगी और कहा कि लौटते हुए उसके मुह में जरूर धुसेगा। जब सुरसा नहीं मानी तो हनुमान ने अपना आकार घासोम घोम का बना लिया, सुरसा ने भी अपना मुह अस्सी कोस तक फैलाकर एक ओर आकाश और दूसरी ओर पाताल में लगाकर कहा कि उसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि कोई उसके मुह में प्रवेश बिना नहीं जा सकता। अतः हनुमान को एक बार उसके मुह में घुसकर ही जाना पड़ेगा। कोई उपाय न देखकर हनुमान ने एक अगूठ के बराबर आकार ग्रहण कर उसके मुह में प्रवेश किया, फिर तुरंत मन के ममान तेज गति से निकलकर आकाश में उठने लगा और यह कहते हुए कि ‘उमरे मुह में हो आया है’ नमस्कार करके आगे बढ़ गया।

भा० ८०, बृहद ब्रा०, १:१४४-१४०

सुलभा सुलभा नाम की सन्यासिनी ने योगधर्म के अनुष्ठान से सिद्धि प्राप्त की थी। उसने राजा जनक की मोक्षतत्त्व-विषयक कीर्ति सुनी तो योग-जल से एक मुदर रूप धारण कर मिथिलापुरी में पहुँची। वहाँ वह राजा से मित्रता प्राग्ने गयी। राजा ने उसका स्वागत किया तथा उस सुदरी के विषय में जानने के लिए उत्सुक

हो उठे। राजचिह्नो से रहित हुए राजा तथा त्रिदशरूप सन्यास-चिह्न से व्युक्त सुलभा एक ही शरीर में रहकर वात करने लगे। राजा ने उसका परिचय पूछा, फिर कहा कि येवमा वस्त्र धारण करना, मिर मुडाना इत्यादि तो भय सन्यास-चिह्न हैं—इससे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। राजा ने पर्याप्त रुष्ट होकर सुलभा में कहा कि इस प्रकार उसका राजा के हृदय में प्रवेश करता अनैतिक है—वास्तव में प्रमादवश वह राजा ही नहीं, उसकी सभा की भी पराजित करना चाहती है। सुलभा ने बड़ी सहजता से सब सुना तथा कहा—“मैं आपकी कीर्ति सुनकर ही यहा आयी थी। आप व्यर्थ में ही विदेहराज बहलाते हैं। यदि आसक्ति इत्यादि के विषय में इतने जाबजब हैं तो मैंने बुद्धि के द्वारा आपके भीतर प्रवेश करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। जिस प्रकार मृन्मय घर में कोई सन्यासिनी रात बिता देती है, उसी प्रकार मैं भी रात्रि-भर आपके शरीर-रूपी घर में सोकर प्रातः चली जाऊंगी।” राजा निश्चिंत हो गये।

म० भा०, शांतिपर्व, म० ३२०

सुवर्चला महर्षि देवल की कन्या का नाम सुवर्चला था। वह वेदशास्त्रों में पारंगत थी। उसके विवाह का समय उपस्थित होने पर महर्षि ने अनेक वेदवेदांग पारंगत विद्वान् ब्राह्मणों को बुलाकर स्वयंवर की रचना की। सुवर्चला ने ब्राह्मणों से कहा कि वह उसी से विवाह करेगी जो बया होते हुए भी देखने में समर्थ हो। सब ब्राह्मण देवल से रुष्ट होकर लौट गये। उसकी बसौटी सुनकर श्वेनचक्रुषु वहा पहुंचे और उससे विवाह की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे साम्प्रतिक इद्रियगत चक्षुओं से व्युक्त तथा शोक-वद्युओं से युक्त हैं। सुवर्चला ने उनके साथ सहर्ष विवाह कर लिया। उस युगल ने अनेक पुत्रों को जन्म दिया तथा समय और ज्ञान के साथ जीवन व्यतीत करते हुए दोनों ने ही परम गति प्राप्त की।

म० भा०, शांतिपर्व, अध्याय २२०

सुसर्मा सुसर्मा त्रिगर्तराज था। वह बोरवो का सहयोगी था। उसने महाभारत में अर्जुन का शीर्ष देख शपथ ली थी कि या तो अर्जुन ही जीवित रह पायेगा अथवा वह अपने पाचों बेटों—सत्यवर्य, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येष्ट तथा सत्यकर्मा—समेत मुझ में समाप्त हो जायेगा। यदि अर्जुन जीवित रहा तो त्रिगर्त का एक व्यक्ति भी जीवित नहीं रहेगा। युद्ध-क्षेत्र में त्रिगर्तों का सामना अर्जुन ने

हुआ। बारम्बार ने ही सुघन्वा मारा गया किंतु वे लोग युद्ध में डटे रहे।

म० भा०, द्रोणपर्व, १७११६-१२

सुधवा इन्द्र ने अनेक राजाओं पर सुधवा का प्रभुत्व स्थापित किया था। इन्द्र की कृपा से कुत्स, अतिथिवर, आयु आदि सुधवा के अधीन हो गये।

म० ११२३/१७

सुपेण वानर-मेता में सुपेण एक बंध था। उसने मेघनाद-बध के सदृश में पापल लक्ष्मण की चिकित्सा की थी।

दे० लक्ष्मण

भा० रा० युद्धकांड, ६२/१३-२६

(ख) सुपेण वर्ण का बेटा था, जिसका बध उत्तमौजा के हाथों हुआ। उत्तमौजा ने उत्तरा मस्तक काट छाता था।

म० भा०, कर्णपर्व, ७४/१३

सुहोत्र सुहोत्र अपने युग का अद्वितीय वीर राजा माना जाता था। यह ऋषिजो तथा ब्राह्मणों के परामर्शों के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करता था, साथ ही वह कर्मों के द्वारा धन प्राप्त करने का इच्छुक था। उसके लिए मेघ ने अनेक वर्ष तक स्वर्ण की वर्षा की। उसके राज्य में स्वर्ण द्रव्य से भरी नदियां बहती थीं तथा उनमें जलचर भी सुवर्णमय रहते थे। राज्य में, एक-एक कोस दूर तक फंलो हुई सुवर्णमयी बावटिया थी। राजा ने कुटुम्बालय देख में अपना अनंत स्वर्ण ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। जीवनकाल में उमने एक हजार अश्वमेध, सौ राजसूय यज्ञ तथा अनेक अन्य अनुष्ठान किये। ऐसे पुण्यात्मा राजा को भी कारागार में इहरीती से हाथ धोना पड़ा।

म० भा०, द्रोणपर्व अध्याय १६

राजा सुहोत्र आतिथ्य-प्रेमी थे। उनके वारण पृथ्वी का नाम वसुमति सार्धक हुआ था। उनके राज्यकाल में इन्द्र ने एक वर्ष तक तोने की वर्षा की थी। अनेक जनपदों समेत नदियों का जल भी स्वर्ण हो गया था। सुहोत्र ने यज्ञ करने ममस्त स्वर्ण-राशि ब्राह्मणों में वितरित कर दी थी।

म० भा०, शांतिपर्व, २४/२५-२६

सूर्य ब्रह्मा के पौत्र वरुण (मरीचि के पुत्र) की अदिनि नामक रानी से सूर्य ने जन्म लिया। सूर्य ने शिव को तपस्या में प्रमत्त कर लिया। शिव ने उन्हें भूपात्र से

कार का लोभ प्रदान करते अन्यत्र जागृत हो लय दिया
तथा प्रदान दिया कि वे निरंतर लोभों का प्रमाण करते
रहें।

दि० २८, ११/१२

सूत्र्य शीघ्र वे पुन वा गान नृजय या । एष द्वार पर्वत
 तथा नारद दोनों मित्र उनके यहां जाकर रहेंगे । नृजय
 ने उनका सुंदर आश्रय दिया । उन दोनों ने नृजय की
 सुंदरी बन्दा को देखा । पर्वत ने उनका परिचय जानना
 चाहा । राजा ने यह कहते पर कि वह उनकी पुत्री है,
 नारद ने पत्नी-रूप में उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट
 की । राजा ने स्वीकार कर लिया । पर्वत भी उत्तर-मुग्ध
 था । उनसे कहा—“नारद, मैं नन में ही पत्नी-रूप में
 उनका वरण कर लिया था । तदुपरांत तुमने पत्नी-रूप
 में उसे नाया । जग मेरी नानोनाती मुरी से विवाह करने
 के कारण तुम स्वर्ग में श्रुत हो जाओगे ।” नारद ने कहा—
 “पाणिभूत तथा ब्रह्मादान नस्तर ने पूर्व कोई विनी
 की पत्नी नहीं इन सबकी । तुमने मुझे गप दिया है,
 जग मेरे बिना तुम भी स्वर्ग नहीं प्राप्त कर पाओगे ।”
 नृजय नानोना में आश्रय में व्यस्त रहा । अनंतोत्था
 प्रसन्न होकर नारद ने उनकी इच्छानुसार उसे पुनः प्राप्ति
 का वरदान दिया । राजा ने इच्छा प्रकट की कि उसका
 नाती पुन मनुष्यी, वीर, नाहनी, धर्मराज्य, तेजस्वी
 हो तथा शत्रु, ननभूत तथा पत्नी के रूप में भी
 स्वर्ग विभूत करे । भूति ने वैसा ही बालक उसे प्रदान
 किया जिसका नाम सुवर्णेश्वरी रखा गया । स्वर्ग की
 अधिप वृद्ध होने पर सुतेरों ने उनके यहां मृत्युप्राप्त
 कारण कर दी तथा स्वर्ग में नून कारण उन स्वर्गदायी
 बालक को उठाकर ले गये । अन्त में जाकर उन लोगों
 ने बालक के टुकड़े-टुकड़े कर दिये किन्तु उन्हें उनके शरीर
 में स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई । तदुपरांत परस्पर लड़ाई में
 वे सभी सुतेरे मारे गये । राजा नृजय अपने बालक
 सुवर्णेश्वरी को खोजकर बहुत दुःखी हुआ । नारद ने
 राजा को दुःखी देखा तो कहा पूर्वजन्म उनकी ननमाया
 कि मृत्यु अवसर्गनायी है । विनी-न विनी दिन नृजय,
 जो कि ममन्त लोगों ने निष्ठ जीवन प्राप्त कर
 रहा है—इन शरीर का त्याग करेगा । नारद
 ने राजा को नाचना देखर उसने पूछा कि उसे शक्ति
 प्राप्त हुई भी है कि नहीं । राजा ने स्वीकार किया कि
 वह शीघ्रमृत्यु हो गया है । नारद ने राजा के प्रसन्न

होगर उसे जमीन पर मारने के लिए कहा। गुला ने वह कुछ नहीं माया, तब मारने के लिए—धुन्धे में ही बाँधना नृत्य पो—कभी कभी विवाह आदि के रंग मंगल भी नती हुआ था, अब वह नाना जिन था। इसलिए मैं फिर ने तुझे दुखी बनाने जाँचता हूँ।”

५०. ५०. ५०. ५०. ५०.

●●●●●

मृष्टि जलन में जाशारा, पदंत, मन्त्र, मन्त्री—सब
दिण्डु के सदरस्य थे। दिण्डु वहाँ तक मन्त्र में
नोने, जल सब कुछ मन्त्र के भीतर था। नैन
हूए मगदान दिण्डु के पेट में बड़ा ने प्रवेश किया।
दिण्डु की गति से एक स्वयंजनल उत्पन्न हुआ,
जिसपर स्वेच्छा से बड़ा प्रवृत्त हुए। उन्होंने पृथ्वी, वायु,
पदंत, दूध, मनुष्य, नरों और बहव सब जैदन्तरियों की
मृष्टि की। उन्होंने वे बात में नैन ने 'मनु' और 'मन्दन'
नामक दो वीर उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मा की ही कृति के
लिए बौड़े। ब्रह्मा के गौर मन्त्रों पर दिण्डु ने बल
शक्ति उन दोनों की मार डाला। उनकी वहाँ में मूर्ध
पृथ्वी तर हो गयी। दिण्डु ने पृथ्वी का जीवन किया।
पृथ्वी में वहाँ की दुर्गम जगह नयी दी, इसलिए वह
नैदिकी की ब्रह्मापनी—उदरगत जगह की मृष्टि हुई।

ਸਾ. ਪੰ. ੨੨੨, ਰੋਡਰ ਬਾਗ, ਫੋਨ ੨੪੪-੨੨

नवंप्रथम दस प्रदत्तानि त्री ६० अग्नितो बन्धां यो,
 जित्ते मे जात बन्धाओ को बन्धन मे पत्नी-नर मे स्त्री-
 चार बिचा था। उनके नाम हैं—अग्नि, दिवि, दनु,
 वासिष्ठा, ताम्रा, श्रौषदगा, दनु और जगता। अरब ने
 प्रमल होकर उनमे कहा कि वे सब क्रितोगी या पावन
 करतेवाने पुत्रों का जन्म दें। अग्नि ने तैनीम देदा
 अपांतु द्वारस सूर्य, अष्टदनु, एवादा रड और दो
 अक्षितोदुनारों को जन्म दिया। दिवि ने यग्नो ईश्वरों
 को जन्म दिया। दनु ने जम्बवीव नामक पुत्र को
 जन्म दिया। वासिष्ठा ने नरक और बान्ध नामक
 दो पुत्रों को जन्म दिया। ताम्रा को पाव बन्धाए भी
 हुई—बौची, भानी, देनी, धनराष्ट्री तथा भुरी।
 बौची ने उन्बुकों को, भानी ने भासु नाम के पत्नी को,
 देनी ने देने तथा यश्रसित्तों को, धनराष्ट्री ने हन,
 बलहम और चक्रवागों को, भुरी ने ग्वा नामक बन्धा
 को जन्म दिया।

नरपय को शेष पलियों में नै श्रोत्रहना नै कुली (शिल्प)

मृष हुए), मृगमदा (जिससे ऋष हुए), हरी (जिससे सिंह और वनर हुए), भद्रमदा (जिससे इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु से ऐरावत हाथी हुआ), चार्द्वसी (व्याघ्रों की जन्मदातृ), श्वेता (दिग्गजों की मा), सुरभि (रोहिणी और गङ्गा की ब्याघ्रों की मा। इनमें से रोहिणी ने घोड़ों को और गङ्गा ने घोड़ों को जन्म दिया, सुरभि ने बड़े नागों को जन्म दिया, वद्व ने शेषनाम को जन्म दिया) नामक दस ब्याघ्रों को जन्म दिया। सुकी-पुत्री नत्ता की पुत्री का नाम विनता था। विनता के ऋह और अरुण नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। अरुण का पुत्र अटायु के नाम से विख्यात है।

शा० रा०, बरह्म संह, १।१०-१३

शिव ब्रह्म का रूप धारण करके उससे साम्राज्य पर प्रतिष्ठित थे। उनके यज्ञ में समस्त देवी-देवता आये। सुदरी देवताओं को देखकर ब्रह्मा का वीर्यपात हो गया। ब्रह्मा ने उसे झूठा ये लेकर मर पड़ते हुए धी की भाँति होम कर दिया। अग्नि ने तीन विराट् पुरुषों का जन्म हुआ। अग्नि की ज्वाला से भृगु, अगारों से अमिरा तथा अगारों के आश्रित स्वल्प ज्वाला से कवि का जन्म हुआ। उन तीनों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। यज्ञ में गृहस्थ यजमान होने के नाते शिव उन्हें अपनी सत्ता मान रहे थे। स्ववीर्य को कारण मान ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र कहते थे और अग्नि तो जन्म का साक्षात् कारण था ही। विवाद की शांति इस समझौते पर हुई कि भृगु शिव के, अगिरा अग्नि के तथा कवि ब्रह्मा के पुत्र माने जायें। भृगु ने मातृ तथा शेष दोनों के आठ-आठ पुत्र हुए। अग्नि के अधुओं से दो अद्वितीयकुमार, सोमरूपी से ऋषि, पक्षीने से छद और वीर्य से मन की उत्पत्ति हुई। उत्तरोत्तर जनसंख्या बढ़ती गयी तथा सृष्टि का निर्माण हुआ।

म० भा०, शतसंस्कृत, ८।१०-१४

प्राचैतस दश योगदान से स्त्री-पुरुषों को प्राप्त हो गये। तदनंतर देहार्थ-संयोग से दश में उस स्त्री के गर्भ से अनेक ब्याघ्रों को जन्म दिया। तदनंतर स्त्री-रूप का परिवर्तन करके वे पुन पुरुष रूप में स्थित हो गये। उन ब्याघ्रों का वश्यप, मोम आदि से विवाह कर दिया गया (शेष ब्याघ्र थीमदु भा० जैमिनी है)।

हरि० व० पु०, बरह्मसंह, १।१०-१३

जल के तल में दूबी हुई पृथ्वी ने ब्रह्मा से कहा—“मूत्र रूप से ब्रह्मा ही सृष्टि आदि के लिए समस्त-समस्त पर

ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करते हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए।” ब्रह्मा ने वराह का रूप धारण करके अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाकर जल के ऊपर स्थापित किया। तदुपरांत ब्रह्मा ने त्रयम नौ सगों की रचना की। प्रथम सगं महतरम है। द्वितीय सगं तन्मा-त्राओं का (भूतमगं), तृतीय वैकारिक (ऐन्द्रियिक), चतुर्थं मुख्य सगं (पर्वत, वृक्ष इत्यादि), पंचम तिर्यक स्रोत (कीट-पतंग आदि) तथा छठा सगं ऋष्यं स्रोताओं का है जो देव सगं भी कहलाता है। सातवा सगं मनुष्यों से सबद्ध अर्वाक्-स्रोताओं का कहलाया तथा आठवा अनु-पह सगं (सात्त्विक तथा तामसिक) हुआ। इनमें से प्रथम तीन प्राकृत सगं तथा अंतिम पाँच वंशत (विकारी) सगं हैं। नवा बीमार सगं प्राप्त और वंशत दोनों से मुक्त है। प्रजापति से सृष्टि न करने पर ब्रह्मा ने नौ मानसपुत्रों को जन्म दिया, फिर नौ ब्याघ्रों को उत्पन्न करके मानसपुत्रों को पत्नियों के रूप में सौंप दिया। वे सभी विरक्त तथा उदासीन थे, अतः सृष्टि का बर्द्धन नहीं हो पाया। ब्रह्मा के शोक की अवस्था जाना ने अर्धनारीश्वर (छद) का रूप धारण किया। शरीर का विभाज्य करने का आदेश देकर वे अतर्थात हो गये। छद ने पुरुष-रूप को ग्राह्य रूपों में विभक्त किया तथा नारी को भी गोरी, बाली, सोम्य, क्रूर आदि अनेक रूपों में विभक्त कर दिया। ब्रह्मा ने स्वयं ही उत्पन्न किए अपने एक स्त्री को स्वयंभुव मनु बनाया जिसने अपने साथ ही उत्पन्न शनस्या से विवाह किया (शेष ब्याघ्र महाभारत तथा भा० पु० जैमिनी से हैं)।

हरि० पु०, १।४७

ब्रह्मा ने अपने जन्मस्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचने की इच्छा की। जिस ज्ञानसृष्टि में सृष्टि की रचना हो सकती थी, वह उन्हें प्राप्त नहीं हुई। इसी चिन्ता में बैठे हुए ब्रह्मा ने ‘त’, ‘व’ अक्षर सुने, पर वस्तु की महती देण पाये। उन्होंने मह समझकर कि ‘तव’ करना ही अपवान की प्रेरणा है—तपस्या आरम्भ की। तपस्या के मोक्षम से वे भगवान् विष्णु के नाकार और निराकार दोनों ही रूपों को समझ पाये तथा पूर्णरूप के समान सृष्टि की मर्जना की। पढ़ते-पढ़ते मारीच, अग्नि आदि दग पुत्र उत्पन्न हुए। दसवें नारद थे। नारद मोद में, दश अपूठे में, कर्मिष्ठ प्राण में, मनु स्वप्न में, त्रु हास में, पुनह नाभि में, पुरुषत्व बानों में, अगिरा मुस में, अग्नि वेधों

से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। तार्पे स्तन मे धर्म, धर्म की पत्नी मूर्ति से नारायण अवतारों हुए तथा उनकी पीठ से अधर्म जन्मा। ब्रह्मा के हृदय से काम, मोहो से श्रोत्र, अधर से लोभ, मुह से पापी की अधिष्ठात्री मरस्वती, निग से समुद्र, गुदा से निश्चि (पाप का निवामस्थान), छाया से बर्मद का जन्म हुआ। अधर्म की पत्नी का नाम मूषा था। मूषा के दम नामक पुत्र तथा माया नामक कन्या हुई। उन दोनों से सोम और निकृति (शठता) का जन्म हुआ। उनसे श्रोत्र, हिमा तथा बलह और उनकी बहल दुरक्ति (गाली) उत्पन्न हुई। दुरक्ति से भय तथा मृत्यु जन्मे। उनके संयोग से नरक का जन्म हुआ। इस प्रकार समार के विभिन्न तत्वों का जन्म हुआ।

बीषद भा०, प्रथम स्कंध १२।१-२७

बीषद् भा०, प्रथम स्कंध २।

चतुर्थ स्कंध ८।१-६

वि० पु०, १२।६-१३।

सर्वप्रथम भगवान ने जल की सृष्टि की। उसमें बीज डाला। जल में मोए हुए विष्णु की नाभि से एक 'अक्षा' उत्पन्न हुआ। उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। भगवान ने लड़े को दो भागों में विभक्त किया—एक जल में डूबी हुई पृथ्वी बना, दूसरा भाग स्वर्ग बना, मध्य भाग में आकाश का निर्माण हुआ। परमात्मा ने श्रोत्र से रश्मि की तथा सृष्टि की इच्छा से सप्तर्षियों (मरीचि, अत्रि, अगस्त्य, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु और वसिष्ठ) की रचना की। इसी प्रकार सतकुमार इत्यादि की मानसी सृष्टि की। देवताओं की भी उत्पत्ति की, तदुपरात छोटे-छोटे प्राणी ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने अपनी देह के आधे भाग से पुरुष और आधे में नारी बनायी, फिर अनेक प्रकार की प्रजा की रचना की। यह समस्त रचना अयो-निज थी। विष्णु ने 'विराट्' की रचना की। 'विराट्' ने 'पुरुष' को उत्पन्न किया जो कि मनु कहलाया।

४० पु०, १।३०-२९।१-२

जल-श्रवण के उपरात एकाग्रव मे स्थित कमल मे ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा यह जानने के लिए आतुर थे कि मूल रचयिता कौन है? विचारमग्न ब्रह्मा ने आदेश सुना—“तप करो, रचना करो।” ब्रह्मा ने एक महत्त वर्ष तक तप किया, तदुपरात मुक्त हेतु आये मधु-कंदर्भ मे भयभीत होकर वे कमल की ताल के तल तक पहुँच गये।

वहा विष्णु शेष-शय्या पर सो रहे थे। ब्रह्मा की प्रार्थना पर त्रिदा-निरूपिणी देवी विष्णु का त्याग कर बनी गयी। जागकर विष्णु ने मधु-कंदर्भ को मार डाला। रश्मि की दही पक गये। विदेवेश्वरी देवी ने आकाश मे दर्शन देकर प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया। त्रिदेव के अनमर्षता तथा भूमि के अभाव को व्यक्त करने पर देवी ने उनके पास एक दिव्य विमान भेजा। उसमें बैठकर उन्होंने सभी लोकों मे पर्यटन किया। विनी लोक में ब्रह्मा-स्वरूपी दूसरे ब्रह्मा को और विनी लोक मे विष्णु जैसे ही दूसरे विष्णु तथा शिव जैसे ही दूसरे शिव को चारोंरु देख वे देवी के चरणों के निकट जा बैठे। तत्काल तीनों देवता नारी-रूप में परिणत हो गये। वातावर मे देवी ने उन्हें बताया कि सब कार्यशक्ति पर आधारित है। जन्म मे मृत्यु तक सब शक्ति (देवी) के अधीन है। वह समस्त देवताओं की जननी है तथा ससार-रूपी वृक्ष की मूल है। उन तीनों को नानाविध उपदेश देकर देवी ने उन्हें प्रजा की रचना करने को कहा। उन्होंने ब्रह्मा को महा-सरस्वती (नारी-रूपा शक्ति) तथा भूजने के लिए नवाक्ष-बीज मंत्र दिया, विष्णु को महालक्ष्मी (नारी-रूपा शक्ति) तथा शिव को महाकाली (नारी-रूपा शक्ति) प्रदान करते हुए उन्होंने तीनों देवताओं को पुरुष-रूप प्रदान किया तथा बताया कि वे सब उनकी के अंग हैं और देवी मे ही मोन हो जायेंगे। “वे (देवी) स्वयं निर्गुण रहती हैं, पर स्मरण करने ही धर्म देंगी,” ऐसा आश्वामन देकर उन्होंने त्रिदेव तथा त्रिगुण शक्ति को विदा किया।

६० प०, ३।१-२

सर्वप्रथम निर्गुण के अतिरिक्त कोई नहीं था। विष्णु ने प्रकृति मे प्रवेश करके उसे विभूत किया। फल प्रकृति से महत्त्व और उसमे अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार तीन प्रकार का है— वैचारिक (भारिक्), तेजस (रात्रम) और भूनादि रूप (तामस)। तामस अहंकार मे शब्द तन्मात्रा वाला आकाश, उसमे स्पर्श तन्मात्रा वाला वायु, उसमे रूप तन्मात्रा वाला अग्नि तत्त्व, उसमे रस तन्मात्रा वाला जल तथा उसमे गंध तन्मात्रा की भूमि का प्रादुर्भाव हुआ। इस इन्द्रियों के अधिष्ठाता दस देवता हैं (शेष क्या ब्रह्म पु० की क्या के समान है)।

अ० पु० १७

शेतुबंध विभीषण के सुझाव के अनुसार रामचंद्र ने समुद्र के किनारे कुशासन बिछाकर तीन दिन, तीन रात तक वर के निमित्त प्रार्थना की, किंतु समुद्र प्रकट न हुआ। राम क्रुद्ध हो गये और बाणों से जलचरों को नष्ट करने लगे तथा उन्होंने ब्रह्मास्त्र के शक्त से पूजित एक अमोघ बाण समुद्र को सोखने के लिए धनुष पर चढ़ाया तो समुद्र ने प्रकट होकर कहा "हे राम, मैं मर्यादा का पालन करता हुआ अपरिमित और अथाह हूँ, पर आप जो चाहेंगे, करूँगा। आपकी वानर सेना में विश्वकर्मा का पुत्र ग्रीव है, वह मुझपर पुल बना सकता है, उस सेतु को मैं धारण करूँगा।" राम ने कहा—"यह अमोघ अस्त्र चढ़ाने के बाद मैं ओटा नहीं सकता, फिर इसका क्या करूँ?" तब समुद्र ने राम को उत्तर दिशा में 'द्रुमकुल्य' नामक स्थान पर वह बाण छोड़ने के लिए कहा क्योंकि वहाँ वे निवासी अत्यंत दुष्ट थे। राम ने ऐसा ही किया। उस बाण के गिरने से वहाँ एक कुआँ-सा बन गया, शेष पानी सूख गया तथा वह स्थान नरकाकार अथवा मरुदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा उस कुएँ का नाम व्रण पड़ गया।

नील के निरीक्षण में वानर सेना ने पाँच दिन में तेईस योजन लंबा पुल बनाकर तैयार कर दिया जिससे वे सब लोग लज्जा-स्थित सुवेत पर्वत पर पहुँच गये।

ब० ब०, बुद्ध कांड, सर्ग २१, २२

समल वृक्ष हिमालय पर्वत पर एक विगाह सेमल वृक्ष था। वह अनेक पक्षियों का आश्रय स्थान था। एक बार नारद ने उस वृक्ष से पूछा कि क्या बापु देवता उसे उसकी बहुत मंत्री है, क्योंकि उससे छोटे-बड़े सभी वृक्ष बापु से शत-विशत होते रहते हैं, किंतु सेमल ज्यों-का-त्यों दिखायी देता है। सेमल ने गर्व से फुलकर बापु को अपने बल के सम्मुख हीन बताया। नारद ने बापु से जाकर समस्त वार्तालाप कह सुनाया। अतः बापुदेव ने वृद्ध होकर सेमल के वृक्ष का भ्रमकाया तथा वह भी बताया कि बापु को उसकी सुरक्षा का ध्यान सदैव बना रहना है, क्योंकि उसे ज्ञान था कि सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने उसकी छाया में विश्राम किया था। अविष्य में उसके गर्व का मर्दन करने की भी बापु ने ठान ली। उसके जाने के बाद पैदल बहुत थकित हो उठा। बापु अगले दिन आक्रमण करने आया था। अतः सेमल ने उसके आधिपत्य से पूर्व ही अपने समस्त बल, शक्ति, स्वायत्तिय तथा शक्ति

मुका दी और सोचने लगा कि बलवान शत्रु से भी नीति-पूर्वक युद्ध करना चाहिए। बापु ने वहाँ पहुँचकर उदात्त श्रीहीन सेमल को देखा और कहा—"तुम्हें मैं जिस रूप में पहचाना चाहता था, तुम स्वयं ही पहुँच गये। तुम्हारे पदचिह्न को देखकर मैं तुम्हें छोड़ता हूँ।"

ब० भा०, वासिष्ठ ११४-११७।

सोम वृक्ष की कूटा से भयभीत होकर सोम न देवताओं का साथ छोड़कर असुमती नदी के किनारे रहना आरम्भ किया। यह नदी कुरुक्षेत्र में स्थित है। सोम और बृहस्पति साथ-साथ थे। इन्द्र को सोम विशेष प्रिय था। वे सोम को दूढ़त हुए नदी के किनारे पहुँचे। सोम ने समझा कि वृक्ष मायावी शक्ति से इन्द्र का रूप धारण करके वहाँ पहुँचा है, वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। बृहस्पति के परिचय करवाने पर भी सोम उन्हें मायावी इन्द्र समझता रहा तथा देवताओं के पास जाना स्वीकार नहीं किया। इन्द्र उसे बलपूर्वक ले गये और देवताओं ने उसका पालन किया।

शृ० भा० ११००

लोको में देवामुर सप्राम हुआ। पूर्ण तथा दक्षिण दिशा में असुर जीत गये। उत्तर-पूर्व (ईशान) में देवता जीते। देवताओं ने समझा कि योग्य राजा की कमी से ही वे हारते हैं, अतः उन्होंने 'सोम' को राजा बना दिया।

ऐ० भा० ११४, ११५, ११६, ११७, ११८।

राजाओं के साथ आनंद मनाते हुए सोम ने इच्छा की कि देवताओं के राज्यों के लिए सुन हो जाऊँ। उसने 'सोम-साम' के दर्शन और स्तुति की। वह साम देवों से तिरोहित हो गया। तब देवता उसे दूढ़ने निजते। उन्होंने उसे चंद्रमा में छिपे हुए देखा। सबने घेरकर घोर मचाया कि 'देख लिया। देख लिया!'

ऐ० भा०, ११४

सोम ने अपने शरीर पर भरम आच्छादित करने आठ हजार वर्षों तक पुष्कर में तपस्या की। तेज प्राप्य करके वह आकाश के मध्य भाग में प्रकीर्णित हुआ तथा स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य अनारिक्त में स्थित रह वह योग संपत्ति से नाना प्रकार के रस-रूपस्वरूप धारण करता रहा।

हरि० ब० पु०, वासिष्ठ, १०।४-५।

सोमक सहेदेव के पुत्र सोमक ने दोनों छोटे बामदेव को देने का सत्य प्रकट किया, अतः बामदेव उनमें दोनों

घोड़े ले आये। कामदेव ने उन दोनों घोड़ों से कहा—
“हे अश्विनोत्तुमारो। महर्देव के पुत्र सोमक ने तुम्हें
तृप्त किया है, अब तुम उन्हें दोष आशु प्रदान करो।”

श्ल० ४११२, १-१०

सोमक नामक धर्मात्मा राजा की सौ रानिया थीं, जितु
अनेक प्रयत्नों के फलस्वरूप बृद्धावस्था में उसे केवल एक
पुत्र प्राप्त हुआ। सभी रानिया उन जतु नामक पुत्र
को बहुत प्यार करती थी तथा उसके ननिच में दुख पर
आर्तनाद करने लगती थी। गता ने अपने पुरोहित से
दुखी होकर कहा कि ‘एक पुत्र’ का बिना होना बहुत
बप्टकर है, अब किसी प्रकार ली पुत्र होने का उपाय
करें। पुरोहित ने कहा कि यदि इस पुत्र की आहुति देकर
यज्ञ किया जाय तो सौ पुत्र हो सकते हैं। राजा की मू-
मति ने पुरोहित ने वह यज्ञ मण्डप किया। माताओं से
धीनकर जतु के टुकड़े कर डाले और उनकी आहुति यज्ञ
में दे दी। उसकी चर्चों की श्रवण में सब रानिया शर्मवती
हो गयीं। पुरोहित ने कहा कि जतु पुन अपनी माता
के शर्म से जन्म लेगा तथा उसकी बायी पसली में एक
मुतहंग दाग होगा। दस माह बाद सभी रानियों ने एक-
एक पुत्र को जन्म दिया। जतु पुन अपनी मा की कोख
से उत्पन्न हुआ। उसकी बायी पसली पर मुतहंग चिह्न
था। बानांतर में पुरोहित तथा राजा की मृत्यु हो गयी।
पुरोहित की नररामि में मरण किया जा रहा था
क्योंकि उसने जतु की आहुति दी थी। राजा ने धर्मराज
में प्रार्थना की कि वह भी पुरोहित के साथ नररामि
का दाह महेशा क्योंकि पुरोहित ने पाप उसी के निमित्त
किया था। दोनों ने नरक में पाप-कर्मों का पत्र भोगने
में लगाने उत्तम गति प्राप्त की।

श्ल० भा०, धनपर्व, अध्याय १२७, १२८

सौगंधिक कम्म घटोत्तक की महायज्ञा में मन्त्र पाठ्य
तथा श्रौतदी उद गंधमादन पर्वत पर पहुँच गये, तब एक
दिन ईशानवर्मा की ओर से चलने वाले पवन में उड़कर
आया हुआ सौगंधिक कम्म श्रौतदी की मिला। श्रौतदी के
अनुसंधान पर भीम वंस ही अन्य पुष्पों की गंध में चर
पड़ा। जब वह बदनी यम में पहुँचा, तब उसे हनुमान
(अपने बड़े भाई, वायुपुत्र होने के नाते) के दर्शन हुए।
हनुमान स्वर्ग का मार्ग रोकर बंटे हुए थे। उन्होंने भीम
को समझ में गमयानि सुनाया, अपने विरह दर्शन
करवाये, सर्व रक्षा करने का वचन दिया तथा उसे सौग-

ंधिक वन का मार्ग बताकर अंतर्धान हो गये। वह वन-बुंदेर
की रमणस्थली थी तथा श्रेष्ठग नामक राक्षसों में
रक्षित थी। भीमसेन निर्भीकतापूर्वक वहाँ पर्वतीय नरतों
से बने जलाशय में पहुँच गया। जलाशय में भर पेट पानी
पीकर जब वह पुष्प तोड़ने के लिए उद्यत हुआ तो श्रेष्ठग
नामक राक्षसों ने भीम पर आक्रमण किया जितु युद्ध में
उसमें परास्त हो गये, कुछ राक्षस मारे भी गये। बुंदेर
की जब समाचार विदित हुआ तो उन्होंने राक्षसों से
मुस्कराते हुए कहा—“मैं जानता हूँ कि वह भीम है, उसे
यथेच्छ पुष्प तोड़ने दो।” उधर युद्ध के अनुभावस्वरूप
प्रकृति में जो विकार उत्पन्न हुए, उनमें भावी की आशंका
में आक्रान्त हो मुषिष्ठिर अपने सहयोगियों के साथ भीम
की खोज में निकल पड़े। घटोत्तक की महायज्ञा से
वे लाग सौगंधिक वन में जा पहुँचे जहाँ वे सब कुछ बात
तक बुंदेर की जनवारी में अर्जुन के बड़ा पहुँचने की
प्रतीक्षा में टिके रहे।

श्ल० भा०, धनपर्व, अध्याय १२८-१२९

सौदाम श्वातुवम में एक सौदाम नामक राजा हुए।
उनके पुत्र का नाम वीरसह था जो बहुत धर्मात्मा था।
एक बार सौदाम ने वन में दो राक्षसों को देखा। वे
सिंह का वेध धारण करने अनेक मृगों की छा जाते थे।
सौदाम ने अपने दाघ में एक राक्षस को मार डाला।
उसके मर जाने पर मनुष्य होकर राजा ने दूसरे पर
ध्यान नहीं दिया। दूसरे राक्षस ने अवारण हो अपने
माघी को मरा देखकर बदना जेने का निदधय किया।
बानांतर में सौदाम ने अपना राज्य मित्रमह (वीरसह)
को दे दिया। मित्रमह ने त्रदनेष महायज्ञ किया।
बसिष्ठ उस यज्ञ की रक्षा करते थे। यज्ञ की समाप्ति पर
उस राक्षस ने बदला लेने के विचार में बसिष्ठ का रुद्र
धारण कर राजा से कहा—“तुम्हारा यज्ञ पूरा हुआ, मुझे
मान सहित भोजन दो।” राजा ने उसकी रक्षि पूछकर
रसोद्यों की बुलाकर भोजन बनाने की आज्ञा दी। तब
उस राक्षस ने रसोद्यों का रुद्र धारण कर मनुष्य के मान
का भोजन बनाया। राजा ने जब बसिष्ठ की भोजन
परोना तो मनुष्य का मान देखकर बड़े क्रोध हो गये और
माघ किया—“जैसा भोजन तू हमारे लिए माया है, वैसा
मान दाता राक्षस हो जा।” राजा को भी श्राव आया,
उसने बसिष्ठ को माघ देने के लिए हाथ में जन दिया,
पर राजा ने माघ नहीं देने दिया। तदनंतर बसिष्ठ ने

यह जानकर कि यह सब राक्षस ने किया था, राजन से कहा—“यह साप बारह वर्ष बाद समाप्त हो जायेगा।”

का० रा०, उत्तर कांड, ६५

राजा सुदास के पुत्र का नाम सौदास था। एक बार गिकार भेलते हुए उमते एक राक्षस का हृत्न कर दिया। उसका भाई बच गया। भ्रातृहत्या का बदला लेने के लिए राक्षस ने रसोइये का रूप धारण कर सौदास के यहाँ नौकरी कर ली। वसिष्ठ राजा के यहाँ भोजन करते आये तो रसोइये ने नर-भास बनाकर रखा था। मुनि ने अत्यंत क्रुद्ध होकर राजा को राक्षस बनने का शाप दिया। राजा ने भी क्रोधवश मुनि को शाप देने के लिए अजली में पानी लिया, फिर अतीव्रिय पर ध्यान दे, संपूर्ण जगत् को जीवमय जानकर जल अपने पैरो पर छोड़ दिया। अतः वह ‘मित्रसह’ कहलाया। जल से उसके पाव काटे हो गये, इसलिए उसे ‘कल्याणपाद’ का नाम भी दिया जाता है। वसिष्ठ को जब ज्ञात हुआ कि राक्षस ने रसोइये के रूप में बदला लेना चाहा था तो आजन्म शाप को बारह वर्ष की अवधि तक सीमित कर दिया। सौदास राक्षसवत् व्यवहार करता हुआ ऐसे स्थल पर पहुँचा जहाँ एक ब्राह्मण युग्म समोदरत था। ब्राह्मण के गर्भाधान नहीं हुआ था। राजा ने वलात् ब्राह्मण को पकड़कर ला लिया। ब्राह्मणी ने उसे शाप दिया कि वह जब भी सहवास करेगा, मृत्युप्राप्ति हो जायेगा। ब्राह्मणी अपने पति के साथ सती हो गयी। बारह वर्ष की समाप्ति के उपरान्त भी राजा अपनी पत्नी मदयती का सहवास-मुख प्राप्त नहीं कर पाया। अपने कुल को बनाये रखने के लिए उसने वसिष्ठ में प्रार्थना की। उनकी कृपा से जो गर्भाधान हुआ, वह सात वर्ष तक ज्योन्वत्यो बना रहा। अतः वसिष्ठ ने अश्व (पत्थर) भारकर बालक को जन्म दिया। अतः वह अश्ववह-लाया। अश्ववह का बेटा कुल को मूलतः बचानेवाला माना गया। अतः मूलक बह्वाया तथा परमुदास जब पृथ्वी को क्षत्रियसूत्य कर रहे थे, तब माता ने उसे छिपाकर रखा। अब वह नारी पंचम की कहलाया।

अं भू० भा०, १११ सू०, ४५५५ ६
६० पु० भा० १-११०

सौमरि सौमरि वचन ने वराज मयद्विष्टा ऋषि दे।
(पुरुकुल के पुत्र पुरात के राजा) राजा वलदसु दिनरा

राज्य सरस्वती नदी के तट पर था, वे सौमरि के पास गये तथा अपनी पचास कन्याओं का दान उन्हें कर आये। आश्रम की ओर चोटते हुए सौमरि ने इद्र का साक्षात्कार किया। अरुने प्रति स्तुतिवाचन सुनकर इद्र प्रसन्न हो गये। उन्होंने ऋषि को वर देने की कामना प्रकट की। सौमरि ने अपनी पचास पत्नियों से एवसाय रमण करने का वर मांगा। फिर अश्व यौवन, पचास पत्नियों में वैमनस्य का अभाव तथा उनके लिए विश्व-वर्मा-निर्मित पचास महल मागे।

बध्वपुत्र सौमरि ने कुहूत्र में यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की सामग्री चूहे खा जाते थे। सौमरि ने चूहों के राजा चित्र की स्तुति की। चित्र ने कहा—“राजन्, मैं तो पशु-योनि में उत्पन्न हुआ हूँ आपकी स्तुति के योग्य नहीं।” सौमरि ने इद्र और अश्विनो की भी स्तुति की। सौमरि का यज्ञ चूहों के आतंक से भुस्त हुआ। चित्र ने प्रसन्न होकर सौमरि को पंचधान्य और गण्डी दी। सरस्वती के तट पर सौमरि का यज्ञ निर्दिष्ट समाप्त हुआ।

अ० भा० २६, ५१२-३, ५१२, १, १५

सौमरि नामक महर्षि ने बारह वर्ष तक जल में निवास किया था। उस जल में समस्त नामक मत्स्यराज भी रहता था। उसके अनेक सतानें थी जिनके प्रेम में वह नित्य डूबा रहता था। सौमरि की उसका प्रेममय जीवन बहुत प्रिय था। वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के निमित्त राजा माघाता से उनकी पचास म से एक कन्या की माचना करने गये। माघाता अपने कुल से बिना उन मुनि की वृद्धजंजर बाधा देखकर विचारमग्न हो गये। पुनरापह करने पर राजा ने उन्हें अनुरोध में जाने की अनुमति दे दी और कहा—“यदि कोई कन्या उन्हें पसंद करेगी तो माघाता को कोई जायति नहीं होगी।” मुनि राजा के मन की बात जान गये। अनुरोध गपव का रूप धारण करने के अतः पुर म गये। वहाँ समस्त (पचास) कन्याओं ने उनका वरण कर लिया। सौमरि एवं ही समय में पचास रूप धारण करने पचास पत्नियों का उपभोग करते थे। कालांतर में अनेक पुत्र-पौत्रों को प्राप्त करने के उपरांत मुनि ने निवृत्ति होकर समस्त पत्नियों सहित वन के लिए प्रस्थान किया।

६० पु०, १११६-१११

सौमरि ऋषि यमुना में स्नान कर रहे थे। वहाँ उन्होंने

एक मत्स्य को अपनी पत्नियों के साथ ब्रीडा करते देखा। अतः उनकी विवाहेच्छा जाग्रत हो गयी। उन्होंने राजा माघाना से उनकी पचान बन्ध्याओं में से एक की याचना की। राजा ने कहा, जो स्वयंवर में उन्हें चुन ले, उनमें विवाह कर लें। मोमरि ने सोचा कि उनकी वृद्धावस्था देखकर ही राजा ने ऐसा जवाब दिया है, अतः उन्होंने प्रयत्नपूर्वक अपने-आपकी सुंदर रूप प्रदान किया। जब वे अंतपुर में पहुंचे तो माघाना की पचाना बन्ध्याओं ने उन्हें पति-रूप में ग्रहण किया। कुछ दिनों तक भोग में लिप्त रहने के उपरांत उन्हें ध्यान आया कि एक माघारण से मत्स्य के कारण उनकी ममस्त तपस्या नष्ट हो गयी, अतः वे सन्यास लेकर वन की ओर चल दिये। उनकी पचानों पत्निया भी वन चली गयी। मोमरि ने तप से परमगति प्राप्त की।

श्रीमद् भा०, नवम स्कंध, १।३६-३९

सौमनस विष्णु ने वामन के रूप में सबसे पहले स्वर्ग के अने सौमनस नामक शिखर पर अपना पग रखा था, दूसरा पग उसने सुमेरु के शिखर पर रखा था।

श्री० भा०, विष्णुसप्तम स्कंध

४।१७-१८

स्वद पार्वती और शिव विवाह के उपरांत चिरवात तक अंतपुर में रहे। तदनंतर देवतागण द्वारक-वध के निमित्त उनसे पुत्रोत्पत्ति का आग्रह करने के लिए उनके पास पहुंचे। अंतपुर से बाहर आते ही शिव का वीर्यघात हो गया, जिसे विष्णु के संकेत से अग्नि ने ग्रहण किया। अग्नि-देव वक्रोत्तर के रूप में थे, वे उड़कर चले गये। पार्वती ने विलंब के कारण दृष्ट होकर उनकी पत्नियों को शान्त रहने का आश दिया। देवताओं ने स्वयं ही गर्भाधान किया। अतः सज्जावस वे लोभ पुत्र शिव की शरण में पहुंचे। शिव ने उनमें वीर्य-व्यसन करने का कहा। उन सबके वसन से एक मुनहरा पट्टा बन गया। अन्त को बहन करने की आज्ञा दी गयी थी, अतः वे वीर्य के तेज को बहन करते गए। शिव ने उनमें कहा कि वीर्य का तेज उन स्त्रियों को प्रदान करे जोकि माघ माह में आग तापती हैं। माघ माह में बरधनी के मन बहने पर श्री कुछ स्त्रियों ने आग तापी और वे सब ही गर्भवती हो गयी। अग्निदेव हल्के पड़ गये। वे नारियां बिड़िया बनकर उड़ी और तपा गया नदी में उन्होंने वीर्य का प्रवाह कर दिया। उनसे एक

सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसने अन्न की दी शक्ति से श्वेतगिरि पर प्रहार किया। इंद्र ने शस्त्र होकर उसके दायें-बायें तथा हृदय पर वज्र से प्रहार किये। पन्द्रह क्रमशः माघ, किमाघ तथा नैमिष नामक तीन पुरष प्रकट हुए। तीनों गणों महिमा वादा बोलकर बालक ने इंद्र को परास्त कर दिया। वह बालक स्वद मेनानी, यमानुज, गरुडगन्ना, पद्मसुत आदि अनेक नामों से विख्यात हुआ। स्वद शिव का ही रूप था। स्वद ने अपनी मां से तारक दैत्य को मार डाला। उसके बाद उसने अनेक अन्य दैत्यों का हनन किया जिनमें से मुत्तकन श्रीव पर्वत का शत्रु-बाण तथा कुमुद के शत्रु प्रलव उल्लेखनीय हैं।

श्री० पु०, ४। पूर्वार्ध २३-

श्री० पु०, ४। १०-१३-

स्थूलगिरा मेरुपर्वत के पूर्वभाग में स्थूलगिरा तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या के समय नृगधवाहिनी बाधु बहने लगी। उसका कोमल स्पर्श उन्हें प्रिय लगा। तभी मनोर-वर्ती वृक्षों के झड़ते हुए पत्तों को देखकर उन्होंने श्लेष-वर्ग वृक्षों को साव दिया कि वे मंदैव पत्तों से लदे नहीं रहेंगे।

श्री० भा०, शक्तिपर्व, २४१।१६

स्मृतक मणि पांडवों के माघ घटित साक्षान्द की दुर्घटना को सुनकर कृष्ण और बलराम हस्तिनापुर गये। अश्वर तथा कृतवर्मा ने अच्छा अवसर देखकर शतघन्दा को प्रेरित किया कि वह स्त्राजित को मारकर स्मृतक मणि प्राप्त कर ले। शतघन्दा ने ऐसा ही किया। मत्स्य-भामा को अपने पिता के वध का समाचार मिला तो वह उनके शव को तेज के बड़ाहे में रखकर सोनी-पीटती कृष्ण के पास गयी। उससे संपूर्ण समाचार जानकर कृष्ण और बलराम द्वारका पहुंचे। शतघन्दा ने उनके आगमन का उद्देश्य जाना तो मणि अश्वर के पास रखवाकर भाग खड़ा हुआ। कृष्ण और बलराम ने उसे पकड़कर मार डाला किंतु हमसे वस्त्रों में मणि नहीं मिल पायी। तब अश्वर और कृतवर्मा द्वारका में भाग खड़े हुए। कृष्ण को मंदैव था कि वह मणि अश्वर के पास रखवा गया है, अतः कृष्ण ने चरों के द्वारा अश्वर को टुड़काया तथा उन्हें मीठी बातों में पुष्पलाकर मणि निजप्राप्त कर अपने सबधियों को दिखाकर पुनः उन्हें लौटा दी।

श्रीमद् भा०, १०।१७,

श्री० पु०, ४। ११

प्रसेन नया सन्नाहित दोनों भाई द्वारकापुरी में रहने लगे। सन्नाहित सूर्य की आराधना करता था। सूर्य ने प्रसन्न होकर उनके मागने पर उसे स्वर्गमन्त्र मणि दे दी। वह सूर्य के समान ही चमकती थी। घर आकर सन्नाहित ने बड़े प्रेम से वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। वृष्णि अथवा कुल वालों के घर में उस मणि से सोना भड़का था। उसके रहते द्वारका में सभी अनावृष्टि, व्याधि, भय इत्यादि का प्रकोप भी नहीं हुआ। एक बार प्रसेन मणि से सन्नाहित होकर शेर का शिकार करने गया। शेर ने उसे मार डाला। शेर को जाववान (कृष्णराज) ने मार डाला और मणि लेकर अपनी कुशा में चला गया। कृष्ण मणि प्राप्त करने के इच्छुक थे, अतः सब लोगों ने समझा कि उन्होंने प्रसेन को मारकर मणि प्राप्त कर ली है। कृष्ण अपने आरोप का निराकरण करने का निमित्त बन गये। वहाँ प्रसेन तथा सिंह के शय तथा जाववान के पैरों के निशान देखकर वे उनकी मुफ्त तक पहुँचे, जहाँ व्याघ्र वास्तव की बहलाते हुए कह रही थी—“यह मणि अब तेरी है, सिंह ने प्रसेन को और जाववान ने सिंह को मारकर मणि प्राप्त की है।” कृष्ण ने २४ दिन के युद्ध में जाववान को परास्त करके, उसकी कन्या जाववती से विवाह किया तथा दहेज में मणि प्राप्त करने द्वारा वापस आने और मणि सन्नाहित को दे दी। सन्नाहित के दम पतित, श्री पुत्र तथा तीन बच्चाएँ थी। उसने तीनों बच्चाओं (मत्स्यभामा, दहव्रता तथा प्रस्वापिनी) का विवाह कृष्ण से कर दिया। कालांतर में भोजवती दानधन्वा ने वह मणि चुरा ली तथा सन्नाहित को मार डाला। अक्रूर भी मणि-प्राप्ति के इच्छुक थे। दानधन्वा ने किसी की न बातों का बचन दे और लेकर मणि अक्रूर के पास रखवा दी। कृष्ण ने दानधन्वा पर आक्रमण किया। कृष्ण ने उसे मार डाला किन्तु मणि उसके पास भी नहीं निवली। बलराम को कृष्ण पर विद्वान्त नहीं हुआ तथा वह दृष्ट होकर चला गया। कृष्ण को सदेह था कि उसने अक्रूर के पास मणि रखवा दी होगी। अक्रूर भी उस नगरी से चला गया था। कृष्ण ने एक बार धन्वा में अक्रूर से अनुरोध करने वह मणि ली तथा समस्त सबधियों को दिखाकर उसे पुनः वापस कर दी। इस प्रकार कृष्ण पर आरोपित दोष का समन हुआ।

३० पा०, ब्राह्मण १२-

३० १०, ११-१५-

स्वधा एक समय में पितर ब्राह्मणों के दिने अन्न नहीं खाते थे। वे दुग्धित होकर ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने एक मानसो कन्या प्रवट की त्रिमया नाम स्वधा का। ब्रह्मा ने पितरों को स्वधा प्रदान की तथा ब्राह्मणों को आदेश दिया कि वे स्वधा रूप मन्त्र के उच्चारण के साथ पितरों के निमित्त दक्षिणा दें।

३० पा०, १५-१६

स्वर (ओ३म्) एक बार मृत्यु से भयभीत होकर समस्त देवताओं ने त्रयीविद्या में प्रवेश किया अर्थात् वेदविहित कार्यों में पूरी तरह रीति हो गये। वेद के छंदों से आच्छादित होकर वे पूर्ण सुरक्षा का अनुभव करने लगे। तभी मृत्यु ने उन्हें डूब निकाला। देवताओं को यह ज्ञान हुआ तो वे तुरंत स्वर में (ओ३म्) प्रविष्ट हुए, अतः उन्हें अमरत्व प्राप्त हो गया।

छा० ३०, १५१२-१६

स्वारीचिप् मनु (२) वरुणा नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण रहता था। उसकी देश-देशान्तर घूमने की इच्छा थी। सयोगवश एक दिन अतिविश्राम में एक और ब्राह्मण आये। वे अनेक औपधियों के ज्ञाता थे तथा अनेक स्थानों का भ्रमण करते रहते थे। जागृत ने ब्राह्मण को एक लेप दिया। पैरों के तलवे में उस मन्त्रपूत लेप का प्रयोग कर मनुष्य आधे दिन में ही जितना चाहे घूमकर वापस आ सकता था। उसने प्रयोग से धन भी नहीं हँसी थी। ब्राह्मण ने उसका प्रयोग कर हिमालय का पर्यटन करने का विचार किया। वहाँ की जनता का आनंद लेते हुए उसे हिम पर चलना पड़ा, अतः पाव में लेप उतर गया। उमरे हवन इत्यादि का समय होनेवाला था। लेपविहीन पैरों से वह घर नहीं पहुँच सकता था। तभी उसने बन में एक सुंदर अम्परा को देखा। उसका नाम बन्निनी था। ब्राह्मण ने उसमें घर तक पहुँचने की कोई मुक्ति जाननी चाही, किन्तु वह ब्राह्मण पर आक्रमण हो गयी। अतः कामुक बातोंनाप करने लगी। ब्राह्मण ने नेत्र मूदकर अग्नि का स्मरण किया। उसने शरीर में गार्हपत्य अग्नि में प्रवेश किया तथा वह तुरंत घर पहुँच गया। अम्परा उसके बिह्व में ग्रासित रहने लगी। पूर्वाह्न में बन्नि नामक गधर्व उतर आता था किन्तु अम्परा ने उसका प्रत्याग अस्वीकार कर दिया था। उसे इस घटना का ज्ञान हुआ तो वह ब्राह्मण का रूप धारण करने अम्परा के साथ विहार करने लगा। ब्राह्मण-देवी दण्ड के संयम

से उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक स्वारोचिप् (अपनी ही विरपों में सुगोभित) कहलाया। एक दिन वन में विचरण करते हुए उसे एक बन्धा मिली, वह किसी दैत्य के भय में भाग रही थी। उस बन्धा का नाम मनोरमा था। वह इंद्रीवराक्ष निद्याधर की बन्धा थी। मनोरमा अपनी नखी विभावरी (मदार विद्याधर की पुत्री) तथा कलावती (पारमुनि की पुत्री) के साथ वन में गयी थी। वहा एक वृषकाय तस्त्री ब्राह्मण का परिहास करने के कारण उसकी एक नखी के शरीर में मोड़ और दूसरी का शरीर क्षयप्रल हो गया तथा मनोरमा के पीछे वह दैत्य पड़ गया। मनोरमा ने अपने पिता से अस्त्र-यस्त्रों की दिक्षा मोखी थी, वह उसने स्वारोचिप् को प्रदान की। तब तब दैत्य भी वहा पहुंच गया। स्वारोचिप् ने उसकी ओर आग्नेय दृष्टि से दत्ता भर था कि वह दिव्य रूप धारण करते इंद्रीवराक्ष निद्याधर के रूप में प्रगट हुआ। उसने बताया कि उनका दैत्य रूप शापजनित था। पूर्वकाल में वह ब्रह्ममित्र मुनि से आयुर्वेद पढ़ना चाहता था, किंतु उन्होंने नहीं पढ़ाया। वे जब अन्य विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे तब इंद्रीवराक्ष भी छुपकर ज्ञान का भर्जन करता था। अब उसने समस्त आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया और ब्रह्ममित्र को पता चला तो उन्होंने उसे राक्षस होकर अपनी ही पुत्री को खाने का प्रयत्न करने का शाप दिया। प्रसन्न वह अपनी स्मरणशक्ति को बैठा था। ब्रह्ममित्र ने कहा था कि वह कालांतर में अपना पूर्व रूप प्राप्त करेगा, अतः स्वारोचिप् की वृषा में उसने अपना पूर्व रूप प्राप्त किया। इंद्रीवराक्ष ने अपनी बन्धा मनोरमा का विवाह स्वारोचिप् से कर दिया तथा अपनी आयुर्वेद दिक्षा भी उसे प्रदान कर दी। स्वारोचिप् ने मनोरमा की दोनों सखियों को योगमुक्त कर दिया। उन दोनों ने स्वारोचिप् ने ही विवाह किया। कलावती पारमुनि तथा पूजिबस्पदा नामक जन्मायी बन्धा थी। उनकी मा उनके घरती पर सुनाकर चली गयी थी। उनका सानत-सानत एक गधवं ने दिया था। अति नामक राक्षस ने उस गधवं को मार डाला, क्योंकि उसने अति के साथ कलावती का विवाह नहीं किया। शंकर तथा मर्त्ति ने प्रकट होकर कलावती ने कहा था कि उनका पनि स्वारोचिप् होगा तथा पुत्र मनु होगा स्वारोचिप् के तीन पुत्र हुए। मनोरमा से विजय, विभावरी से मेखद तथा कलावती से प्रभाव का

जन्म हुआ। एक बार एक हरिणी ने स्वारोचिप् के मन्दुत प्रेम प्रवट किया तथा उसे जातिग्न करने के लिए कहा। बैसा करने पर हरिणी एक सुंदरी में परिणत हो गयी। वह वहा की वनदेवी थी। उसने तत्काय एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सृष्टिमान् रखा गया। वह स्वारोचिप् नाम से विख्यात हुआ। तदनंतर स्वारोचिप् ने अपनी चारों पत्नियों के साथ तस्त्रा करके पुण्य लोको को प्राप्त किया।

मा० पु०, १=१३१-

स्वायम्भुव मनु (?) ब्रह्मा ने नौ मानव पुत्रों को जन्म दिया। तदनंतर श्रीधामक रत्न को जन्म दिया, फिर सुवत्स और धर्म को जन्म दिया। वे सभी वीतराग थे। उन्हें सृष्टिनिरपेक्ष देववर ब्रह्मा जलत डूब हुए। उनमें उनी क्रोध से एक नयवर रूप का जन्म हुआ जिसका आधा शरीर नारी का तथा आधा पुरुष का था। उनको यह आज्ञा देकर कि वह अपनी देह को दो भागों में विभक्त करे, ब्रह्मा अतर्थात हो गये। उस पुरुष को ब्रह्मा ने स्वायम्भुव मनु की महा थी। वे प्रथम मनु थे। उनका जन्म प्रयागोत्री रक्षा के लिए हुआ था। मनु ने शतरुसा से विवाह किया। उनके दो पुत्र हुए—प्रियव्रत और जनानगद तथा आकूति और प्रभूति नामक दो बन्धाएँ हुईं। आकूति का विवाह रुचि प्रयागसे तथा प्रभूति का विवाह दक्ष ने किया (कुछ पुराणों में तीक्ष्ण बन्धा के रूप में देवहूति का नाम भी है। दोष मन्मथ का महाभारत में दो गयी वैवस्वत मनु तथा की तरह है)।

मा० पु०, ४०१३-१४

स्वाहा देवी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के यज्ञों की हवि देना तो वह नहीं पढ़ती थी, अतः वे नव ब्रह्मा के पाम गये। ब्रह्मा उनके साथ श्रीहृष्ण की गरल में पड़े। हृष्ण ने उन्हें प्रवृत्ति की पूजा करने के लिए कहा। प्रवृत्ति की बन्धा ने प्रगट होकर उनके घर भागने की कहा। उन्होंने वस्त्ररूप मर्दव हवि प्राप्त करने रहने का इच्छा प्रकट की। उनसे देवताओं की हवि निरन्ते के लिए आश्वस्त किया। वह मन्द हृष्ण की जायदिया थी। प्रवृत्ति की उस बन्धा ने हृष्ण ने कहा कि वह अग्नि की पत्नी स्वाहा होगी। उनी के माध्यम में देवता टूट हो जायेंगे। अग्नि ने वहा उन्मिषत होकर उनका पालि-प्रहण किया।

१० मा०, ७४१

हंस राजा ब्रह्मदत्त की दो पत्नियाँ थीं। ब्रह्मदत्त ने मित्र की आराधना से दोनों पत्नियों में दो पुत्र प्राप्त किये, जिनके नाम हम और डिम्बक रखे गये। उन दोनों ने द्वित्र को प्रसन्न करके यह वर प्राप्त किया कि युद्ध-क्षेत्र में उन्हें देवता और दानव भी न जीत पायें तथा दोनों 'मृत' उनका सरक्षण करें। मित्र ने भूमि, रिष्टि, कूड़ेदार तथा विषपाश नामक भूतेरवरो से कहा कि युद्ध के अवसर पर वे चारों उन दोनों की रक्षा करें। ब्रह्मदत्त के मित्र ब्राह्मण मित्रमह ने विष्णु की कृपा में जनार्दन नामक पुत्र प्राप्त किया। तीनों परस्पर मित्र थे। एक बार वे सोम शिकार के लिए गये। वन में उन्हें वैष्णवसूत्र में व्यस्त नन्दय्य मिले। हम ने उन्हें भारी राजसूय यज्ञ के लिए आमन्त्रित किया। उसकी बातों में मद की गयी आती थी। शिवप्रदत्त वरदान के कारण मदमस्त राजकुमारों ने दुर्वासा आदि की अवमानना कर दी। जनार्दन के बहुत सपमाने और छट होने पर भी उन्होंने अपनी मलती को नहीं समझा। जनार्दन ने दुर्वासा में क्षमा-याचना की। दुर्वासा ने हम और डिम्ब को साथ दिया कि वे दोनों कृष्ण द्वारा दत्त होंगे तथा जनार्दन की वर दिया कि भगवान के साथ शीघ्र ही उसका समागम हो। दोनों राजकुमारों ने शोधव्रत सन्ध्यामियों के कमबलु इत्यादि तोड़ डाले तथा वहीं मांस पचाने लगाया। दुर्वासा मलित मन्यासी कृष्ण की शरण में गये। दुर्वासा का शोध प्रसिद्ध था। कृष्ण इत्यादि ने उनका आनिष्य किया। उनके कष्ट को जानकर कृष्ण ने दोनों के वध की शपथ ली। उपर दोनों राजकुमारों ने जनार्दन ब्राह्मण को बाधित किया कि वह कृष्ण के पाग उनका संदेश ले

जाए—“कृष्ण ! तुम यज्ञ के लिए विपुल सामग्री तथा वर के रूप में अपना मारा धन दे दो, माघ ही बहुत-सा नमक इकट्ठा करके लाओ।” राजकुमारों का दूत बनना उमें प्रिय नहीं था, किन्तु कृष्ण-दर्शन का अवसर नहीं चूकना चाहता था। उमने कृष्ण तक संदेश पहुँचाया किन्तु उसका व्यक्तिगण भक्तिभाव भी अव्यक्त नहीं रह पाया। कृष्ण ने उनके साथ सात्विक को अपना दूत बना-कर भेदा। हंस ने जनार्दन में उसकी यात्रा का वृत्तान्त सुना। जनार्दन ने उसे राजसूय यज्ञ करने से रो करने का प्रयास किया। हमने कृष्ण और बलराम को पुष्कर में बुद्ध करने के लिए पहुँचने का संदेश भेजा। युद्ध में कृष्ण ने भूतेरवरो को पराजित कर दिया। हम मडता हृषा यमुना में स्थित पातालपर्वत गहरे हृद की ओर भागा। कृष्ण ने हृद में ही उसका वध कर दिया। कुछ सोचों की माग्यता है कि कृष्ण के चरणों के प्रहार से वह पाताल में घस गया। जिसके ने हृद में कूदकर उसे कूड़ने का प्रयास किया। उसके न मिलने पर उमने वही आत्म-हत्या कर ली।

हृषि० ब० पु०,

वर्ष १०४-११६

हनुमान अथवा पृत्रिहस्वनी (अत्रनी नाम में प्रसिद्ध) केसरी नामक जानर की पत्नी थी। वह अत्यन्त सुंदरी थी तथा बालमूषणों में मुगज्जित पर्वत गिरार पर गड़ी थी। उमके गोंडों पर मूष वापुदेव ने उसका आनिषण किया। कन्याशरणी अत्रनी बहुत धवरा बसी किन्तु वापु-देव के वरदान में उसकी कोम में हनुमान ने अंग लिया।

पा० पा०, विविधा पा०, ११५-११७

जन्म लेने के बाद हनुमान ने आकाश में चमकते हुए सूर्य को पत्त समझा और उड़कर लेने के लिए आकाश-मार्ग में गये। मार्ग में उनकी टक्कर राहु से हो गयी। राहु पचराया हुआ इद्र के पाम पहुँचा और बोला—“हे इद्र, तुमने मुझे अपनी क्षुधा के समाधान के लिए सूर्य और चन्द्रमा दिए थे। आज अमावस्या है, अतः मैं सूर्य को ग्रसने गया था, किंतु वहाँ तो कोई और ही जा रहा है।” इद्र क्रुद्ध होकर ऐरावत पर बैठकर पल पड़े। राहु उनसे भी पहले घटनास्थल पर गया। हनुमान ने उसे भी पत्त समझा तथा उसकी ओर भ्रष्टे। उसने इद्र को आवाज दी। तभी हनुमान ने ऐरावत को देखा। उसे और भी बड़ा पल जानकर वे पचड़ने के लिए गढ़े। इद्र ने क्रुद्ध होकर अपने वज्र से प्रहार किया, जिसने हनुमान की बायीं टोही टूट गयी और वे नीचे गिरे। यह देखकर पवनदेव हनुमान को उठाकर एव गुफा में चले गये। समार-भर की वायु उन्होंने रोक ली। लोम वायु के अभाव से पीड़ित होकर मरने लगे। मनुष्य-रूपी ब्रह्मा के पास गयी। ब्रह्मा विभिन्न देवताओं को लेकर पवनदेव के पास पहुँचे। उनके स्पर्शमात्र से हनुमान ठीक हो गये। साथ आए देवताओं ने ब्रह्मा ने कहा—“यह दानव भविष्य में तुम्हारे लिए हितकर होगा। अतः इसे अनेक वरदानों से विभूषित करो।”

- (१) इद्र ने प्रसन्नता से स्वर्ण के कमल की माला देकर कहा—“मेरे वज्र से इसकी हनु टूटी है, अतः यह हनुमान बहलायेगा। मेरे वज्र से यह नहीं मरेगा।”
- (२) सूर्य ने अपना सींका भाग हनुमान को दे दिया और भविष्य में सब शास्त्र पढ़ाने का उत्तरदायित्व लिया।
- (३) यम ने उसे अपने दंड से अभय कर दिया कि वह यम के प्रकोप से नहीं मर पायेगा।
- (४) वरुण ने दस लाख वर्ष तक वर्षादि में नहीं मरने का वर दिया।
- (५) कुंजर ने अपने अस्त्र-शस्त्रों से निर्भय कर दिया।
- (६) महादेव ने किसी भी अस्त्र से न मरने का वर दिया।
- (७) ब्रह्मा ने हनुमान को दीर्घायु वनाया और ब्रह्मास्त्र से न मरने का वर दिया। साथ ही यह वर भी प्रदान किया कि वह इच्छानुसार रूप

धारण करने में समर्थ होगा।

- (८) विरवकर्मा ने अपने बनाये अस्त्र-शस्त्रों में उसे निर्भय कर दिया।

बा० रा०, उत्तर बा०, ३१/१४-३४-३६/१-२७।

वर-प्राप्ति के उपरांत हनुमान उद्धत भाव से घूमने लगे। मत्त करते हुए मुनिगो की सामग्री बिखेर देते या उन्हें तम करते। पिता वायु और केसरी के रांघने पर भी वे रुकते नहीं थे। अगिरा और नृगुवरा में उत्पन्न ऋषियों ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया कि ये अपने वल का भूल जायें। जब कोई उन्हें फिर से याद दिनाए तब उनका वल बटे।

बा० रा०, उत्तर बा०, ३६/२८-३९।

सीता-हरण के उपरांत राम रावण से मुक्त करने की तैयारी में लग गये। सुग्रीव की वानर सेना ने राम का पूरा साथ दिया। रामचंद्र ने हनुमान को अपना दूत बनाकर सवा नगरी में रावण के पाम भेजा।

सवा के निकट पहुँचकर हनुमान ने बहुत छोटा रूप धारण किया तथा रात्रि के अंधकार में उसमें प्रवेश किया। लवा एव अथवा नारी का रूप धारण करने हनुमान के पाम पहुँची और बोली—“मैं इस नगरी की रक्षा करती हूँ, तुम मुझे परास्त किये बिना इसमें प्रवेश नहीं पा सकते।” साथ ही लवा ने हनुमान के मुँह पर एक चपत लगायी। हनुमान ने उठे नारी जानकर एक हत्ता-मा घूमा मारा किंतु वह गिर पड़ी और परास्त हो गयी। तदनंतर अत्यंत मुदित भाव से बोली—“मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि जब कोई वानर आकर तुम्हें परास्त कर देगा तब समझ लेना, राक्षसों का नाश हो जायेगा। रावण ने सीता-हरण के द्वारा राक्षसों का नाश को आमंत्रित किया है। तुम सीता को आकर ढूँढो।”

हनुमान ने अशोकवाटिका में सीता को राम का संदेश दिया तथा लवा नगरी में उत्पलत खड़ा कर दिया।

बा० रा०, सुदर बा०, ३१/२८-३९।

अनेक राक्षसों को परास्त करते हनुमान ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। अतः रावण ने मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान को बाध लिया तथा उसे रावण के पाम ले गया। रावण ने पहले तो उसे मृत्युदण्ड देने का विचार किया किंतु विभीषण के

यह सुमाने पर कि किसी के दूत को मारना उचित नहीं है, रावण ने उसकी पूछ जबवाकर उसे छोड़ दिया। जलती हुई पूछ से हनुमान ने समस्त लड़ा जला डाली, फिर सीता को प्रणाम करके, समुद्र पार करके अगद के पास पहुँचा।

राम-रावण के प्रत्यक्ष युद्ध में भी हनुमान का अद्वितीय योगदान था। युद्धक्षेत्र में शत्रुओं के नाश और मित्रों की परिचर्या में वह समान रूप में दक्षिण रहता था।

दा० रा०, सुंदर कांड, वरं ४८-१७ -

एक बार बुद्ध करते समय मेघनाद ने युद्धस्थल में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उससे अधिकांश जानर सेना तथा राम-लक्ष्मण मूर्च्छित होकर गिर गये। मेघनाद प्रसन्नतापूर्वक सजा में लौट गया। विभीषण और हनुमान जाववान को दूढ़ने भये। घायल जाववान ने विभीषण को देखते ही हनुमान का कुशल-अंग पूछा। विभीषण के यह पूछने पर कि आपने राम-लक्ष्मण, सेना आदि सबको छोड़कर हनुमान के विषय में ही क्यों पूछा ता जाववान ने उत्तर दिया कि हनुमान ही एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हिमालय में औपधि ला सकते हैं, जो सबके जीवन की रक्षा करने में समर्थ हैं। तदनंतर जाववान ने औपधि-पर्वत का मार्ग तथा औपधियों की पहचान बतलायी। उसने मृत सजीवनों, विनाशकरणी, सावर्ण्य-करणी तथा शधानकरणी नामक चार औपधियाँ लाने के लिए कहा। हनुमान ने अविलंब प्रस्थान किया। औपधि पर्वत पर पहुँचकर हनुमान ने देखा कि औपधियाँ विलुप्त हो गयीं, अतः दिल्ली वद हो गयीं। उसने क्रुद्ध होकर औपधि पर्वत का शिखर उठा लिया और उड़ते हुए जानर सेना तथा राम-लक्ष्मण के निकट पहुँचा। पर्वत से ऐसी सुगंध आ रही थी कि राम और लक्ष्मण उठ बैठे। युद्ध के कारण जितने भी जानर मृतप्राय पड़े थे, वे सभी उस गंध से उठ बैठे, किंतु राक्षसों को उनसे कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि मृतकों के सम्मानार्थ उन सभी राक्षसों को समुद्र में फेंक दिया गया था जो युद्ध में मारे गये थे। तदनंतर हनुमान उस पर्वत-दृग् को पुनः पर्वत पर रख आया।

दा० रा०, सुंदर कांड ७१:६८-७४, ७४।

शिव ने मोहिनी रूप को देखा तो मोहित हो गये। परती पर उनका वीर्यपात हुआ। उसे नाग मुनि (हिमालय) ने शिव का सवेत जानकर रख लिया। एक दिन अजनी

एक पर्वत-दृग् पर खड़ी थी। पवन देवता प्रमत्तन उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने शिव के धीरे को उसके शरीर में स्थापित कर दिया। अजनी को अपने पति से भिन्न स्पर्श का आभास मिला तो क्रोध वश उसने पर-पुरुष को भस्म कर देने की बात कही। प्रमत्तन ने प्रकट होकर कहा कि उसने कोई अन्यथा काम नहीं किया है। केवल शिव के अंग को उसके गर्भ में स्थापित किया है। उसका पातिव्रत धर्म इससे नष्ट नहीं होगा। शिव की इच्छा से उसका अवतार उत्पन्न होगा। पतस्वरूप अजनी से हनुमान का जन्म हुआ। शिव तथा उसके समस्त वण हनुमान तथा जानरो के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने रामचंद्र की सहायता की। रावण शिव-भक्त थे किंतु राम ने शिव की आज्ञा प्रहण करने ही रावण का नाश किया। शिव की भक्ति से मदमस्त होकर रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उखाड़ दिया था, पतत इष्ट होकर शिव ने दाग दिया था—'कोई मनुष्य तुम्हारा नाश करेगा।' इसी कारण रावण कुमार्गगामी हो गया था।

अजनी ने हनुमान नामक पुत्र जानर-रूप में देखा तो उसे शिव के रूप से भिन्न जानकर वह पवन से इष्ट हो गयीं। उसने हनुमान को शिखर में नीचे फेंक दिया। उसने गिरने से पर्वत चूर-चूर हो गया। परती वापी, सब व्याकुल हो गये। हनुमान ने पृथ्वी पर गिरकर आकाश में सूर्य उगता देख उसे निगलना चाहा। रातू भाग गया। हनुमान इद्र की ओर भी मगटा। इद्र ने उस पर प्रहार किया। शिव ने आकाशवाणी में बताया कि वह उनका पुत्र है, उसे समस्त देवताओं के वर प्राप्त हैं। पवन ने अजनी को सब वह सुनाया और दातक गया दिया। हनुमान ने सूर्य से विद्या लीखी और गुरु-दत्तिपादरूप यह वचन दिया कि वह सूर्य-पुत्र सुपीव का साथ दगा।

शि० पु०, ७१:१-१३

अजनी पर्वत पर बैसरी रहता था। उसकी दो पद्मप्रस्था पत्नियाँ थी—अजना तथा अद्रिना। इद्र के दाग से दोनों मुह विवृत होकर तमस जानर और विल्ली जैसी हो गयी थी। दोनों ने सेवा से अक्षय्य मुनि को प्रमत्त करके एक-एक ओर पुत्र प्राप्त करने का वर पाया। पतत. अजना ने बापु से हनुमान तथा अद्रिना ने निश्चिन्ता से अद्रिना विद्यावराज नामक पुत्र प्राप्त किये। दोनों को पुनः सुंदर बनाते वा उपाम जानकर वे अपनी-अपनी

विमाना को गौतमी में स्नान करवा लाये।

३० पु०, ८४

वरण से रावण के युद्ध में रावण की ओर ने हनुमान ने युद्ध किया तथा उसके समस्त पुत्रों को बंदी बना लिया। वरण ने अपनी पुत्री सत्यवती का तथा रावण ने अपनी दुहिता जनपदुनुमा का विवाह हनुमान से कर दिया। रावण-हरण के मर्दन में शरदूषण-वध का समाचार लेकर राक्षस-दूत हनुमान की मभा म पट्टा। जतपुर में शोच छा गया—अनङ्गमुमा भूच्छित ह गयी। तभी सुग्रीव ने तनू ने बहा पट्टाचर वृत्रिम सुग्रीव (माहमगनि) के वष का समाचार दिया तथा बहा कि सुग्रीव न हनुमान को बुलाया है। हनुमान न राम के पास पट्टाचर वृत्र-ज्ञान-ज्ञापन किया तथा वृत्रज्ञतावश राम का माय देने का निदचय किया। वह राक्षस समुदाय को माल करव सीता को राम से मितावे के लिए चत पडा। मागं में महेंद्र आदि को राम की महाप्राप्त्यार्थ पट्टाचर के लिए कहता गया।

महंय हनुमान न सदा में पट्टाचर विभीषण को प्रेरित किया कि वह रावण को पर-भारी मग ने वचने के लिए बहे। विभीषण पहले भी प्रयत्न कर चुका था तथापि उसने फिर से रावण से बात करने की टानी। हनुमान ने रामप्रदत्त मुद्रिका सीता का दी। राम की विरहग्रन्थ ध्याना बनाकर तथा सीता को न घबराना का मदस दकर हनुमान ने सीता का दिया उत्तरीय तथा चूड़ाभोग मनाम लिए। हनुमान ने सीता को राम का कुमल-शेम मुताबर भाजन करने के लिए तैयार किया। हनुमान की कुन-बायाओ न भोजन प्रस्तुत किया। तदनंतर हनुमान ने सीता से बह—“अप देरे कपे पर बह आदरे, में आप-को रत तव पट्टा देता हूँ।” सीता ने पर-पुरुष का हार्य करता उचिन न समझकर ऐसा नहीं किया और राम तव यह मंदन पट्टाचर के लिए बहा कि वे अपने पूर्व वीर वृत्तों का स्मरण कर सीता को छुड़ा ने जायें। रावण को हनुमान के नदन वन में पट्टाचर सीता से बात करने का समाचार मिला तो उसने उसे पकड़ नाते के लिए सेवकों को भेजा। हनुमान ने नदन वन के दूख तोड़-नाडकर उन्हें मारा-सीटा। तदा को तहल-नहल करके बह रावण के पास पट्टाया। रावण के कहने में उसे जजोरो में बाध दिया गया। हनुमान उन वधनों को तोड़कर विजिघासुरी की ओर चल दिया। राम-नक्षत्रण को

सीता का मंदन देकर पवन-पुत्र ने अपने सहयोगियों को एकत्र किया तथा राम ने नामटन को संदिग्ध भेजा।

पउ० ३०, १६५, ४६-४७

२१ २३५-

हृषीकेश हृषीकेश जलन त्यागी, मत्प्रमिय, प्रजापानक, लोकप्रिय राजा थे। वे प्रजाजनों की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे थे। युद्ध ही मानो उनका यज्ञ था। वे वीरता में शत्रुओं का दमन कर रहे थे। तभी डाकूओं ने उनके अन्न-नास्त्र छिल निन्न करके उन्हें मार डाला। मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई, क्योंकि वे क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्धभूमि में मारे गये थे।

महानारत मातिपर्व के ३४७वें अध्याय में हृषीकेश की विष्णु का अवतार माना गया है। उनके माय यह क्या जुटी हुई है नारायण की प्रेरणा में पानी की दो बूंदें पड़ीं जो धमका रत तथा तम स्वरूप थीं—उनसे मधु और कंटम नामक दो दैत्य प्रकट हुए। दोनों देवों को चुराकर रमातन में चले गये। ब्रह्मा ने श्रीहरि की स्तुति की कि वे किसी प्रकार उनके बंदों को पुन प्राप्त करवा दें, जत श्रीहरि ने हृषीकेश का रूप धारण किया। पाँडे के समान मुख तथा गर्दन में युक्त उनके गरीर का निर्माण अमत् के दिव्य तत्त्वों से हुआ था। वे रसातल में जा पट्टे। बहा उन्होंने मानवेद का गान प्रारंभ किया। हृषीकेश बंदों को रमातन में नीचे की ओर ढँककर स्वर का अनुसरण करने हुए श्रीहरि के पास पट्टे। हृषीकेश ने बंदों को उठा लिया। मधु-कंटम को कोई नहीं मिला, तो वे पुन बहा गये बहा वेद डालकर गये थे—किन्तु बहा वेद भी नहीं थे। उन के ऊपरी तल पर फिर से जाते पर उन्होंने वेप-श्रया पर सोते श्रीहरि को देखा। हृषीकेश का रूप छोड़, वे पुन नारायण-रूप में गये। उन्होंने ही वेद लिखे होंगे—ऐसा सोचकर मधु-कंटम ने उन्हें युद्ध के लिए सलकारा, जत नारायण के हाथों दोनों मारे गये।

म० भा०, अध्याय, २४/१४-१५

३४७-

एक बार विष्णु दम महत्त वर्षों तक मयातक युद्ध करने के उपरांत थके-थके ही धनुष की बोटि पर नार देकर सो गये। देवतागण यज्ञ करना चाहते थे। विष्णु को सोया हुआ पाकर उन्होंने सोचा कि जो भी जाँसगा, उसके विष्णु रष्ट हो जायेंगे, जत बृहस्पति के मुखाव पर उन्होंने

दीमक से कहा कि वह विष्णु के धनुष की प्रत्यचा को काट दे तो वे लोग यज्ञ में उसे भी भाग देंगे। दीमक ने द्रुत यज्ञ से प्रत्यचा को काट डाला। फलतः धनुष की बोटि ने मुक्त होकर मोंते हुए विष्णु के सिर को काटकर समुद्र तक पहुँचा दिया। देवतामण अपनी मूर्खता पर क्षुब्ध हो उठे। वेदों सहित उन सबने महेश्वरी की स्तुति की। प्रसन्न होकर महेश्वरी ने विष्णु का मिरवटने के दो कारण बताए, एक तो यह कि उन्होंने परिहास करके लक्ष्मी को हट कर दिया था। लक्ष्मी के मुह से अनायास ही निकल गया था कि उनका सिर पतित हो जाये। दूसरा कारण यह कि महेश्वरी से हयग्रीव नामक राक्षस को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई दूसरा हयग्रीव ही मार पायेगा, अतः खपटा विष्णु के बटे मिर के स्थान पर हय का मिर लगा दें। देवी के कथनानुसार खपटा ने तुरन्त हय का सिर काटकर विष्णु के धड़ पर लगा दिया। हयग्रीव-रूप में विष्णु ने हयग्रीव नामक राक्षस का वध किया।

दे० भा०, प्रथम स्कन्ध, अ० ५

हरिकेश पूर्णभद्र ने शिव की कृपा से हरिकेश नामक पुत्र प्राप्त किया। वह बाल्यावस्था में ही शिवभक्ति में लीन रहा। माता-पिता के यह समझने पर कि उसे गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए, वह घर से भाग कर काशी पहुँच गया। उसने सपरिवार मुक्ति प्राप्त की।

शि० पु०, पृथ्वी ६१३-४

हरिश्चन्द्र इक्ष्वाकुवंश में तिसकु नामक राजा तथा उनकी पत्नी सत्यवती के पुत्र का नाम हरिश्चन्द्र था। हरिश्चन्द्र ने समस्त पृथ्वी को जीतकर राजसूय यज्ञ किया।

अ० भा०, सप्तम स्कन्ध, १२१०-१२

राजा हरिश्चन्द्र धार्मिक, सत्यप्रिय तथा न्यायी थे। एक बार उन्होंने स्त्रियों का आर्त्तनाद सुना। वे रक्षा के लिए युक्त रह चुकी थी। हरिश्चन्द्र ने उनकी रक्षा के निमित्त यज्ञ यज्ञा तो उनके हृदय में विघ्नराज (सपुण्य जायों में बाधा स्वरूप) ने प्रवेश किया, क्योंकि वह आर्त्तनाद उन विधाओं का ही था, जिनका विश्वामित्र अप्ययन करते थे। मौन और आत्मसमय में जिन विधाओं को वे पहले मिट नहीं कर पाये थे, वह मारी-मृत्यु में उनके भय से पीड़ित होकर रो रही थी। इन्द्रकुमार विघ्नराज ने उनकी सहायता के निमित्त ही राजा के हृदय में प्रवेश किया था। हरिश्चन्द्र ने अस्मिन्तपूर्वक कहा—

“वह कौन पापात्मा है जो हमारे राज्य में किसी को मरता रहा है?” विश्वामित्र ने उसके अस्मिन्त से हट होकर उससे पूछा—“दान किसे देना चाहिए? जिसकी रक्षा बरनी चाहिए और जिससे मुक्त करना चाहिए?” राजा ने तीनों प्रश्नों के उत्तर भ्रमस में दिए—(१) ब्राह्मण अथवा जागीरदारविहीन को, (२) भयभीत प्राणी को, तथा (३) शत्रु से। विश्वामित्र ने ब्राह्मण होने के नाते राजा से उसका समस्त राज्य दानस्वरूप ले लिया। तदनंतर उसे उस राज्य की सीमाएँ छोड़कर चले जाने को कहा और यह भी कहा कि एक माह के उपरांत हरिश्चन्द्र उनके राजसूय यज्ञ के लिए दौसास्वरूप धन भी प्रदान करें। राजा अपनी पत्नी शंख्या तथा पुत्र रोहिताश्व को साथ ले पैदल ही वादी की ओर चल दिया। शंख्या धीरे-धीरे चल रही थी, अतः द्रुत मुनि ने उसपर डंडे से प्रहार किया। वातावरण में वे लोग काशी पहुँचे। वहाँ विश्वामित्र दक्षिणा लेने के निमित्त पहले से ही विद्यमान थे। मास समाप्त होने में अभी आधा दिन सेप था। कोई और मार्ग न देख राजा ने शंख्या और रोहिताश्व को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। दक्षिणा के लिए धन पर्याप्त न होने के कारण स्वयं चाडाल के हाथों विक्रय गया। वास्तव में धर्म ने ही नाशका रूप धारण कर रखा था। हरिश्चन्द्र का कार्य धर्म के बल आदि एकत्र करना था। उसे दमनानभूमि में ही रहना भी पड़ता था। कुछ समय उपरांत किसी धर्म ने रोहिताश्व का दमन कर लिया। उसका गव लेकर शंख्या दमनान पहुँची। हरिश्चन्द्र और शंख्या ने परस्पर पहचाना तो अपने-अपने बट्ट की माथा बह मुनामी। तदनंतर चिता तैयार करके बालक रोहिताश्व के माथ ही हरिश्चन्द्र और शंख्या ने आत्मदाह का निश्चय किया। धर्म ने प्रकट होकर उन्हें प्राण त्यागने से रोका। इन्द्र ने प्रकट होकर प्रमत्ततापूर्वक उन्हें स्वर्ग-लोभ धनने के लिए कहा कि तुम चाडाल की आज्ञा के बिना हरिश्चन्द्र नहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं था। रोहिताश्व बिना ने जीता-जागता उठ खड़ा हुआ। धर्म ने बताया कि जगो ने चाडाल का रूप धारण किया था। तदुपरांत विश्वामित्र ने प्रमत्त होकर रोहिताश्व को श्रयोध्या का राजा घोषित कर उसका राज्य नित्य किया। राजा हरिश्चन्द्र ने शंख्या तथा अपने राज्य के अन्य अनेक व्यक्तिओं सहित स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। हरिश्चन्द्र के पुनर्जीवित वर्णित थे।

वे बारह वर्ष तक जन में रहने के बाद बाहर निकले तो हरिश्चन्द्र के ऐहिक कष्ट तथा स्वर्ण गमन के विषय में सुनकर बटन कूड़ हुए। उन्होंने विद्वामित्र को विप्रेक्ष-योनौ प्राप्त करने का शाप दिया। विद्वामित्र ने भी वमिष्ट को वही शाप दिया, अतः वमिष्ट और विद्वामित्र ने क्रमात् नील और वसुने का रूप प्राप्त किया। वे दोनों परस्पर सहने लगे, जिससे समस्त पृथ्वी तहम-नहम होने लगी। ब्रह्मा ने दोनों का पक्षी-रूप वापस ले लिया और उन्हें मान कर फिर से मित्रता के सूत्र में बाँध दिया।

म० पृ०, ७-६।

एक बार इन्द्रलोक में विद्वामित्र वमिष्ट से मिले। विद्वामित्र ने उनसे पूछा कि उन्हें इन्द्रलोक तक पहुँचने का पुण्य कैसे प्राप्त हुआ। वमिष्ट ने कहा—“हरिश्चन्द्र अत्यन्त सत्यवादी हैं—उन्हीं के पुण्य में इन्द्रलोक की प्राप्ति हुई है।” विद्वामित्र ने मुन-श्रेष्ठ की घटना को स्मरण करते हरिश्चन्द्र की मिथ्यावादी कहा। पर तौटकर उन्होंने अपना वचन मिट्ट करके वा निश्चय किया। एक दिन राजा भृगुया के लिए बन गये, वहाँ एक सुदरी रो रही थी। उससे ज्ञान हुआ कि वह मिदिरिषिणी थी। उसे प्राप्त करने के लिए विद्वामित्र घोर तप कर रहे थे, अतः वह क्रोध पा रही थी। राजा ने उसका दुःख हरने के लिए विद्वामित्र को तपस्या छोड़ने के लिए कहा। विद्वामित्र तपस्या नम होने से श्रद्धा हों उठे। उन्होंने एक मयकर दानव को शूकर का रूप देकर राजा के राज्य में भेजा। प्रजा के त्रास की निवृत्ति के लिए राजा अनु-वाग लेकर उसका पीछा करते हुए जंगल में गगानदीय एक तीर्थ स्थान पर पहुँच गये। नगर का मार्ग पूछते हुए राजा को विद्वामित्र ने तीर्थस्नान करने के लिए प्रेरित किया। तदनन्तर दक्षिणास्वरूप अपने मायावी पुत्र के विवाह में राजा ने समस्त राज्य देने को कहा। राजा दान देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे। अतः उन्होंने राज्य प्रदान किया। विद्वामित्र ने ब्राह्मण के रूप में ही फिर हाई भार स्वर्ण की दक्षिणा मांगी। राजा ने दक्षिणा देने का वायदा तो कर लिया किन्तु उसके पाम स्वर्ण अथवा मुद्रा नहीं थी। अतः उसने पत्नी के कहने पर उसे बेचने का निश्चय किया। विद्वामित्र ने एक बड़े ब्राह्मण का रूप धारण उसकी पत्नी तथा बालक (रोहिताश्व) को खरीद लिया तथा एक चाशम के हाथों

राजा को बेचकर पर्याप्त मुद्रा प्राप्त कर ली। चाशम का नाम बीरवाहु था। उसने राजा को शमशान में मृत व्यक्तिगणों के वस्त्र लेने के लिए नियुक्त कर दिया। एक दिन रोहिताश्व वन्धों के साथ खेल रहा था। मातृ के डम सेने से उसका निधन हो गया। मा अत्यन्त दीनहीन स्थिति में विमाप करने लगी। नगर के लोग एकाग्र हो गये। उनके परिचय पूछने पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया, अतः मरने उसे मायावी राजसी जानकर चाशम में कहा कि उसका वध कर दे। चाशम ने पापबद्ध करके हरिश्चन्द्र को वध करने के निमित्त बुलाया। दैव्या ने अपने पुत्र का दाह-संस्कार करने तक उसे खने के लिए कहा। रोहिताश्व को देखने के उपरांत राजा ने राजी की तथा दैव्या ने चाशम उन्हीं राजा को पहचाना। दोनों ने विलाप करते हुए बालक का शव बिना पर रखा। तभी इन्द्र, विष्णु तथा विद्वामित्र सहित समस्त देवताओं ने वहाँ प्रकट होकर उन दोनों को सहनशीलता की मराहता की। धर्म ने हरिश्चन्द्र को स्वर्ण प्रदान किया। राजा चाशम में आज्ञा लेना नहीं नूले। धर्म ने कहा—“वास्तव में तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही ब्राह्मण, चाशम तथा सप का रूप धारण किया था।” उनके आशीर्वाद से रोहिताश्व भी पुनर्जीवित हो उठा। राजा के कहने से उसकी समस्त प्रजा को भी स्वर्ण की प्राप्ति हुई।

दे० भा०, ७।१५-२०

हरिषेण सिंहवज्र नाम के राजा की दो रानिया थी। पटरानी प्रभा के हरिषेण नामक पुत्र हुआ। तन्मयी नामक रानी जिनधर्म की विरोधी थी। तन्मयी चाहती थी कि साम्राज्यिक महात्म्य में आगे ब्रह्मरथ तथा पाँछे त्रिनरथ धूमें। प्रभा को इस बात से बहुत दुःख हुआ। दोनों के झगड़े से विरक्त होकर हरिषेण वन में चला गया। उन्हीं दिनों राजा जनमेजय को बाल राजा ने घेर लिया। दोनों का युद्ध चल रहा था। जनमेजय की पत्नी और बन्धा एक गुप्त गुरु से जगत में भाग गयी। हरिषेण तापमों के आश्रम में रह रहा था। उस राज्य-बन्धा के प्रति उसका आकर्षण देखकर तापमों ने उसे आश्रम में विवाह दिया। उसने निश्चय किया कि यदि जनमेजय की बन्धा मदनवती से उसका विवाह हो गया तो वह पर्वतों, नगरों आदि में अनेक दिन मंदिर बनवाएगा। विवामन वह इष्ट-उपर मटकता हुआ

एक नगर में पहुँचा जहाँ एक बिगड़े हुए हाथी से सब भोग बहुत परेशान थे। हरिपेण ने उस हाथी पर चढ़ कर उस नगर में प्रवेश किया। उस नगर के राजा ने सौ बन्माओं के साथ उसका विवाह कर दिया, तथापि वह मदनवाली को नहीं भूला। एक रात वेदवती नामक विद्याधर मुक्ती ने उसका अपहरण किया तथा सुगोंदय नगर की राजकुमारी जयचद्रा से उसका विवाह करवा दिया। जयचद्रा ने प्रण किया था कि वह हरिपेण से विवाह करेगी अथवा आत्मदाह कर लेगी। तदनंतर जन्मेजय ने भी प्रसन्न होकर अपनी बन्मा का विवाह उससे साथ कर दिया।

पृ० ४०, ८११३-२१०।

(ख) जबकी देवास्य उज्जयिनी नगरी के राजा वज्रसेन तथा रानी सुगोला के पुत्र का नाम हरिपेण रखा गया। उस बालक के रूप में देवानंद नामक जीव ने जन्म लिया। जीवन की अनिम वेला में दोषा तेवर वह तपस्थारत हुआ। फलतः जीवनोपरान्त वह महामुक्त स्वर्ग में प्रीतिकर देव के रूप में प्रतिष्ठित हुआ।

ब० ४०, सर्ग १३।

हर्षण सूर्य की पुत्री विष्टि का विवाह स्वप्य-पुत्र विवर-रूप के साथ हुआ। दोनों समान कुरूप थे। उनके सात पुत्र हुए जिनमें हर्षण सबसे छोटा था। एक बार पति-पत्नी में भ्रममुटाव होने पर हर्षण ने अपने मामा (पम) से माता-पिता और भाइयों के उद्धार का मार्ग पूछा। उनके कथनानुसार स्नान-पूजा-पाठ से उमने माता-पिता और भाइयों की विषमता को दूर किया।

ब० ५०, ११११।

हिंडिव हिंडिव नामक अमुर ने अनेक वृणी और यादव-वनी सैनिकों को युद्ध-क्षेत्र में ला लिया। उसका वसुदेव और उपसेन से भी युद्ध हुआ। अंत में वह वलराम के द्वारा मारा गया।

हरि० ब० ५०, भविष्यपर्व, १२१।

हिंडिवा पादवों के साथ कुत्ती ने एक गहन वन में प्रवेश किया। वरान के वारण भीमसेन के अतिरिक्त दोष सभी सो गये। पाम ही एक वृद्ध के नीचे हिंडिव नामक राक्षस रहता था। वह शान्त-प्रसी था। उसने अपनी वृद्ध हिंडिवा को उन सबको मार डाने के लिए भेजा। हिंडिवा ने वहाँ पहुँचकर भीमसेन को जाना हुआ पाया। वह उसपर मुग्ध हो गयी तथा उसने भीम को

अपने भाई के मत्तव्य में अवगत करा दिया। भीमसेन ने राक्षस हिंडिव को मार डाना, कुत्ती की बाहों से उसे बांधकर उसकी कमर तोड़ डाली तथा कुत्ती और मुष्टि-छिद्र की आज्ञा के कारण हिंडिवा से गार्ध्व विवाह कर लिया। कुत्ती ने हिंडिवा के सम्मुख स्पष्ट कर दिया था कि वह भीम के साथ तभी तक विहार करेगी जब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। हिंडिवा वातागम में उड़ सकती थी, सभी को उठाकर तेजी से चलने में समर्थ थी तथा भूत और भविष्य देख सकती थी। वह उन सबको गतिहोत्र मुनि के आश्रम में ले गयी। उसने बताया कि भविष्य में बहुत व्याम आयेगे और उनसे निश्चय के बाद वे सब कट्यो से मुक्त हो जायेंगे। राक्षसी गर्भ धारण करते ही गिम्बु की जन्म देने में समर्थ थी। वातावर में भीम से हिंडिवा की गर्भ हुआ तथा बालक का जन्म हुआ जिसका नाम घटोत्तक रखा गया क्योंकि उसके तिर पर बहुत कम बाल थे। वह अत्यंत शक्तिमत्त था। पादवों तथा कुत्ती को प्रणाम करके यह कहकर कि अभी भी याद करने पर वे उपस्थित हो जायेंगे, उन दोनों के विदा ली। इन्होंने गर्भ की शक्ति का आभास सहने के लिए घटोत्तक की गृष्टि की थी।

ब० ५०, आदिपर्व, ब० १२१-१२४

हिमवान हिमवान की दो सुंदर बन्माएँ थीं। उनकी माता सुमेध की पुत्री मैना थी। बड़ी बन्मा का नाम गन्धा और छोटी का नाम उमा था। देवताओं ने देवताओं ताक्षक के लिए बड़ी बन्मा गन्धा को माया। हिमालय ने दे दिया। दूसरी बन्मा उमा ने एक लव व्रत से लिया और ता करने लगी। उसका विवाह सिवजी से हुआ।

ब० ५०, वायु पर्व, ११११-१२, ११११

हिमालय-मरम एक बार पार्वती ने हाम-मरिहाम में दोनों हाथों से मित्र के नेत्र मूढ़ किए। सपूर्ण त्रपत् अक्षरार-मय हो गया। मत्तार सूर्यविहीन-मा जान पड़ने लगा। अतः मित्र के सहाय पर प्रवृत्ति अग्नि के समान तृतीय नेत्र प्रकट हुआ। उमा चचिन-नी उम देवनी रह गयी। सामने विद्यमान हिमालय उस नेत्र की उजाला से ग्रस्त हो गया। उमा पिता को वंशी दगा देव पात्र हो उठी। सिव ने प्रमत्ततापूर्वक पर्वत की ओर देगा और वह पूर्ववत् हार-मरम पक्षियों गतिन वनरवृत्त हो गया। उमा ने इस वीरता का कारण पूछा तो सिव ने कहा—“तुमने भोलेपन से मेरे नेत्र मूढ़ कर मगर की

प्रकाशविहीन कर दिया। तीसरे नेत्र के तेज में पर्वत भस्म हो गया। तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैंने पुनः पर्वत को हटा-मटा कर दिया।”

म० भा०, दासवर्णनं, १४११-

हिरण्यकशिपु (प्रारम्भिक कथा धीमे-धीमे ५० पु० के समान है।) पिता ने हरि में भक्ति देखकर प्रह्लाद को रमोदये से कहकर विष दिनवाया, मर्ष से टलवाया, पठाड से गिरवाया किंतु उसे तनिक भी क्षति नहीं पहुँची। प्रह्लाद की भक्ति से प्रमत्त होकर विष्णु ने उसे दण्ड देकर वर मागने को कहा। प्रह्लाद ने वर मागे कि उसके पिता हिरण्यकशिपु ने उसे समय-समय पर कष्ट पहुँचाकर जो पाप कमाया, उनसे उसे मुक्त कर दें तथा पिता के हृदय में पुत्र के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाय। विष्णु ने सहर्ष ही मे वर प्रदान कर दिये। पर मौटने पर पिता प्रह्लाद का सिर सूखकर आगीवाँद दिया, तदनंतर नृसिंह के रूप में प्रकट होकर विष्णु ने हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया।

वि० पु०, १/१९-२०

हिरण्यकाश की मृत्यु से हिरण्यकशिपु वृद्ध दुखी तथा श्रद्धा हुआ। भाई के मारनेवाले विष्णु से, अतः उसका विशेष कोप देवताओं पर था। उसने दंत्यों की आज्ञा दी कि पृथ्वी पर समस्त देवता, गाय, ब्राह्मण तथा वेद आदि को नष्ट कर दें। दंत्यों ने प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। तदनंतर धीरे-धीरे हिरण्यकशिपु ने सब दिशाओं, प्राणियों और मौखिक विधायों में मुरझित रहने का वर प्राप्त किया। हिरण्यकशिपु अपनी मुरझा के मद में मत्ता हो उठा। उसने चार बेटे हुए, जिनमें से प्रह्लाद भगवान का भक्त था। पिता के अनेक बार ममकाते पर भी वह भगवान की भक्ति नहीं छोड़ रहा था। इससे भूत में एक कारण था। जिस समय हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, इंद्र ने उसकी गर्भवती पत्नी बयाधू की बड़ी बना लिया। मारद ने इंद्र को यह समझाकर कि गर्भवस्थ गिणु भगवद्भक्त है, उसे छुड़ाकर तब तक अपने पास रखा, जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या करता रहा। इनने दिन-निरंतर मारद भगवद्भक्ति का उपदेस देने रहे, जिसे बयाधू ने पस और शर्मस्य गिणु (प्रह्लाद) ने अधिक ग्रहण किया। परस्पर वह संसार में ही अनन्य भक्त हुआ। हिरण्यकशिपु ने जल, अग्नि, पर्वत आदि सभी प्राकृतिक तत्वों में बंटा देकर उसे मारने

का प्रयत्न किया, किंतु उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके नमर्ष में शुक्राचार्य के दो बेटों शंड तथा जमके के अविरक्त उसके ममस्त महपाठी भक्ति में लग गये। एक दिन राजा ने दृष्ट होकर उनमें पूछा, “तुम्हें सब जगह भगवान दिखायी देता है तो इन खने में भी भगवान दीख रहा है क्या?” प्रह्लाद के स्वीकार करने पर हिरण्यकशिपु ने राज्य-महामन में क्रोध कर खने पर घूमा मारा। तत्काल वहां में नृसिंह प्रकट हुआ। उनका शरीर मिह और मनुष्य के शरीर से मिलती-जुलती आकृति बना था। वह राजा को पकड़कर दरबार के दरवाजे पर ले गया। अपनी जघा पर उसे डाँतकर नृसिंह ने अपने नाखून में उसका मारा वदन फाड़ डाला। इन प्रकार नृसिंहावतार के हाथों मरकर उसने उस जल में मुक्ति पायी। प्रह्लाद ने भगवान की स्तुति की। नृसिंह-रूपी विष्णु ने प्रह्लाद को राज्य प्रदान किया तथा ब्रह्मा ने प्राधन्य की कि भविष्य में किसी देव को ऐसा वर प्रदान न करे कि वह देवताओं के लिए अन्या हो उठे।

धीमे-धीमे, मत्तम मध्य, कथाव ११०

४० पु०, १४६-

हिरण्यगर्भ भगवान नारायण मृष्टि की इच्छा से मन-हो-मन विचार करने लगे। उसी समय उनके मुह में एक प्रभावशाली पुरुष, भगवान हिरण्यगर्भ प्रकट हुए। उन्होंने नारायण से पूछा—“मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?” भगवान ने कहा—“तुम अपने स्वरूप का विभाग करो।” भगवान के कथन पर विचार करते हुए उनके मुह में सर्वप्रथम ‘ओम्’ निकला। वह सर्वत्र व्याप्त हो गया। इसी प्रकार उत्तरोत्तर गायत्री मन्त्र, वेद आदि प्रकट हुए। इसी कारण से हिरण्यगर्भ को यज्ञ का सर्व-प्रथम भाग दिया जाता है।

हरि० व० पु०, ब्रह्मवर्णनं

१९१-१४

हिरण्यपुर हिरण्यपुर एक दिव्य विभाग नगर था। दंत्य-कुल की बन्धा पुरोमा तथा असुर वंश की बन्धा बालका ने एक हजार दिव्य बर्षों तक तपस्या की थी। परस्पर उन्होंने ब्रह्मा से आवागमनारी हिरण्यपुर नगर की प्राप्ति की थी। नाग, मुर और राक्षस कोई भी उस नगर का विध्वंस नहीं कर सकता था। अतः अर्जुन ने युद्ध में उन दंत्यों तथा असुरों का विध्वंस कर डाला।

म० भा०, वनवर्णनं, कथाव १११

हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष अपनी शक्ति पर बहुत भवै करता था। वह पहले तो स्वर्ग में घूमता रहा। उसके विशाल शरीर और गदा को देखकर कोई भी उससे युद्ध करने सामने नहीं आया। युद्ध की पिपासा से वास्तु वह समुद्र में विचरण करने लगा। वरुण ने उसे विष्णु से युद्ध करने के लिए उन्मुख किया। उसने विष्णु को बराह के रूप में दाढ़ी की नोक पर टिकाकर पृथ्वी को समुद्र के ऊपर से जाते देखा तो वह परिहास के स्वर में बराह के लिए 'जगत्तो' इत्यादि विशेषणों का प्रयोग करके उसने बार-बार पृथ्वी को छोड़ देने के लिए कहने लगा। पृथ्वी के लिए बर वाचकर यज्ञमूर्ति बराह तथा हिरण्याक्ष में गदा-युद्ध होने लगा। ब्रह्मा ने विष्णु से कहा कि हिरण्याक्ष ब्रह्मा से वर प्राप्त होने के कारण विशेष शक्तिसाली है। हिरण्याक्ष ने आसुरी मायाजाल का प्रसार किया। बराह ने उस माया को नष्ट कर अपने पैर से प्रहार किया। हिरण्याक्ष ने बराह के मुख का दर्शन करते-करते शरीर त्याग दिया।

श्रीमद् भा०, तृतीय स्कंध, अध्याय १७-१६
हिर० व० पु०, अविष्णुपर्व, १८, ३६-

हैहयराज रावण युद्ध की इच्छा से महिष्मती नाम की नगरी के राजा के पास पहुंचा। उस हैहयवशी राजा का नाम अर्जुन

था। वह सहस्रबाहु था। मंत्रियों से मातुम पदा कि राजा नर्मदा में स्नान करने गया है। रावण ने भी विष्वाक्षत के निकट पहुंची नर्मदा में स्नान किया और एक स्वर्ण शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करने लगा। तभी अचानक नर्मदा का पानी बढ़ा और पूजा के सब फूल उसमें बह गये। रावण ने क्रुद्ध हो मंत्रियों को दारण जानने के लिए भेजा। मंत्रियों ने दत्तात्रेय कि सहस्रबाहु राजा अर्जुन अपनी रानियों के साथ जलक्रीड़ा करता हुआ नदी के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो गया है जिससे पानी विपरीत दिशा में बहने लगा है तथा बाढ़-सी आ गयी है। रावण ने क्रुद्ध होकर स्नान करते हुए अर्जुन को मनवारा। दोनों की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन की गदा का प्रहार रावण की छाती पर हुआ। गदा तो टूट गयी, किंतु रावण बैठकर रोने लगा। अर्जुन ने उसे अपनी बांहों में बांध लिया और अपनी नगरी लौट गया। छेप राक्षस-सेना मग से भाग गयी। पुलस्त्य और ब्रह्मा ने सहस्रबाहु के पास जाकर रावण को छोड़ने का अनुरोध किया। अर्जुन ने रावण को छोड़ दिया।

भा० रा० उत्तर कांड, सर्ग ३१, ३२, ३३

परिशिष्ट

१. पौराणिक साहित्य में
प्रयुक्त भौगोलिक नामों
की तालिका
२. बौद्ध धर्म के पारिभाषिक
शब्द और अर्थ
३. जैन धर्म के पारिभाषिक
शब्द और अर्थ
४. अन्योन्य क्या सदर्म सूची
५. विविध वन-वृक्ष

परिशिष्ट-१

पौराणिक साहित्य में प्रयुक्त भौगोलिक नामों की तालिका

प्राचीन युग में प्रचलित नाम	वर्तमान युग में प्रचलित नाम	प्राचीन युग में प्रचलित नाम	वर्तमान युग में प्रचलित नाम
अगस्त्य आश्रम	इक्ष्वापुरी—नासिक के पास एक स्टेशन है।	ऋषवान् ऋष्यमूक	विष्णुवात का पूर्वभाग। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित पर्वत।
अग	भागलपुर।	ऋषभ	दक्षिण भारत के मदुरा नगर में जल- मिरी नाम से प्रसिद्ध स्थान।
अधिराज	दक्षिण, सहदेव ने देतवक को मारा था।	ऋषिका	रुम।
अपरमत्त	क्राश्व और भासावार प्रदेश।	ऋषिकुल्या	कलिंग देश की एक नदी।
अवती	उज्जैन।	ओदुबरा	बम्बई प्रदेश।
अश्वतीर्थ	मान्यबुद्ध विहटवती तीर्थ जहाँ ऋषीक ऋषि ने वरुण से स्वाम वर्ण वाले घोड़े प्राप्त हुए थे।	रुच्छा	गुजरात में अहमदाबाद और सभात के मध्य स्थित।
असिकी नदी	चिनाब नदी।	कटदेश	वर्तमान जिले में स्थित बटवा।
अहिच्छत्र	द्रुपद से आये राज्य के रूप में श्रेष्ठ न छोना था। इसकी राजधानी रुहेल- खंड थी। बहुचरणी ने पाप स्थित है।	कण्वाक्षम कन्यातीर्थ करीषक	विजयनगर में स्थित। कन्याकुमारी। बिहार स्थित गौहवाड़ जिले का पूर्वो- भाग। यह वाण्य भी कहलाता है।
इक्ष्वाती	समुद्र प्राय के उत्तर में प्रवाहित कालिंदी (जमुना)।	विजुवध विष्णिषा	हिमालय का उत्तरी भाग। तुंगभद्रा नदी के उत्तर तट पर।
उज्जयिनी	जुनागढ़ के पास गिरिहार पर्वत।	कुडिन	बराक प्राय में स्थित।
उज्जयिनी	मिथु नदी के तट पर बाम्बोर के पश्चिम में स्थित प्रदेश।	कुशस्थली	महाराष्ट्र।
उत्कल	उड़ीसा।	कृष्णक्षेत्र	नाटिकाबाद स्थित द्वारका।
उरपापुर	तमिल जिले में स्थित बरगनाह जो विजिमापट्टम कहलाती है। वह स्वान पाण्ड्यप्रदेश की राजधानी था।	कृष्णक्षेत्र कृष्ण कोटितीर्थ	कृष्णा नदी कृष्णा नदी कृष्णा नदी नाम में बारा, बार्डर, मदुरा तथा गोवर्धन स्थानों पर तीर्थ हैं।

प्राचीन युग मे प्रचलित नाम	वर्तमान युग मे प्रचलित नाम	प्राचीन युग मे प्रचलित नाम	वर्तमान युग मे प्रचलित नाम
कोलाहल	चंदेरी के पाम एव पर्वत माला ।	नाथद्वारा	उदयपुर का एक तीर्थ ।
अपकंशिक	आधुनिक दरार में स्थित है ।	नैमिषारण्य	अवध के सीतापुर नामक जिले का एक स्थान ।
गणमादन	बदरिकाश्रम के उत्तर-पूर्व में स्थित पर्वतीय नाथ ।	पचवटी	नाथिक के पाम गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रदेश ।
माघार	पनावर ।	पाचात	रहेलखंड ।
गिरिप्रज	दिहार में स्थित राजगृह का नाम ।	पपा	तुंगभद्रा नदी की एक धारा का नाम ।
शोकणं	गोदा से तीस मील दूर उत्तरी बनारा में स्थित ।	पयोणी	पूर्णा ।
गोप्रतार	अयोध्या में 'गुप्तघाट' नाम में विस्तृत ।	पर्णासा	राजपूताने की दनास नामक नदी ।
चित्तकूट	एक प्रसिद्ध पर्वत जो प्रयाग से २७ कोस दक्षिण की ओर है ।	परिप्राज	विष्वाचन का पश्चिमी भाग ।
चेदि	बुदलखंड का दक्षिणी भाग और जवलपुर का उत्तरी भाग सम्मिलित था ।	पावनी	वर्मा की नदी जो इरावदी कहलाती है ।
जनस्थान	औरंगाबाद ।	पुष्पपुर	पेगावर ।
तक्षशिला	मेलम के तट पर अटक और रावलपिंडी के मध्य बसा हुआ नगर ।	पुलिद	बुदलखंड का पश्चिमी भाग ।
तमसा	इस नदी को आज टोम कहते हैं ।	पृथूदक	पीहोवा (कुश्नोत्र के पास) का प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि तीर्थ है ।
ताम्रवर्णी	मद्रास की एक नदी ।	प्रभास	काठियावाड़ का पट्टन स्थान—मुजरात में सोमनाथ का मंदिर इसी स्थान पर है ।
त्रिगतं	जालंधर जिला (पंजाब) ।	प्राग्योतिष	आसाम-स्थित कामरूप प्रदेश ।
इवारण्य	विष्वाचन में गोदावरी तक फैला स्थान ।	बाहुदा	यचना नदी, बूढ़ी राप्ती नामों से विख्यात है ।
दरद	बादमीर स्थित ।	बिहुतर	मगध की दो मील दूर एक कूट ।
दृषद्वती	एक नदी जो आज नगर, पणर तथा राखी नामों से प्रसिद्ध है ।	भतरीड	मयुरा और दृदावन के मध्य स्थित एक प्रदेश ।
देवगिरि	दौन्ताबाद ।	नृमुक्छ	भचोड नगर ।
देवपत्तन	पुराणों में इसे प्रभास क्षेत्र भी कहते थे । काठियावाड़ में स्थित सोमनाथ का मंदिर ।	भोजवट	दरार में स्थित इतिचपुर ।
द्रविड	द्रविड प्रदेश, त्रिगुणी राजधानी काजीपुर है ।	मगध	बिहार ।
द्वारावती	झारका ।	मत्स्य	जयपुर तथा अलवर का मिला-जुला भाग ।
धर्मरथ्य	गया का निकटवर्ती स्थान ।	मसह	बकसर का निकटवर्ती स्थान ।
मदगाव	बुदावन के निकट एक गांव का नाम ।	मद्र	रावी और चिनाव नदियों के मध्य का पंजाब स्थित प्रदेश ।
नदग्राम	इसे नदिग्राम भी कहते हैं । यह अयोध्या में चार कोस की दूरी पर स्थित है ।	मत्स्य	मत्स्य ।
		मत्स्य	मगध का निकटवर्ती स्थान अर्थात् मत्स्य जाति का आवास है ।
		मार्कंडेयाश्रम	गोमती तथा सरयू नदी के मगध पर स्थित आश्रम ।

प्राचीन युग में प्रचलित नाम	वर्तमान युग में प्रचलित नाम	प्राचीन युग में प्रचलित नाम	वर्तमान युग में प्रचलित नाम
मासिनी	इस नदी का सगम दयोध्या से ५० मील दूर सरयू से होता है। सगम-स्वत पर कृष्ण कृषि का आश्रय था।	सातद्रु शरावती सातप्राम क्षेत्र	सातमज नदी (पञ्जाब)। साबरमती नदी (गुजरात)। मैसूर में तथा नेपाल में इस नाम के क्षेत्र हैं।
मेकना	अमरकंटक, मध्य प्रदेश में स्थित है।	शिबकाची	दक्षिणी भारत में कृष्णा तथा फोर्नर नामक नदियाँ का मध्यवर्ती शीर्ष स्थान।
मैनाक	विश्वस्तिक।		
मोदागिरि	भागलपुर जिले में स्थित मुद्रलगिरि।		
रंयतक	जूनाराम में स्थित मिरनार पर्वत।	मुद्रमती	उड़ीसा की स्वर्ण रेखा का नाम।
रोहितक	रोहितक।		बुदेनसड की बेटवा नदी भी इस नाम से प्रसिद्ध है।
रोही	अफगानिस्तान की रोहा नदी। इसके निकटवर्ती लोग बहेला नाम से विख्यात हैं।	मुद्रिमान्	उज्बेन की निकटवर्ती विध्य पर्वत माता का पश्चिमी भाग।
सयका	बाबुल नदी के तट पर स्थित लामवन प्रदेश।	शुवर क्षेत्र	सोरा (एक तीर्थ स्थान जहाँ नैमिषा-रण्य का निकटवर्ती है)।
वनागुल्म तीर्थ	अमरकंटक की उपत्यका में स्थित एक कुंड।	शूरसेन शुपारिक	'मथुरा' राजधानी वाला प्रांत। बानीपुर जिले में स्थित जमसदी के निकट स्थित स्थान जहाँ सूरपत्य बह-जाता है।
यंथा	यथान।		
यक्षकच्छ	भारत के दक्षिण में नर्मदा के तट पर स्थित प्रदेश।	शुगवेरपुर	प्रतापड़ जिले में स्थित सियनौर नामक गाँव।
यसोधारा	बद्रीनारायण में चार भीत उत्तर की ओर एक धारा।	शोण	शोन नदी।
वारणावत	मेरठ जिले में स्थित वारणावत।	सदानौरा	करतोया नदी—यह अवध में है।
वितस्ता	मेनम नदी।	साबपुर	मुलतान पुर।
विदमं	बराह।	सारनाथ	सारनाथ।
विदेह	तिरहुत प्रांत।	विधु	यह मिथु नदी तथा मेनम नदी के बीच का स्थान है।
विदेहपुर	जनकपुर।		
विनशान तीर्थ	सरस्वती नदी के किनारे होने का रेतौला स्थल।	मुञ्जसम्प क्षेत्र सेरु	पनारा जिले का मुख्य तीर्थ। पबल और उज्बेन के मध्य स्थित प्रदेश।
विषाशा	व्यास नदी।		
विरजा क्षेत्र	उड़ीसा में स्थित तीर्थ।	तोवीर	मिथु प्रदेश का निकटवर्ती स्थान।
वेतवती	बुदेनसड की बेटवा नदी।	हरिहर क्षेत्र	बिहार स्थित तीर्थ-स्थान।
वंतुरभी	उड़ीसा स्थित बटव नामक नगर के पास बहने वाली बेटवा नदी।	हस्तिनापुर हिमवान	दिन्वी के पूर्वोत्तर में स्थित क्षेत्र। हिमान्य पर्वत।

परिशिष्ट-२

बौद्ध धर्म के पारिभाषिक शब्द और अर्थ

पारिभाषिक शब्द	अर्थ	पारिभाषिक शब्द	अर्थ
अहुगत धर्म	मनुष्य की पापात्मक वृत्ति ।	खमप	महात्मा बुद्ध ।
अश्चोपेन जिने बोध	मान रहकर बोध पर विजय पाना ।	चरनवर	महात्मा बुद्ध ।
अपशमिनवे	नास्तिकता ।	चरातर	महात्मा बुद्ध ।
अपचिति	आदर ।	चरमादि	चुनार पदों की एक चट्टान । उन पर महात्मा बुद्ध के चरणचिह्न अंकित हैं ।
अप्याहुत धर्म	पाप तथा पुण्यमय धर्म ।	चतुर्महाराजिक	महात्मा बुद्ध ।
अहिंसा	भय, बधन कर्म से प्राणिमात्र को दुःख न देना ।	जलधर्म	महात्मा बुद्ध के एक शिष्य का नाम ।
आपव	भार्याविनश्यत । यह चार प्रकार का होता है— (१) वामाश्रय (२) ममाश्रय, (३) दृष्टाश्रय, और (४) अविद्याश्रय ।	तपागत	महात्मा बुद्ध ।
इस्ता	ईश्वर ।	तनुभूमि	बौद्धों के जीवन की अवस्था विशेष ।
इय	बौद्ध मध्य ।	त्रिपिटक	बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रन्थ ।
इम	महात्मा बुद्ध के २४ जन्मों में से एक का नाम ।	त्रिपान	बौद्ध तीन भेदों में विभाजित हो गये—महायान, हीनयान तथा मध्ययान । तीनों को त्रिपान कहा जाता है ।
कुक्कुटपाद	गन्ध के पान एवं बौद्धतीर्थ ।	विरल	बुद्ध + धर्म + मध्य ।
कुत्तिपात्तन	महात्मा बुद्ध ।	पेरयाया	बौद्ध भिक्षुओं की बातों जिस ग्रन्थ में अंकित हैं, उनका नाम ।
कुत्तोर	गोरखपुर जिने में स्थित एक स्थान जहाँ शाल वृक्ष के नीचे गौतमबुद्ध ने शरीर त्याग दिया । वनया ।	पेरयाया	बुद्ध की विमाता आदि की वार्ता इन ग्रन्थ में अंकित हैं ।
कुम्प	महात्मा बुद्ध का एक शत्रु ।	इंतपुर	कनिष्ठ के एक नगर का नाम । वहाँ राजा अहमद ने महात्मा बुद्ध के एक दात को स्थापित किया था तथा एक स्तूप की रचना की थी, वह तीर्थ स्थान है ।
केपुरवस	एक बौद्ध देवता ।		
कोपे	क्रोध ।		
कहुल्लंद	मद्रकन्य के पांच बुद्धों में से एक ।		
खट्वागिनी	महात्मा बुद्ध की एक गति ।		

पारिभाषिक शब्द	अर्थ	पारिभाषिक शब्द	अर्थ
दशवन्न	महात्मा बुद्ध ।	वक्षगर्भ	महायान में एक बोधिसत्त्व का नामा
धम्म	सारनाथ में स्थित तीर्थस्थान ।	वक्षभैरव	(१) महायान के देवता (२) मूटान
धम्मविजय	धर्म विजय ।		मे के 'परमान्तक सिद्ध' नाम से
पृथु भैरव	एक देवता ।		विख्यात हैं ।
पञ्चवेक्षण	पक्ष दर्शन ।	वक्षपाराही	एक देवी ।
माने	मान ।	विनयपिटक	बौद्ध धर्मग्रन्थों में से एक ।
मज्झिमनिकाय	मध्यम मार्ग ।	विमलकीर्ति	बौद्ध आचार्य ।
सुबिनी	कपिलवस्तु का निकटवर्ती वनक्षेत्र, जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ ।	समस्तदर्श	महात्मा बुद्ध ।
वज्रकात्तिका	महात्मा बुद्ध की माता ।	समवाय	संयोग ।

परिशिष्ट-३

जैन धर्म के पारिभाषिक शब्द और अर्थ

पारिभाषिक शब्द	अर्थ	पारिभाषिक शब्द	अर्थ
अनराग	जैन धर्म का अक्षिप्त इतिहास ।	बायोमर्ग	वैराग्य-प्राप्त मुद्रा में महावीर ।
अवसुदंशनावरणीय	मानव धर्म के लिपिवा दर्शनावरणीय धर्म के नौ भेदों में से एक ।	बाध्य	महावीर स्वामी का गौत्र-प्राप्त व्यक्ति ।
अच्छुप्ता	जैन धर्म की देवियों में से एक ।	बुन	वर्तमान क्षत्र-प्राप्त मनस के उत्पत्ति के जहें ।
अच्छुन	जैन देवताओं की विभिन्न श्रेणियों में से एक ।	हरण	हृष्य बर्ग के नौ वसुदेवों में से कोई एक ।
अक्षितनाथ	दूतों के तीर्थंकर ।	सरतरगच्छ	जैन धर्म की एक शाखा ।
अपुन	गृहस्थ धर्म का अर्थ ।	गिरनार	गुजरात में जूनागढ़ स्थित एक तीर्थ ।
अतिथि सन्निवाह	मिक्षादत्त को अतिथि-मत्कार पर दत्त देता है ।	गुप्तधन	जैनियों में नाथ्य भूत दत्त ।
अतिपादुहस्ता	मिक्षागिना के अक्षिप्त में स्थित मिहानन ।	गोपालराज	एक आचार्य ।
अतिरिक्तहस्ता	मिक्षागिना के उत्तर में स्थित मिहानन ।	चंद्रकौशिक	वह नर, जिनके महावीर स्वामी के दर्शनोत्तराद दशन छोट दिया था ।
अट्टाभिपिनवचन	बाल मधुषी अपोवचन ।	चंद्रमन	आठवें तीर्थंकर ।
अहमोद	पृथ्वी की सब ओर से व्याप्त करने वाला समुद्र ।	चक्रेश्वरी	एक महाविद्या ।
अर्वापदमन	पाशों उत्तरी को अपावन् देवता ।	दुष्टिमा	श्वेताक्षर जैनियों का एक वर्ग ।
अवसुदंशनी	निरंतर अर्थ की स्थिति ।	तद्विभुमार	देवता विशेष ।
अविरति	मर्मांशहीन धर्म ।	तीर्थंकर	ये उत्पत्तिदेवों का पंचांग है । इनकी संख्या २४ मानी गयी है—
असुरकुमार	तीनों तीर्थों का स्वामी—देवता ।		देवता जगन्मन
अस्तेय	दान का त्याग करना, चोरी न करने का दत्त ।		१. ऋषभदेव जपोम्या
आदेय धर्म	वाक्य निष्ठ करने वाला धर्म ।		२. अम्बिका जपोम्या
बंदीत	देवताओं का एक वर्ग ।		३. सुमन्दाय यादम्या
			४. अम्बिका जपोम्या
			५. सुमन्दाय जपोम्या

पारिभाषिक शब्द	अर्थ	पारिभाषिक शब्द	वर्ण
६ शुद्धप्रभ	कोसावी	विरत्न	भोजप्राप्ति के लिए आवश्यक तीन
७ सुषार्वनाथ	बाराही		मार्ग—सम्यक् दर्शन + सम्यक् ज्ञान।
८ चद्रप्रभ	चद्रपुरी		सम्यक् चरित्र।
९ गुणदत्त	कोकडी	रिगदर	जैन धर्म की एक शाखा, जिनके
१० मीनतनाथ	बद्रिकापुरी		अनुयायी निर्वस्त्र रहते हैं।
११ श्रेयास्तनाथ	मिहपुरी	देवार्द्ध	जैन धर्म के मिथ्याओं को लिपिवद्ध
१२ वासुपूज्य	चपापुरी		करने वाले स्वविर।
१३ विमलनाथ	कापिल्य	धर्मसेन	एक अगाविद। इनकी मर्यादा बारह
१४ अनतनाथ	अयोध्या		माना गयी है।
१५ धर्मनाथ	रत्नपुरी	पार्वनाथ	तेईसवें तीर्थंकर।
१६ शांतिनाथ	हस्तिनापुर	पावापुरी	पटना के निकट जैनियों का तीर्थ।
१७ कुपुनाथ	हस्तिनापुर	अनन्ति	विद्या देवियों में से एक।
१८ अहंनाथ	हस्तिनापुर	वज्रशास्त्रा	वज्रस्वामी का मत।
१९ मल्लिनाथ	मिथिलापुरी	वज्रशूखता	एक महाविद्या का नाम।
२० मुनिमुद्रत	कुशाग्र नगर	श्वेतावर	जैन धर्म की एक शाखा। इसमें अनु-
२१ नमिनाथ	मिथिलापुरी		यायी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं।
२२ नेमिनाथ	द्वारिका [सीरिपुर]	सर्वार्थ	जैनियों की सोलह विद्यादेवियों में
२३ पादर्वनाथ	काशी		से एक का नाम।
२४ महावीर	कुदपुर		

अग	दे० देन	अग	दे० कुजुन
अगद	दे० अगद, नरातरु-वध, रावण, वज्रवधु, वर्तिन (वार्ता), नपाती, भीता, सुधीव	अगुमता	दे० मीना
अगराज	दे० विपुल	अगुमान	दे० कल्पावशाद, नमीत्य, रघुवर्ग, नार
अगारपर्व	दे० चित्ररथ	अक्षय	दे० राक्षसोत्पत्ति
अगिरस	दे० कृष्ण, बृहस्पति, मृगु, चत्विर्ग	अक्षयन	दे० प्रवर्धन
अगिरसी	दे० कल्पावशाद्	अक्षुपर (बछ्छा)	दे० इन्द्रमुष्म
अगिरा	दे० अगिरा, अग्नि, अग्निमन्त्र, वैशिनी, चन्द्रमा, विश्वेदेव, द्राप, नानुमाने दिष्ट, पराणी-दीप्य, पृथ्वी, प्रह्लाद, वापामुन, भूतोत्पत्ति, भीत्यमनु, (१४), भरत (१), शुक्लोर्मि, मुदस्यन, मृष्टि, हनुमान	अक्षुत्तम	दे० गिखटी
अन	दे० रघुवर्ष	अक्षूर	दे० अक्षूर, जरातप, स्पन्तक मणि
अनवपर्व	दे० अनवपर्वी, अन्वत्पामा, पटोत्वच	अक्षुमार	दे० अक्षुमार
अनना	दे० अनना, हनुमान	अक्षमपात्र	दे० अक्षमपात्र
अना	दे० अना	अक्षय	दे० वध
अतव	दे० पृथ्वी	अक्षय	दे० इत्थन, हृषावती, शाटवा, निनि, भणिमान, मरुत (१), राज, लोच- भृश, वातापी, विष्णुवर्धन, बृहानुन, धनु-पक्ष, धूर्पणवा, रवेत, नटप
अपव	दे० अपव, पारिजात	अक्षय मुनि	दे० नटप
अपरीष	दे० अपरीष, रघुवर्ग, गुन दोष, सगर, नुकन्या	अपणी	दे० वैवस्वत (मनु)
अवा	दे० शिखरी	अपपाप	दे० वैवस्वत (मनु)
अवातिव	दे० अवातिव	अपह	दे० वैवस्वत (मनु)
अवातिवा	दे० नारद, विश्वशेखर	अग्नि	दे० अगिरा, अग्निवोमुनार, उत्तर (१), उत्तर (४), जामा, उगार, वातिशेख, वृत्तिवातोर्मि, खदग, गय, गुदमन्द, जादवान, शास्त्र, पटविधान, शिवदेवा, नर (१), नटप, नारायण, नौराजा, पति, पारव महाप्रस्थान, नारायण, नारायण, नरेव, न
अविवा	दे० नारद, विश्वशेखर, गुन		
अविवादेयो	दे० अक्ष, मुदस्यन		
अवुवोष	दे० अवुवोष		

अग्नि तोषं	दे० अग्नितीयं	अद्वि	दे० आदित्य, वार्तिकेय, कृष्ण, नरकामुर,
अग्नि परीक्षा	दे० अग्नितीयं	अद्वि	पारिजात, वलि, ब्रह्माड, भौमासुर,
अग्निदेव	दे० खाडवदन-दाह, दुयोधन (ख)	अद्वि	मरुत (क), कामदेव (क), वामन,
अग्निभूति	दे० मधु कैटभ	अद्वि	विष्णु, सागरमथन, सूर्य, सृष्टि
अग्निवर्ष	दे० रघुवध	अद्वि	दे० बलमायपाद
अग्निवेश्य	दे० अभिमन्यु	अद्वि	दे० वीरम मन्वनर (१)
अघासुर	दे० अघासुर	अद्वि	दे० हनुमान
अचल	दे० अचल	अद्वि	दे० धर्म, श्रवक
अन्न	दे० वीरम मन्वनर (३), राम	अद्वि	दे० वर्ण
अजनाभ	दे० भरत (ग)	अद्वि	दे० कामदेव (अनग), राजा
अजपाद	दे० रुद्र	अद्वि	दे० हनुमान
अजपादवं	दे० अजपादवं	अद्वि	दे० दिवोदास
अजपाल	दे० बुद्धत्वप्राप्ति	अद्वि	दे० अग्नि-परीक्षा, सीता
अजातशत्रु	दे० देवदत्त	अद्वि	दे० प्राचीनवर्हि, मनु
अजामिल	दे० अजामिल	अद्वि	दे० कुबुध, कृष्ण
अजितनाथ	दे० अजितनाथ	अद्वि	दे० दशरथ
अजीगतं	दे० रोहित, धुन शेप	अद्वि	दे० रघुवध
अणोमाहव्य	दे० विदुर	अद्वि	दे० राक्षसोत्पत्ति, स्वद
अणुह	दे० शुक्रदेव	अद्वि	दे० मधु, लवणासुर, सृष्टि
अतत्प्रभ	दे० देवभूषण	अद्वि	दे० अनसूया
अतिकाय	दे० अघासुर	अद्वि	दे० अनाथ पिंडन
अतिदिव्य	दे० सुश्रवा	अद्वि	दे० कृष्ण, वाणामुर
अतिबल	दे० राजा	अद्वि	दे० अनिरुद्ध शाक्य
अतिबला विद्या	दे० मारीच	अद्वि	दे० राक्षसोत्पत्ति, धुन शेप
अतिरथी	दे० अभिमन्यु	अद्वि	दे० ययाति
अतिवीर्य	दे० वनमाता	अद्वि	दे० इरावान, मित्रविदा, विद
अत्रि	दे० अनसूया, अपाला, उतप्य, चद्रमा, दुर्वासा, परण्योतीषं, भूतोत्पत्ति, मूरिथवा, मृगु, धुन मरु, श्यावाश्व, सुवधु, सृष्टि	अद्वि	दे० यमतीयं
	दे० वेदव्यास	अद्वि	दे० अनूपिया
अथर्व	दे० अगिरा, दधीची, दध्यम्	अद्वि	दे० धर्म
अथर्व		अद्वि	दे० दशरथ, देवसेना
		अद्वि	दे० सागरमथन
		अद्वि	दे० ईषापन व्यास
		अद्वि	दे० अपान्नापान
		अद्वि	दे० अपाना
		अद्वि	दे० राम,
		अद्वि	दे० आदित्य
		अद्वि	दे० अश्वत्थ वृषावलि
		अद्वि	दे० जीवा, रुद्र
		अद्वि	दे० अननुप, कृष्ण, गोहरण, जयद्रथ,

	दुर्गोपन, द्रोण, परीक्षित, (क) सात्याकि				ब्रह्मदत्त (ख), मगदत्त, मानुजो,
	सुमन्त्रा				नूरिप्रबा, मम, मूलनकाड, यदुबा,
अमरप्रभ	दे० नन्दन				मुधिष्ठिर, वर्गा, विराटनगर,
अमकं	दे० हिरण्यकशिपु				वृषभेन, मगप्लव मोदा, सत्यमेव,
अमितशीति	दे० नन्दन				सात्याकि, मुन्त्र, मुपमां, मौगधित
अमूर्तरजस	दे० कुसुनाम्				कमल, हिरण्यपुर
अमूर्तरया	दे० यय	अर्णामुगधवं	दे० बहि		
अमृत	दे० पानात्, प्रवरा, नागरमयन	अर्धनारीश्वर	दे० सृष्टि		
अमोघ विजया	दे० अमोघ विजया	अर्धमा	दे० विष्णु		
अयोमुखी	दे० अयोमुखी	अर्वावसु	दे० यवनीत		
अयात्य	दे० युन सेप	अष्टिषेण	दे० मणिमान्		
अरजा	दे० अरजा	अहंण	दे० त्रिपुर		
अरिजय	दे० प्रियमित्र	अलबुप	दे० इराशन, पटोत्तव		
अरिमर्दन	दे० मदात्मना	अलबुपा	दे० सारम्बन		
अरिष्टनेमि	दे० परपुरजय, विराटनगर, सगर	अलकनंदा	दे० गगा		
अरिष्टा	दे० आदित्य	अलकमी	दे० दु नह		
अरिष्टासुर	दे० अरिष्टासुर	अलकं	दे० दगा, मदात्मना		
अरुणतो	दे० हृतिवातोप, युन मल, स्वद	अलपुष	दे० पटोत्तव		
अरुण	दे० अरुणपति (उपदेन), आदित्य,	अलि	दे० श्वाराजिप मनु (२)		
	कन्दप, त्रिस्तु, सेपनाग, सृष्टि	अवतरारव	दे० अरुणपति (उपदेन)		
अरुण (देव)	दे० आरुणीदेवी	अशधूतपति	दे० अरुणपति		
अरुणा	दे० विद्वामित्र	अवली	दे० तरदूषण		
अरुणा (नदी)	दे० नमुचि	अवावीर्ण (तीर्थ)	दे० अवावीर्ण तीर्थ		
अर्धनाना	दे० दयावारव	अविष्य	दे० त्रिजटा		
अर्चि	दे० पूष	अविज्ञात	दे० पुरजन		
अर्जुनि	दे० अगीरप	अवोक्षित	दे० मलन (स)		
अर्जा	दे० पितर	अमक	दे० कल्पापपाद, मोदान		
अर्जुन	दे० अचल, अभिमन्यु, असबुप,	अद्वमीव	दे० सृष्टि		
	अरुणत्पामा, अरुणमेघ (यज्ञ), इरा-	अश्वतर	दे० मदात्मना		
	वान, उर्वनी, उलूपी, एवलम्ब, कर्ण,	अश्वरथ (तीर्थ)	दे० पुरवा		
	किरातार्जुन, कुष्ण, साहववनदाह,	अश्वत्थामा	दे० अजनपर्व, अभिमन्यु, अर्जुन, कर्ण		
	गाढीव, गाघारी, मोक्षधन, गोहरण,		पटोत्तव, दुर्गोपन, द्रोण, द्रोणो,		
	पटोत्तव, चित्ररथ, चित्रागवा,		पूतराष्ट्र, पृष्टद्युम्न, परीक्षित		
	चोहरण, जयद्रथ, जरासथ, दडा		(क), पादपनरेण, मुधिष्ठिर,		
	घार, दत्तात्रेय, दुर्गोपन, द्रोण,		वेदव्याम, मत्व		
	द्रौपदी, द्रुपद, धर्म, पृष्टद्युम्न,	अश्वपति	दे० नाकिनी		
	नर-नारायण, नारद, निदातकवच,	अश्वमेध	दे० अश्वमेध		
	परीक्षित (क), पाण्डव, पाण्डव-	अश्वमेन	दे० कर्ण, साहववन-दाह		
	महाप्रस्थान, पाण्डु, बलराम,	अश्विनी	दे० मोमरि		

अदिवनीकुमार	दे० उपमन्यु (५), ऋमुण, वध्व, कुजभ, घोषा, च्यवन, दधीचि, दध्यङ्, द्रौपदी, नमुचि, नारद, पाद, मद, माघाता, मंद, राम, शिवधत्त, सुत शेष, सप्तवद्वि, सरण्य, सुहृन्वा, सुदास, कृष्टि, मौनरि	आनतं आपव आन्ध्या आर्मात आमात्य आमु आमुर्वद आषोदधौम्य आरणी आर्यक आर्या आयदिवी आष्टिवेण आशा आश्वलायन आसदिव आस्मीक आद्रुक इंदोवराज इंदुमती इंद्र	दे० मुन्या दे० मनु दे० आप्या दे० मार्कंडेय दे० बृहस्पति दे० श्वन्तरि, मूरिधवा, सुधवा दे० शागरमथन दे० उद्दालक, उपमन्यु (५), वेद दे० उद्दालक दे० गुणवेशी, भीम दे० कम दे० वाणामुर दे० देवतीर्थ दे० देवसेना दे० पिप्पलाद दे० आसदिव दे० जन्मेजय, जराताक, मनसादेवी, दे० जरामथ दे० स्वारीचय मनु (२) दे० मदोदरी दे० अगद, अवरीम, अतिचिख, अत्रि, अपाला, अश्वत्थामावर्षि, अवधूतपति, अरवेमन, अदिवनी-कुमार, अहि, अहिन्वा, आशेष, इन्द्रोर्ष, उत्तर (५), उत्तर (५), उषरि, उर्वशी, उषानर, ऋमुण, वशीवान्, वध्व (५), वप, वरिजल, वध्व, वसे, वदय, वामधेनु, वानिक्य, वादय, वादयवधु विराजवर्जन्, कुम्भ, कुम्भवर्ष, कुर्यन्ध, कृष्ण, कृष्ण-चार्य, कंचो, कृष्णामुर, तनिनेत्र, शाडववन-दाह, शधि, गुणवेशी, गुतस्मद, रोषधन, मौनम (५), मौनम (५), मौनम (५), मौनम (५), कृष्णि, पटोमक, वायमान, विषा, विररायी, वृरी, च्यवन, जायेजय, जयन, जरामथ, जलपद, तपति, तारक, त्रिगु,
अष्टक	दे० शालव, घषाति, शिवि		
अष्टावक	दे० मूसलकाड		
असमंजस	दे० रघुवश, सगर		
असमचित्त	दे० नील		
असमाति	दे० सुवधु		
असि(भूत)	दे० सङ्घ		
असिहनी	दे० दक्षप्रजापति		
असित	दे० रघुवश, सगर		
असितदेव	दे० जंगीपथ्य (मुनि)		
असितबंधक	दे० असितबंधक		
असितबोमा	दे० कुजभ, महिषासुर		
असेनजित	दे० अगुतिमाल		
असित	दे० जरासघ		
अहत्या(अहिन्वा)	दे० गौतम (५), श्यवकम् शिवतिग, श्वन्तरि, उत्तर (५)		
अहि	दे० अहि		
अहिकुम्भ	दे० रद		
आगरिष्ट	दे० वामदक		
आकुली	दे० सुवधु		
आकृति	दे० केदारेश्वर, दक्षिणा		
आकृति	दे० स्वायम्भुव मनु (१)		
आश्रेय	दे० आश्रेय		
आश्रेयी	दे० परम्परीर्ष		
आदित्य	दे० अगिरा, अतिवि, गृष्ठी, बह्मद, मरुत (५), वंजस्वत (मनु)		
आदित्यतीर्थ	दे० जंगीपथ्य (तीर्थ)		
आदित्यरका	दे० वाति (वाली)		
आदिशक्ति	दे० गिरिजा		
आद्यावेवी	दे० गुरप		
अनेतबोर्ष	दे० रावण		
आनंद	दे० चारुप मनु (६), महापरिनिर्वाण, विगाहा, बुद		

उत्तानपाद	दे० दक्षिणा, ध्रुव, मनु, स्वायम्भुव मनु (१), औत्तम मन्वन्तर (३)	उषा	दे० अनिरुद्ध, कृष्ण, वाणासुर, वसिष्ठ, शुन गोप
उत्पल	दे० उत्पल	ऊर्जस्वती	दे० प्रियव्रत
उत्पलावती	दे० ताम्रसमनु (४)	ऊर्णा	दे० देवकी, कृष्ण
उदधिकुमार	दे० तडिलेशी	ऊर्व	दे० ज्यवन
उदयन	दे० उदयन	ऊर्ध्वग्रीव	दे० त्रिपुष्ट
उदान	दे० बृहस्पति		
उदावस्तु	दे० लनित्र	श्रुक	दे० वेदव्यास
उद्दालक (श्रुति)	दे० नचिकेता, श्वेतकेतु, सप्तसारस्वत तीर्थ	श्रुल	दे० तपती
उद्धव	दे० कुन्दा, मूसलकाड, शाल्व (क), साव	श्रुतराज	दे० वाणि (वात्री), मुषीव
उद्दवात्रि	दे० शौन उद्दगाम	श्रुचीक	दे० गाधि, गानव, ज्यवन, परासुराम, विश्वामित्र, शुन गोप
उन्नक्त	दे० राक्षसोत्पत्ति, रावण	श्रुजिम्बन	दे० श्रुजिम्बन
उपचरि	दे० उपचरि	श्रुजिम्बान्	दे० विप्रुष
उपगु	दे० कुत्स	श्रुतध्वज	दे० द्विजगौतम, मदानसा
उपमगु	दे० भरवपति (उपदेस), उद्दालक, जाववती	श्रुतवाक्	दे० रैवत (मनु)
उपमुनि	दे० नरजदेवर	श्रुतधाम	दे० राम
उपमात्र	दे० द्वीपदी	श्रुतपर्ण	दे० नत (क)
उपरभा	दे० मलकूबर	श्रुत्वजवण	दे० वेद
उपधृतिदेवी	दे० नहुष	श्रुद्धिधारी	दे० वधमान
उपमृद	दे० सुद	श्रुद्धिमान	दे० मणिमान्
उपतरतमा	दे० ड्रुपयन	श्रुभू	दे० त्वष्टा
उपासि	दे० अनिरुद्ध भावय	श्रुपभ	दे० नाभिकुलवर, बृहदथ, भुमिह
उमा	दे० गिरिका, उबर, पिप्पलाद, ब्रह्म, शिव, हिमवान	श्रुपभदेव	दे० नदि, बाह्यन, भरत (ग)
उव	दे० कुत्स	श्रुपिदेव	दे० मया
उरवेताकाश्यप	दे० काश्यपवधु	श्रुप्यमूक (ध्वंत्)	दे० श्रुप्यमूक
उनिता	दे० ब्ली, सीता	श्रुप्यभुग	दे० अलवुष, श्रुप्यभुग, दारय
उर्व	दे० ज्योतिर्विण	एककीर्ति	दे० धुरदेव
उर्वशी	दे० अगस्त्य, श्रुप्यभुग, मोहरण, नर-नारायण, निमि, पुनरवा, प्रमति, भगीरथ, वसिष्ठ, सरस्वती, अर्जुन	एकत	दे० आप्या, निव
उल्लूक	दे० सुदुनि	एकपर्णा	दे० उमा
उमूपी	दे० अलवुष, इराजान, चित्रगदा	एकपाहता	दे० उमा
उशना	दे० कुत्स, कामदेव (क)	एकतम्य	दे० द्रोण
उशित्र	दे० बलीवान	एकशोर	दे० एरवीर
उशोनर	दे० मिषि	एकशीपिङ्गल	दे० कुवेर
उषति	दे० उपसि	एकशङ्गा	दे० मोमामुर
		एकशवी,	दे० एरवीर
		देरावत	दे० अश्व-वृणापि, आशिय, इड, उता (म), गोमर्षन, नरकासुर,

	पृथ्वी, वृषासुर, मृष्टि, हनुमान	वनेरप्रना	दे० वनेरप्रना
		वनहमाना	दे० वनेरप्रना
ओषधनी	दे० मुद्रांन	वनवर्तिगु	दे० गरम
ओषवान्	दे० मुद्रांन	वनवास	दे० घरम
ओषावनो	दे० मध्यमरम्भन तीर्थ	वनशाम	दे० वनेरप्रना
ओद्गन्	दे० हिरण्यगर्भ	वप	दे० वप
ओत्तम मन्वन्तर	दे० ओत्तम मन्वन्तर (३)	वपाल-मौलन	दे० दवेड
ओर्व	{ दे० जलोद (नगर) दे० भयर	वपालनोचन	दे० ओद्गन्म
ओषधि	दे० ओषधि	वपाली	दे० रत्न
		वर्षिदल	दे० वरिजल
		वरित	दे० वरिज, वैष्णव (मनु), नगर
व	दे० गोहरण, विद्युद्गम, मुद्रुप-पुत्र	वरिला	दे० पचगिन
वदु	दे० मारिया, दासी	ववध	दे० वदध
वधव	दे० महानिनिष्क्रमण	ववधी	दे० पिप्पलाद
वधर्ष	दे० वामदेव (जनक), मदन	ववूतर	दे० ववूतर
वधर	दे० मुद्रुप-पुत्र	वमला	दे० वद, नारद
वपन	दे० रावण	वमलास	दे० त्रिपुर, महादेव
ववत्	दे० मद्रालमा	वपापु	दे० हिरण्यवर्गिनु
ववृणोव	दे० मद्रोदरी	वरज	दे० वरिजिष्व
वस	दे० वक्त्र, वृषासुर, वर, मुद्रुप-पुत्र, पीठ, वृष्ण, वैष्ण, चापू, वृषभदेव, देवकी, द्रुमिल, नारद, पूतना, पृथ्वी, वृषासुर (व), वनराज, मृष्टिह, पद्मगर्भ	वरम	दे० महिषासुर
व	दे० ननु, द्रव्या	वरधन	दे० वनीसित, नर (व)
वओषध	दे० घोषा	वद	दे० वैष्णव (मनु)
वओषवान्	दे० वामदेव (व), नुमिस्तारन	वरुध	दे० मनद, मुद्युन्म
वव	दे० वव	वरुटी	दे० भीमशंकर
ववण	दे० नागरनयन	वरुटव	दे० नम (व)
वठ	दे० वैद्यनी (व)	वर्ण	दे० वर्ण, अनापुध, धेनवर्धन, वृष्ण, गार्हपत्य, घटोत्कच, चीनहरण, द्य, दुर्धन, दुर्गमन, द्रौपदी, द्वैतधन, नारद, पद्मराज, भीष्म, मुक्तिष्टि, दृष्टेन, वत्स, मातरि, मुषेण
वव (श्रुधि)	दे० वृष्ण, नूननगट, गङ्गा, मौनरि	वरुम	दे० ननु, राजा
ववमं	दे० गुणनिधि	वरुद	दे० मृष्टि
वद्र	दे० आदित्य, वाष्पनी, वमन, वाणिजा, गरुड, जनमेजय, मदन, शेषनाथ, मृष्टि, गार्हपत्य	वलावती	दे० नम, स्वारोचिधननु (२)
वनव	दे० भरत (व)	वलि	दे० नम (व), स्वारोचिधननु (२)
वनवधव	दे० वनेरप्रना	वन्नी	दे० वन्नी
		वन्त	दे० ध्रुव
		वन्नायपाद	दे० मीदान
		ववि	दे० मुद्युन्म, मृष्टि
		ववि (वनि)	दे० वृत्तिवाग्नि

रवि (शुक्र)	दे० शुक्रतीर्थ	कासपुरुष	दे० राम
रघु	दे० भीमामुर	कासपवन	दे० जरासघ
रघुपथ	दे० अथद, अथक, आदित्य, उत्तक (ख), कृष्णशृंग, वाश्यपी, कृष्ण, जनमेजय, निहारिणी, दक्षिण, दशाश्वमेधतीर्थ, दिति, द्रोण, नारद, परमुराम, परीक्षित (क), पारिजात, पृथ्वी, वालवित्य, ब्रह्माड, भूगोत्रादि, मनसादेवी, मरुत (क), महाभिष, रघुवश, रामतीर्थ, रद, वज्रनाम, वामन, शखचूड, शुन मख, पण्डी, सूर्य, सृष्टि	कालवामुक कासवृक्ष कालिका कालिकादेवी कालिंदी कालिया कातो कावेरी काश्यप काश्यपी किदम् महर्षि किरात किरातार्जुन किमीक कीचक कीर्ति कीर्तिपवन कीर्तिमान कीर्तिमातिनी कुडममदित कुडता कुडतेश (तिग) कुडाधार मेघ कुडोदर कुतिभोज कुती	दे० राक्षसोत्पत्ति दे० बायवृक्ष दे० सृष्टि दे० धूम्रतोचन दे० मधर दे० कृष्ण दे० चडमूड, रवनबीज, बीरभद्र, दासचूड दे० जाह्नवी दे० पाचत्रय दे० वाश्यपी दे० पाडु दे० सुशु दे० किरातार्जुन दे० किमीक दे० गोहरण दे० नासिकुनकर दे० श्रीकठ दे० राजा दे० द्विज दे० भामडन दे० मदानसा दे० उत्ता दे० कुडाधार मय दे० हम् (राजकुमार) दे० कुती, मत्पत्रनी दे० अक्रूर, कर्ण, गानारी, विनरय, श्रीरदी, धर्म, धृतराष्ट्र, नारद, पादु, यशमुर (क), यदुवन, मुषिष्टिर, साक्षापदु, विदुर, हिरिवा दे० रात्रय दे० शरित, कुवेर, वैद्यनाथ, नांयना + र, राय + वैद्यनाथकुमार दे० चित्ररथ, मधु, यशमुर दे० पुरजय दे० देवनी (ग)
कहोडमुनि	दे० अष्टावक्र		
काचनासी	दे० सप्तमारस्वतीतीर्थ		
काति	दे० वलराम		
कातोय	दे० सपर		
काकुत्स्थ	दे० रघुवश		
काशीवान	दे० जरासघ		
कापिलेय	दे० पचशिख		
कापदक	दे० कामदक		
काम	दे० इक्ष्वाकु, धर्म, नारद, ब्रह्मा, मातृकानि		
कामदेव	दे० नर नारायण, ब्रह्मन्, माकंडेय, सध्या (सरस्वती)		
कामधेनु	दे० कृष्ण, जाद्वानि, परमुराम, मदानसा, वमिष्ठ, सागरमघन, विरवानि		
काम्या	दे० मनु		
कापय्य	दे० कापय्य		
कार्तवीर्य अर्जुन	दे० एवबीर दत्तात्रेय, परमुराम,		
कार्तियेय	दे० अग्नि, कोटवीदेवी, देवसेना, महिषासुर, मुचकुद, मित्र, वृत्तिरा तीर्थ		
कात	दे० गोतमी	कुम्भ	दे० रात्रय
कातडवापी	दे० शुद्धोदन	कुम्भभं	दे० शरित, कुवेर, वैद्यनाथ, नांयना + र, राय + वैद्यनाथकुमार
कातवा	दे० सूर्यपसा, हिरण्यपुर		
कातवैजु	दे० एवबीर	कुम्भीनती	दे० चित्ररथ, मधु, यशमुर
कातदेवन	दे० बुद्धब्रह्म	कुम्भाश्व	दे० पुरजय
कातवेमि	दे० कृष्ण, यदुधर्म	कुम्भुमी	दे० देवनी (ग)

सुरभि, स्वमतक मणि, स्वाहादेवी, हस (राजकुमार)	क्रोध	दे० आदित्य, इक्ष्वाकु, वैवस्वत (मनु)
कृष्ण (शुकदेव पुत्र)	क्रोधवशा	दे० मृष्टि
कृष्णदशन	क्रौंचवय	दे० क्रौंचवय
कृष्णा	कौटुकिक	दे० कौटुक
कृष्णामुर	क्षत्रिया	दे० धार्मा
केकयराज	क्षीरवदब	दे० नारद
केकयराजा	क्षुप	दे० खनिज, दडविधान, विविग,
केतकी	क्षेत्रकर	दे० प्रियमित्र
केतु	क्षेत्रपूत	दे० क्षेमपूति
केतुमती	क्षेमदर्शी	दे० वासववृध
केदारेश्वर	साद्विषयजनक	दे० नेशिध्वज
केवली	खगम	दे० सहस्रपाद
केसरी	खट्वाग	दे० दिलीप
केशिध्वज	खड्ग	दे० खड्ग
केशिनी	खनिज	दे० खनिज, क्षुप
	खनिजेत्र	दे० वरधम, विविग
केतो	खर	दे० राम, रावण, धूमनखा
केसरी	खरदूषण	दे० गवूक, भीमा, सुधीव, हनुमान
कंकसी	खसा	दे० आदित्य
कंकसी	खाडववनदाह	दे० शाडववनदाह
	खाडवायन	दे० परशुराम
कंठभ	खेवर	दे० सीता
	ख्याति	दे० मृगु, मार्कंडेय, सरमी
कंतास	गगा	दे० गडद, जाह्नवी, तुलसी, प्रयवम
कोका		निर्वालिग, भगीरथ, भीष्म,
कोकालिक		महाभिष, राधा, गान्धु, गुरुदेव,,
कोटवीदेवी		सरस्वती, हिमवान्
कोलाहल पर्वत	गगादत्त	दे० भीष्म, महाभिष
कोडिन्य	गडनी (नदी)	दे० तुलसी
कोडित्य	गडा	दे० दान मस
कोरख	गधमादन	दे० मरुदेव
कोसल्या	गधर्व	दे० गजर्व, आदित्य, रानिकेय, पृथु,
कोशिक		वृहद्रथ, रावण, गरस्वनी
कोशिकी	गजप्राह	दे० गजप्राह
कोसल्या	गजामुर	दे० गजामुर
कौस्तुभमणि	गणेश	दे० गगा, प्रयवम् निर्वालिग, दिवोराग
प्रतु		

गद	दे० कृष्ण, वज्रनाभ	गोविन्दाय	दे० चौरहरण (स), रामनीला
गय	दे० इना (दे० इन्), मुमुम्न	गोमिल	दे० सत्यव्रत
गदह	दे० आदित्य, उन्नीषी, वज्रपं, कालिया, गरुडीयं, गालव, गुणवेगी, गोवर्धन, दिवोदाम, वाल्मिल्य, रावण, लक्ष्मण, ज्ञेयनाथ, सगर, सृष्टि	गोमोक्ष	दे० दिवादास
महद्गण	दे० सादमवल-नाह	गोलभ	दे० गोलभ
गंग	दे० विष्वामित्र	गोवर्धन (तीर्थ)	दे० जाबानि
गर्गमुनि	दे० दत्तात्रेय	गोविंद	दे० कृष्ण, गोवर्धन
गर्गस्रोत	दे० मर्गस्रोत	गोहरण	दे० गोहरण
गवाक्ष	दे० रादण	गोतम	दे० बनि, अहिन्सा, उत्तर (व), उन्नीव, वस्त्रापपाद, कृपाचार्य, गगा, चिरकारी, त्रित, श्रवणम्, गिर्बालिग, द्रौपदी, निमि, मनि- कृष्टल, वमिष्ट, वामदेव (व), गुश्रुतीयं, गुन सख
गवाप्रति	दे० यग	गौतमी	दे० इन्द्रतीर्थ, श्रेणिव
गाढोब	दे० वज्र, छाडववन-नाह, महादेव	गौरप्रभा	दे० गुर्वदेव
गाधमान	दे० वानर	गोरी	दे० पावंती, ग्रामवान्
गाधारी	दे० कृष्ण, घृतराष्ट्र, पृथ्वी, मूसलवाह युधिष्ठिर, विदुर, मन्थवती	ग्रह	दे० कातिरेय
गाधं	दे० बालवदन	ग्रहपति	दे० ग्रहपति
गापी	दे० अ्यवन, परशुराम, विष्वामित्र	ग्रामगौ	दे० अमितवपरा
गायत्री	दे० गौतम (ग), ब्रह्मा, महादेव	गलाव	दे० शोनउद्गान
गातय	दे० मनाज्जगत	घटावणं	दे० घटावणं
गाजव	दे० कर्णगंगपुत्री, मवासगा, मयाठ	घटोत्तवच	दे० अजनपवां, जसदुप, अजानुध, अद्वत्पामा, वचं, दुप्योधन, युधिष्ठिर, सौराधिव वमल, हिहिवा
गातय्य	दे० विगकु	घम्पर	दे० जलप्र
गिद्ध	दे० उन्नीव	घिषणा	दे० मनु
गिरिवा	दे० उदचरि	घुम्मा	दे० घुम्मेदवर
गिरिवा	दे० अनिरद्ध, उत्पन, ज्योतिर्लिग, तारण, द्विजग, बैजनाथ, भहेग, खिमणी, वृदा, गनीचर, गारदेव	घुम्मेदवर	दे० घुम्मेदवर
गुणवेशी	दे० गुणवेगी	घोषा	दे० घोषा
गुणनिधि	दे० गुणनिधि	चह	दे० शुभ
गुणवती	दे० मवोदरी	चहशौमिव	दे० जराप्रथ
गुह	दे० गुह	चहप्रद्योत	दे० उदयन, महाकात्यायन
गुनस्मद	दे० वपिजन	चहमूढ	दे० रक्तवीर, शुभ
शपिक	दे० विराट्मगर	चहवेण	दे० पुरज्ज
शोरणमहातिग	दे० कस्मापपाद	चहिया	दे० चट्मूढ, निगुभ, महिदामुर
शोताजमुनि	दे० अ्यवन		
शोपासङ्गार	दे० महाकाव्यायन		

चंदी	रत्नबीज, सुभ	चित्रकेतु	दे० चित्रवेतु
चंद्रमा	दे० षष्ठी, दे० खगिरा, नारायण, पूर्व, महादेव, राम, लोक, विष्णुपर्वत, शिवलिंग, शुक्रदेव, सामरमयन, हनुमान	चित्ररथ	दे० चित्ररथ, परशुराम
चंद्रपति	दे० सीता	चित्रलेखा	दे० अनिरुद्ध, वाणामुर
चंद्रनला	दे० खरदूषण, राम, रावूक	चित्रवर्मा	दे० चित्रागद
चंद्रभाल	दे० बैजनाथ	चित्रवाहन	दे० चित्रागदा
चंद्रमंडल	दे० अमोघविजया	चित्रसेन	दे० उर्वशी, दु गायन, इंदवन, प्रमूनि
चंद्रमा	दे० अभिमन्यु, गणपति, पाताल, पितर, प्रभामतीर्थ, सोम	चित्रांगद	दे० भीष्म, नातनु, सत्यवती
चंद्रलेखा	दे० राम	चित्रागदा	दे० चित्रागदा
चंद्रवती	दे० वयनाथ	चौरहरण	दे० चौरहरण
चंद्रशेखर	दे० त्रिहारिणी	चूनी	दे० चूनी
चंद्रसेन	दे० मदोदरी, युधिष्ठिर	चुमुरि	दे० कपिजन, वृत्तमद
चंद्रहास	दे० रावण	चूडामणि	दे० चाखचूड
चंद्रांगद	दे० द्विजेरा	चेकितान	दे० दुर्बोधन
चंद्रापीड	दे० अन्नपाश्वं	चंद्र	दे० चाक्षुषमनु
चंद्राभा	दे० मणु-कैटभ	चंद्ररथ	दे० वातिकेय
चक्रतीर्थ	दे० चक्रतीर्थ	च्यवन	दे० अश्विनीकुमार, वप, धर्मारण्य (वाह्मण), पाचन्नय, पुतोमा, प्रह्लाद, मद, माघाता, रघुवरा, विश्वामित्र, सपर, सुवन्धा
चक्षुराख्य	दे० महिषासुर	छंदक	दे० महाभिनिक्रमण
चतुर्मुख	दे० सङ्गी	छन्दोदेव	दे० मतग
चमत्तगति	दे० सीता	छाया	दे० वैवस्वत (मनु), सरधू, गावर्णिमनु (न), सृष्टि
चमरेन्द्र	दे० चक्रपूज	छू (राजा)	दे० दधीचि
चाद्रमसी (तारा)	दे० बृहस्पति	जतु	दे० सोमक
चाक्षुषमनु	दे० चाक्षुषमनु	जंबमात्ती	दे० जंबमाती
चाणूर	दे० नुवलपापीड, कृष्ण	जभामुर	दे० परशुराम
चामुंडा	दे० चुडमुंड, रत्नबीज, सुभ	जटाधु	दे० मारीच, राम, छपाती, मीना, सृष्टि
चापमान	दे० चापमान	जटासुर	दे० छटोरथ
चारदेवय	दे० शास्त्र (४)	जटित्ता	दे० जटित्ता
चारुपमा	दे० सक्ता	जन	दे० अरवति (उपदेव), तोर
चारुमती	दे० प्रद्युम्न	जनक	दे० अष्टादश, वानवृक्ष, कुण्डल, त्रिहारिणी, निमि, परानर-मीना, मरु (म), मैना, रमा, राम, विश्वपुत्र, शिवधनुष, सुवदेव, तैव्या, मीना, सुवभा
चारुवर्मा	दे० नरिष्यत		
चार्वक	दे० चार्वक		
चिवा	दे० चिवा		
चिन्तायन	दे० प्रवाहन		
चिकुर	दे० गुणवेणी		
चिन्चिक	दे० चिन्चिक		
चित्र	दे० नाहुप, प्रतिविम्ब, सोमरि		

जन्मदेव	दे० पञ्चशिख	सत्यभामा, हनुमान
जनमेजय	दे० अजयधर, आस्तोर, उत्तक (ख), परीक्षित (न), प्रवीर, मनमादेवी, धनुष्मता, मरमा, हरिषेण	दे० जार्जलि दे० चार्तिबेय दे० अग्नित्र दे० भिगुनाल
जनश्रुति	दे० रैव	दे० कृपाचार्य
जनादन	दे० हम् (राजकुमार)	दे० रैव
जमदग्नि	दे० अद्वयेश (यज्ञ), गाधि, परनुपम, रेणुका, विद्वामित्र, शुन शेष, शुन.मय	दे० मर्यदा दे० अक्षयपति
जमुना	दे० चार्तिदी	दे० मरीर्य
जय	दे० दिति, विराट्नगर	दे० जितदाय
जयचन्द्रा	दे० हरिषेण	दे० लक्ष्मण
जयत्सेन	दे० विराट्नगर	दे० अजितनाथ
जयद्रथ	दे० अभिमन्यु, वध, गाधारी, शोच, धृतराष्ट्र, भूरियवा, मात्यकि	दे० नन्द
जयद्रुत	दे० विराट्नगर	दे० नुवनालवार, वनमाना
जयंत	दे० ब्रह्मदत्त (ख), वज्रनाभ, विराट्नगर	दे० जीमूत दे० अगिरा
जयंतो	दे० ऋषभदेव, युक्	दे० मुद्गल
जयरात	दे० भीम	दे० प्रभाहण, श्वेतवतु
जया	दे० मया, देवनीयं	दे० वापामुर
जयानीक	दे० अक्षयधामा	दे० नारद
जयावती	दे० त्रिपृष्ठ	दे० जंगोपव्य
जयाश्व	दे० अक्षयधामा	दे० द्वैपायन, मार्कण्डेय, वेदव्याम,
जायिनी	दे० निवभूति	दे० ज्योतिर्निग
जराशरु	दे० अक्षयधामा	दे० ज्वर
जरा	दे० जराश्व, धर्म, पुरजय, यदुषा	दे० त्रिपृष्ठ
जरासंध	दे० कस, बृद्ध	दे० ज्योतिर्निग
जरिता	दे० शार्ङ्ग	दे० ज्योतिर्निग
जरितारी	दे० शार्ङ्ग	दे० ज्योतिर्निग
जलधर	दे० बृद्ध	दे० ज्योतिर्निग
जल	दे० वर्गिष्ठ, मृष्टि	दे० ज्योतिर्निग
जलसंध	दे० मात्यकि	दे० ज्योतिर्निग
जलोर (सागर)	दे० जलौद (सागर)	दे० ज्योतिर्निग
जल	दे० विराज	दे० ज्योतिर्निग
जल	दे० जलौदी	दे० ज्योतिर्निग
जल मुनि	दे० मरीर्य	दे० ज्योतिर्निग
जलवती	दे० मांय, स्वमनक भणि, जलवती	दे० ज्योतिर्निग
जलवान्	दे० अमोपविजया, राम, वानर,	दे० ज्योतिर्निग

तपस्सु	दे० बुद्धत्वप्राप्ति	त्रिदेवपरीक्षा	दे० त्रिदेवपरीक्षा
तरंगमाला	दे० राम	त्रिपृष्ठ	दे० त्रिपृष्ठ
तरंग	दे० श्यावाश्विन	त्रिपुरारि	दे० त्रिपुर
तरकास	दे० महादेव	त्रिबर्चा	दे० पाचजग्य
ताटका	दे० ताटका	त्रिभक्त	दे० रघुवन्, रोहित, हरिश्चन्द्र
ताड़का	दे० मनद	त्रिभज्य	दे० मगर
तापती	दे० अश्विनीकुमार	त्रिभला	दे० महावीर
तामस (मनु)	दे० तामस (मनु)	त्रिशिरा (विश्वरूप)	दे० त्रिशिरस, त्वष्टा, नट्टप, राम, रावण, वृत्रासुर, शूर्पणखा
ताम्र	दे० महिषासुर	त्रिहारिणी	दे० त्रिहारिणी
ताम्रचूड़	दे० कार्तिकेय	त्रिशोक	दे० वज्र
ताम्रा	दे० मृष्टि	त्रैतन	दे० दीर्घतमा
तार	दे० बानर, बालि (बाजी)	अवकम्-	
तारक	दे० कार्तिकेय तीर्थ, कृतिकातीर्थ, त्रिपुर, पार्वती, स्वद	(निर्वाण)	दे० अवकम् निर्वाण
तारकासुर	दे० अग्नि	अवज	दे० अवज
तारा	दे० चद्रमा, वृहस्पति	त्वष्टा	दे० अहि, आनेष, चित्रसेनु, त्रिशिरस (त्वाष्ट्र), द्रौपदी, भोमामुर, विश्वरूप, त्रिगिरा, वृत्रासुर, वैश्रवत (मनु), सरयू, ह्यवीव
ताराज	दे० त्रिपुर		
ताशी	दे० सुहृष-गुप्त	त्वष्ट	दे० त्रिगिरस (त्वाष्ट्र)
तालकेतु	दे० मदालसा	त्वय्य	दे० वपिजन
तालजघ	दे० प्रदत्तन, रघुवन्, मगर		
तालध्वज	दे० नारद	दड	दे० जरजा, दडाधार, रासमोत्पत्ति
तिमिध्वज	दे० कंकेयी	दडक	दे० जटापु
तिलोत्तमा	दे० चतुर्मुख, सुद	दडकारण्य	दे० जरजा, जटापु
तुंगु	दे० अवीक्षित, मदानसा, विराध	दडाधार	दे० दडाधार
तुर्बस	दे० चायमान	दतवध	दे० शाल्व (४)
तुर्वसु	दे० एकवीर, ययाति	दध	दे० मृष्टि
तुर्वोत्ति	दे० शबर	दभा	दे० शसचूड़
तुत्तसी	दे० शसचूड़, सरस्वती	दभोद्भव	दे० दभोद्भव
तुर्गावधु	दे० जयद्रथ, रावण, द्रुतवन	दरा	दे० दरा
तुणवर्त	दे० तुणवर्त	दस	दे० दस
तुण्या	दे० धर्म		
तैत्तिरीयपञ्च-			
द्याष्टाग्यायो	दे० मातृवत्स्य		
तोषल	दे० कुबजयापीठ		
त्र्यारुणि	दे० त्रिगुरु		
त्र्यदत्सु	दे० गोभरि		
त्रिजट	दे० त्रिजट		
त्रिजटा	दे० लक्ष्मण		
त्रित	दे० आत्मा		

दक्षिण	दे० दक्षिण	सगरमयन, सृष्टि
दक्षिणा	दे० आकृति, दक्षिणा	दे० भगीरथ, रघुवन्ध, मगर
दक्षिणी	दे० मतद	दे० अतिमिष्ट, प्रदत्तन
दाक्षाय	दे० चित्राय	दे० अतिममन्वतर
दत्त	दे० दुर्वासा, परम्प्रीतीर्थ	दे० नामाग (ख), सुद्युम्न
दत्तात्रेय	दे० अलक	दे० बक्षीवान
दधीच	दे० मारस्वत	दे० सुमित्र
दधीचि	दे० दक्षप्रजापति, विष्णुलाद, वटुव, वृत्रामुर	दे० भरत (ब)
दध्यष्ट्	दे० दध्यष्ट्	दे० धर्म
दनायु	दे० अहि	दे० लक्ष्मण (यज्ञ), गाधारी, जयद्रथ
दनु	दे० अहि, आदित्य, चक्र, महिषासुर	दे० चीरहरण, मात्स्यिक
	सृष्टि	दे० दुमह
दभोति	दे० दभोति	दे० बालि (बाली)
दम	दे० नारिष्यत, नल (ब)	दे० दुर्गा
दमघोष		दे० रैवत (मनु), गुप्त
(वेदिराज)	दे० जरासभ	दे० दुर्गम, गुप्त
दमन	दे० नल (क)	दे० वामदेव (ख)
दमयन्ती	दे० वल्मापपाद, जितनाथ, नल (ब)	दे० रैवत (मनु)
दरद	दे० जरासभ	दे० अभिमन्यु, दुर्योधन (ख), महिषासुर
दत्त	दे० परीक्षित (ख)	दे० भीम
दत्त	दे० दत्त, शोतलद्वय	दे० राक्षसोत्पत्ति
दशायु	दे० कुत्त	दे० अभिमन्यु, अर्जुन, अलायुष, हृषीकाक्ष, कृष्ण, गाधारी, यदोत्तम चाविक, चीरहरण, दुर्योधन, दुर्वासा, द्रुपद, धृतराष्ट्र, भीम, भीष्म, युयुत्सु, द्रुपदी, लाक्षागृह, विदुर, शाल्य, शत्रुघ्न, माव, सुभद्रा
दशरथ	दे० वंशेशी, परशुराम, भामहल, भृगु, मारीच, रघुवन्ध, राम, लक्ष्मण, विभीषण, शत्रुघ्न, सगर	दे० अर्जुनीय, इन्द्र, वर्ण, कृष्ण, तृणावर्त परम्प्रीतीर्थ, पाटु, भानुमती, मृग, मुद्गल, यम, राम, लक्ष्मी, द्येतिरि, सती, सुवर्ण-मुद्र, हम् (रजकुमार)
दशरथ	दे० दुर्वासा (ख)	दे० भीम
दशाश्वमेधतीर्थ	दे० दशाश्वमेधतीर्थ	दे० अश्वमेधमा
दश	दे० वैवस्वत (मनु)	दे० भरत (ब), शत्रुघ्न
दांत (दान्त)	दे० नल (ब)	दे० ययाति
दाक्षायनी	दे० मती	दे० राम, दूषणमा
दाहक	दे० ज्योतिर्लिङ्ग, भूतलकाद, सात्यकि	दे० अर्वाक्षित
दाक्ष	दे० ज्योतिर्लिङ्ग	
दास्य	दे० प्रजापति	
दावानल	दे० दावानल	
दिग्गति	दे० गृहपति	
दिति	दे० अश्वि, आदित्य, इत्थल, कृष्ण, दुर्वासी, पश्चिम, भूतलपति, भरत, (ब), ययाति, बजाग, शत्रुघ्न, दक्ष	

दुडरपु	दे० इन्वम		एकलव्य, सिखडी
देवकी	दे० अश्वर, कस, वृष्ण, पृथ्वी, वलराम, ब्रह्मरत्न (ख), मूसलकाय, पङ्कम, सुभद्रा	श्रीपदी,	दे० अक्षयपान, अर्जुन, अश्वत्थामा, विभीष, वीरहरण, जटायु, जीमूत, विहारिणी, दुर्योधन, दुर्वास, दुर्वासन, द्वैतवन, धृतराष्ट्र, पांडव महाप्रस्थान, प्रतिविम्ब, भीम, मणिमान्, शकुन, युधिष्ठिर, विराटनगर, श्रुतकर्मा, सौमधिकमन
देवता	दे० बुद्ध, धर्म		
देवतीर्ष	दे० देवतीर्ष		
देवदत्त	दे० मय, सत्यव्रत		
देवमूपण	दे० देवमूपण		
देवमित्र	दे० सामवान्		
देवमोह	दे० भूरिधवा	द्वापर	दे० वस (क)
देवयानी	दे० वच, प्रियव्रत, यदु, यपाति	द्वितीयोत्तम	दे० द्विजोत्तम
देवरात	दे० परशुराम, निवधनुष	द्विजिह्व	दे० वश्य
देवल	दे० गजप्रह, सुवर्चता	द्विजेश	दे० द्विजेश
देववती	दे० राक्षसोत्पति	द्वित	दे० आप्या, त्रित
देववर्षनी	दे० रावण	द्विभुज	दे० लक्ष्मी
देवव्रत	दे० महाभिष	द्विविद	दे० राम, रावण
देवव्रत (भोष्ण)	दे० सत्यवती	द्विभुज	दे० वदमी
देववर्मा	दे० पारिजात, विपुल	द्विविद	दे० राम, रावण
देवधृत	दे० धृक्देव	द्वैतवन	दे० द्वैतवन
देवसेना	दे० नातिकेय, जयत, देवसेना	द्वैतवन	दे० विराताजुन, महाभारत, (रचना), युधिष्ठिर, वेदव्यास, सत्यवती
देवहूति	दे० कर्दम	धनजय	दे० प्रियमित्र, विराट, वेदव्यास
देवानव	दे० ननकध्वज, हरिपंथ	धनतीर्थ	दे० बुधेर
देवज्ञ	दे० रावण	धनवाहन	दे० राम
देवापि	दे० देवतीर्थ, शातनु	धनुषास	दे० मेधावी
देवी	दे० धीकठ	धन्या	दे० मंता
दैत्य	दे० बुद्ध धर्म	धन्यतरि	दे० धन्यतरि
दैत्यसेना	दे० देवसेना	धर्मद्व	दे० अमोघविजया, नवि, सप्तधन
दातिमान	दे० दुर्योधन (ख), स्वारीचिप मनु (२),	धरा	दे० यगोदा
दुमत्सेन	दे० सावित्री	धर्म	दे० अश्वमेध (यह), इक्ष्वाकु, शीरी, नरनारायण, नारद, प्रह्लाद, मुतात्सि, माघात, दाननाम, सत्य, सावित्रि मनु (८), नृदण, स्वायम्भुव मनु (१), हरिश्चन्द्र
दुपद	दे० शोण, शीरी, घृष्टधुम्न, मिहडी	धर्मगुप्त	दे० मिहनाथ
दुमसेन	दे० घृष्टधुम्न, युधिष्ठिर	धर्मप्रेत	दे० रोमिध्वज
दुमित	दे० दुमित	धर्मव्यज	दे० रोमिध्वज, तुक्मी, विहारिणी
शोण	दे० अलबुप, वरु, वीरहरण, जयदध दुर्योधन, शीरी, द्वैतवन घृष्टधुम्न, भीम, यगोदा, युधिष्ठिर शार्ङ्गक, सात्यकि	धर्मपत्नी	दे० सुहृद-धुन
शोणाचार्य	दे० अभिमन्यु, अर्जुन, अश्वत्थामा,	धर्मरथ	दे० गगर

धर्मराज	दे० गालव, त्रिहारिणी, पिप्पलाड, मरत, (५), माडव्य, विपरिवर्त	नकुल	दे० मोहरण, जाटासर, द्रोपदी, धर्म, नारद, पादु, विराट्जय, गतानीक
धर्मरथ	दे० धर्मरथ	नरनजित	दे० मत्या
धाता	दे० उत्तक (५), नृपु, मापडेव, लक्ष्मी	नविजेता	दे० यमपीठा
धातुमालिनो	दे० अतिवाय	नता	दे० सृष्टि
धिष्णा	दे० प्राचीनवर्हि	नरीकाशय	दे० काश्यपबधु
धुधु	दे० कुवलाश्व	नभग	दे० नामाग (५)
धुधुमार	दे० कुवलाश्व, रघुवध	नभदि	दे० नभ
धुनि	दे० कनिजल, गृतस्मद	नमन	दे० गुणकेरी
धूम्रलोचन	दे० चट्भुड, धूम्रलोचन, क्षेम	नमुचि	दे० दगरथ, मय, मागरमयन
धूम्राक्ष	दे० राक्षसोत्पति	नरव	दे० धर्म
धृत	दे० गौतम (५)	नरवामुर	
धृतराष्ट्र	दे० अवाचीन (तीर्थ), कृष्ण, माधारी, गौतम (५), चौरहरण, जयद्रथ, दुर्योधन, दुःशामन, नारद, युधिष्ठिर, युयुत्सु, वाष्ठागृह, विचित्रवीर्य, विदुर, सजय	(भीमामुर)	दे० कृष्ण, द्विविद, द्वैतवन, नगदत्त
धृतराष्ट्र (५)	दे० मरुत (५)	नरजरेदवर	दे० नरजरेदवर
धृतव्रत	दे० मनाज्जति	नर-नारायण	दे० दम्भोद्भव
धृताची	दे० कुगनाम, द्रोण, धृवदेव, धृतावती	नरध्यात्र	दे० शत्रुतोर्थ
धृति	दे० नाभि कुलकर	नरहरि	दे० शरम
धृतिमान	दे० बैबस्वत (गनु)	नरातक	दे० दरातक
धृष्टद्युम्न	दे० कर्म, चौरहरण, दुर्योधन, द्रोण, द्रोपदी, दाल्ब (५), सजय	नरिष्यत	दे० नरिष्यत
धेनु	दे० पृथ्वी, वनराम	नर्मदा	दे० दुर्योधन (५), राक्षसोत्पति
धीम्य	दे० उपमन्यु (५), विर्माव, चौरहरण, जयद्रथ, द्रोपदी	भल	दे० युद्धेत्तोर्थ, जितनाथ, नानाग (५), वातर
ध्रुव	दे० भीम, मोव, वेन	नलकृवर	दे० त्रिजटा, यमलार्जुन, रावण
ध्रुवसहि	दे० रघुवध, सुदर्शन	नलनील	दे० नलनील
		नलसेतु	दे० नल (५)
		नलिनी	दे० भगीरथ
		नहृथ	दे० उर्वशी, क्यवन, धन्ववर्ति, नहृथ, मूरिरथवा, ययाति, रघुवध
		नाग	दे० अवीक्षित, आदित्य, रावण
		नागतीर्थ	दे० नागतीर्थ
नव	दे० उद्धव, वम, कृष्ण, ध्रुव, मगोदा, मुद्रोदन, सुदर्शन	नायकन्वा	दे० नागकन्वा
नदन	दे० नदन	नामेट्र	दे० सगर, नाडीजप
नदा	दे० ऋषभदेव, वैदयानाथ	नागेद्वि	दे० व्योतिर्लिग
नदिनी	दे० तुलसी, महानिध, वनिष्ठ	नाडीजप	दे० गौतम (५)
नदिवर्धन	दे० नदन, मधु-नैटम	नाभाय	दे० कृपावती, रघुवध, सगर, दुरन्वा, मुद्रुम्न
नदी	दे० गगा, गरुडनीर्थ, जावाति, नदिदेवद, रावण	नाभि	दे० ऋषभदेव
		नाभिकुलकर	दे० नाभिकुलकर

नामुमानेदिष्ट	दे० नामुमानेदिष्ट	निशा	दे० वैवस्वत (मनु)
नारद	दे० अश्वपत्न, (ख), अशूर, अनिरुद्ध, उत्तथ्य, उत्पल, कस, वरुम, बाल यवन, कुणिमर्गपुत्री, कृष्ण, गणपति, गुणवेशी, ग्रहपति, चित्रकेतु, जलधर, जैमोपथ्य (मुनि), दक्ष प्रजापति, दुर्योधन, द्रौपदी, द्रुपामन, धृतराष्ट्र, नल (क), पञ्चभूटा, पांडु, पारिजात, पुरजन्, पृथ्वी, प्रद्युम्न, बलराम, बाणासुर, बैजनाथ, ब्रह्मवत्त (ख), भानुमती, भीमासुर, मरुत (ख), मूसलबाड, यम, वपु विध्यपर्वत, विभीषण, बृवासुर, धनुव, शिशुदी, शिव, शुक्रदेव, सनत्कुमार, समग, साब, मावित्री, सीता, सृजय, सृष्टि, सेमनबृक्ष, हिरण्यवशिषु	निशाकार निशुभ निदध्यवन निपाद निषीद नीप नील नीलराजा नीलाजना नृग नृपत नृसिंह नृसिंहावतार नेवला नैगमेष नैमित्तिक नैमिषेण न्यग्रोध	दे० संपाति दे० बालिकादेवी, चडमुड, जलधर, धूम्रलोचन, भीमासुर, रवनवीर, वृन्दा, शूम दे० वृहस्पति दे० शौचवध, वेन दे० पृथु दे० नाभाग (ख) दे० नहुष, प्रहस्त-वध, वानर, सेतुवध दे० नीलराजा दे० ऋषभदेव दे० सुदर्शन दे० कण्व दे० दृढभि, ब्रह्माद, निशुपाल दे० हिरण्यवशिषु दे० अश्वमेध (यज्ञ) दे० स्कंद, कानिवेय दे० विभीषण दे० नैमिषेण दे० वर
नारायण	दे० अजामिल, उपचरि, कृष्ण, केदारेश्वर, त्रिहारिणी, दक्षिणा, नर-नारायण, नृसिंहावतार, मार्कंडेय, हिरण्यगर्भ		
नारायणी	दे० आर्या	गकजसद्वी	दे० विभीषण
मारोक्तवच	दे० सोदास	पञ्चभूटा	दे० पञ्चभूटा
नारोजय (बगुला)	दे० इन्द्रद्युम्न	पञ्चजन	दे० दक्षप्रजापति, भीमासुर, सगर
नालागिरी	दे० देवदत्त	पञ्चजनी	दे० भरत (ग)
नासत्य	दे० वैवस्वत (मनु)	पञ्चजन्य	
नाहुष	दे० नाहुष	(अतमजस)	दे० भगीरथ
निकुभ	दे० ब्रह्मवत्त (ख), रावण	पञ्चनद	दे० सगर
निकुभासुर	दे० भानुमती	पञ्चातिहा	दे० समीति
निकुभिसादेवी	दे० मेघनाद, भीता	पञ्चशिक्ष	दे० पञ्चशिख
निकुलो	दे० पुरबय	पणि	दे० सरमा
निना	दे० आर्या	पद्मनाभ	दे० धर्मारण्य (ब्राह्मण)
निधिनाथ	दे० गुणनिधि	पद्मा	दे० पिणवाह
निमि	दे० वासिष्ठ, शिवधनुष	पद्मावर	दे० भद्रासुप
निर्मादिष्ट	दे० दुसह	परतप	दे० उदयन
नियत	दे० अशिरा	परपुरवय	दे० परपुरवय
नियति	दे० मार्कंडेय	परमु	दे० परमु
निश्रुति	दे० धर्म सृष्टि, हनुमान	परमुखि	दे० अतम मन्वन्तर
निवातकवच	दे० निवातकवच		

परपुराम	दे० वषे, वदयप, जरासप, दन, इक्षानेन, शोभ, रामतीर्थ, मित्रही, मौदाम	पारिजान	दे० इद्र
परपुरामकुंड	दे० परपुराम कुंड	पार्य	दे० मृदुप-पुत्र
परामिता	दे० कवचक-वृषाकपि	पार्वती	दे० इल (दे० इला) जगद, उग्रा, जगिनेय तीर्थ, विराडादेन, जुवेर, जोटवीदेवी, गंगा, शफाति, मिरिजा, जादवरी, मुंदि, दक्षप्रशानति, नापतीर्थ, महादेन, मार्कंडेय, देवा, राजशोभनि, वृहामुर, मुन्देव, मुद्युम्न, स्वद, हिमालय न्यम
परावनु	दे० जवकीर		
परासर	दे० इंपावन, परासर-सीता, सत्यवती		
पराशरगोत्रा	दे० पराशरपीता		
परिश्रष्ट	दे० नामाय (य)		
परोक्षिण	दे० जनमेजय, शोषदी, पादव महि- प्रस्थान, मनसादेवी, मूननकाद, नरमा	पावनी	दे० भरीरथ
परपनी	दे० परपनीतीर्थ	पाद्वर्मा	दे० मणिमद्र
परपांड	दे० नम (न), नत्य	पिपल	दे० रद्र
परपांडा	दे० श्रुतापुत्र	पिपला	दे० पिपला
परवत	दे० नारद, मृदय	पिपल माधु	दे० सीमा
परवत	दे० नारद	पिपाळ	दे० मार्कंडेय
पलित	दे० पलित	पिडोल भारद्वाज	दे० पिडोल भारद्वाज
पल्लव	दे० लगर	पिडवत	दे० मुन्नाम्य, मुदान
पवन जय	दे० अवननामुदरी	पितर	दे० पितर
पवन	दे० अवननामुदरी	पिनक	दे० बन्ध
पवनराज	दे० पालनवन	पिपल	दे० अदवाय (तीर्थ)
पवमान	दे० बिन्दिब	पिपला	दे० पिपला
पद्मनाभ	दे० धनुसख	पिपलाद	दे० अजनाद, इक्ष्वाकु
पदिम	दे० पदिम	पिपली	दे० महावाक्य
पाचजन्य	दे० वैवस्वत (मनु)	पिशाचराज	दे० हनुमान
पाचात	दे० उहालव	पीबरी	दे० दिग्विजित, मुवदेव
पांडव	दे० चित्ररथ, ददापार, प्रीपरी, अनातुर (न), यदुवरा, मौपधिर बभन	पुत्रिधमना	दे० राजन, स्वरोक्षिप ननु (२)
पाट्ट	दे० कुनी, दुग्धामन, घृतराष्ट्र, नारद, विचित्रवीर्य, सत्यवती	पुत्रिधमन्तो	दे० हनुमान
पांड्य नरेश	दे० पांड्य नरेश	पुनकोर्न	दे० दिवोदाम
पाणि	दे० अग्नि	पुनजोवन	दे० पुनजोवन
पातान	दे० पानात	पुरजन	दे० पुरजन
पातानबेनु	दे० मदानमा	पुरजय	दे० पुरजय
पातित	दे० मनु	पुर	दे० पुर
पापु	दे० पापमान	पुरवा	दे० इल (दे० इला), उर्वशी, जाह्नवी, नुरिथवा, सरन्दरी, मुद्युम्न
पारद	दे० मगर	पुरोवन	दे० माशामह
पारदुनि	दे० स्वरोक्षिप मनु (२)	पुतल्य	दे० परपुराम, पतागर, वैजनाथ, मुनोतरति, रादम, नृपि, हैरमराज अर्जुन

पुतह	दे० भूतोत्पत्ति	प्रतप	दे० रावण
पुसुप	दे० अस्वपनि (उपदेश)	प्रजापति	दे० अग्नि, इन्द्र, कश्यप, दक्षिणा, बृहस्पति, मृग, मरुत (क), वेदव्यास, शत्रु शेष, मरुत्वती
पुतोम	दे० पुषोमा		
पुलोमा	दे० जयन्त, हिरण्यपुर		
पुलोमुप	दे० सुहृष-मुत्र	प्रजापतिरवि	दे० दक्षिणा
पुत्कर	दे० मुषकेयी, नल (क), रोच्य मनु (१३)	प्रम्पार	दे० पुरजन्
		प्रतदन्	दे० गान्धर्व, शिवि
पुष्टकविमान	दे० राम, रावण	प्रतिकामी	दे० चीरहरण
पुष्टदत्त	दे० दक्षचूड	प्रतिर्विध्य	दे० द्रौपदी
पुष्टोत्कटा	दे० रावण	प्रतीप	दे० महर्गभिष, दातनु
पुष्टोत्तर	दे० श्रीकठ	प्रया	दे० सरपवती
पूजनी	दे० ब्रह्मदत्त (क)	प्रवर्तन	दे० ययाति
पूतना	दे० अयामुर, कर्तिकेय, कृष्ण, रास- मीना	प्रष्टुम्न	दे० कृष्ण, कोटवीदेवी, जाववती, वाणामुर, ब्रह्मदत्त (ख), मानुमती, मूलककाइ, वयनाम, गान्त्व (क)
पूषाजित	दे० यदा		
पूषाधन	दे० समर	प्रयस	दे० राक्षसोत्पत्ति
पूषाभद्र	दे० हरिकेश	प्रयंजन	दे० विश्वामदा
पूषावर्धन	दे० विशाखा	प्रभट्टरा	दे० रुद्र
पूषां	दे० मुजाता	प्रना	दे० हरिकेश
पूषं	दे० पूषं	प्रभाव	दे० स्वरोचिष मनु (२)
पूषा	दे० महादेव, वृत्रामुर, शिवलिंग	प्रभावती	दे० प्रियमित्र, मानुमती, वयनाम, विपुल
पुषु	दे० अग्नि, पुष्वी, प्राचीनबर्हि, मनु, महा- भिष, रघुवश, वेन		
पुषूदक तीर्थ	दे० पुषूदक तीर्थ	प्रभासतीर्थ	दे० प्रभासतीर्थ
पुष्वी	दे० कारषधी, गय, नारायण, पुषु, प्रियवत, ब्रह्मगड, यदुवन, महादेव, मुत्तानि, बराहावतार, वात्सलित्य, वृत्रासुर, शिव, समर, सीता	प्रभृति	दे० नामाम (ख)
		प्रमति	दे० प्रमति
		प्रमया	दे० सुप, विविश
		प्रमुच	दे० रंघत (मनु)
		प्रम्तोच्चा	दे० मारिया, रोच्य मनु (१३)
		प्रमंश	दे० स्वर
		प्रमवातुर	दे० प्रमवातुर
		प्रमय	दे० प्रमय
		प्रवरा	दे० प्रवरा
पृथग्र	दे० वृषग्र	प्रवाररक्ष (अनूक)	दे० इन्द्रमुन्
पंठीनसी	दे० शुक्लतीर्थ	प्रवाहण	दे० प्रवाहण, देवनेतु
पंल	दे० द्वैपायन, वेदव्यास	प्रवीर	दे० प्रवीर
पौङ्क	दे० पौङ्क	प्रवृद्ध	दे० रघुवन
पौरव	दे० पौरव	प्रमुष्य	दे० रघुवन
पौरिक	दे० पौरिक	प्रभृति	दे० दशप्रजापति, दक्षिणा, स्वापमुष
पोष्य	दे० उत्तर (ख)		
प्रगाथ	दे० वष		
प्रचेतस-वध	दे० सृष्टि		
प्रचेता	दे० प्राचीनबर्हि, मनु, मारिया, बार्हा		

	मनु (१)	बह्विनी	दे० स्वार्थोच्च मनु (२)
प्रसेन	दे० सत्यशामा, सात्यकि, स्यमतक मणि	बह्विनेतु बह्विपनती	दे० सगर दे० प्रियव्रत
प्रसेनजित	दे० परशुराम, वावरी, रघुवंश	बल	दे० द्रौपदी, परोक्षिन (छ), बृहस्पति
प्रस्तोक	दे० चापमान	बलत	दे० वैवस्वत (मनु)
प्रहस्त	दे० राक्षसोत्पत्ति, पदप	बलदेव	दे० कन, कृष्ण
प्रहेति	दे० राक्षसोत्पत्ति	बलराम	दे० अनिरुद्ध, इंद्रधुम्न, कुञ्ज, कुब्जा, कुवलपारीष्ट, चोटवीदेवी, गरुड, जरासंध, त्रिगिराश्वर, दुष्यंत, देवकी, द्विदिव, धेनुव, पंचजन, प्रलदामुर, वकामुर (छ), वृद्धत, बाणामुर, मुष्टिक, रवनी, देवती (छ), वत्तामुर, शंखधुह, बाब, मुदामा, सुरभि, स्यमतक मणि, ह्रिष्टिद
प्राचीनबहि	दे० प्राचीनबहि		
प्राचीनताता	दे० अश्वपति (उपदेम)		
प्राण	दे० मनु, मार्कट्य		
प्राणक	दे० पाचजन्म		
प्राणतदे	दे० वर्धमान		
प्राप्ति	दे० जरासंध	बलाक	दे० औत्तन मन्वतर (३)
प्रीतिमति	दे० रावण	बलानाक	दे० अश्वत्थामा
प्रियकरा	दे० नंदन	बलाविद्या	दे० भारीच
प्रियकारिणी	दे० वर्धमान	बलादध	दे० वरंधम
प्रियमित्र	दे० प्रियमित्र	बलि	दे० देवरी, बाणामुर, मामन, शुक
प्रियव्रत	दे० दक्षिणा, मनु, पण्डी, स्वायम्भुव मनु (१)	बली	दे० प्रद्युम्न
प्रोतिवर	दे० प्रियमित्र	बहुला	दे० औत्तन मन्वतर (३)
प्रोष्ठित मुनि	दे० नंदन	बहुलादध	दे० कृष्ण
		बहेलिपा	दे० बहेलिपा
फल्ह	दे० मष्टि	बाज	दे० त्वाष्टा
फेन	दे० फेन	बाण	दे० रघुवध, स्कंद
फेनप	दे० सुरभि	बाणामुर	दे० अनिरुद्ध, नातिवेय, कृष्ण, त्रिगिराश्वर
बक	दे० अवाकीर्ण (तीर्थ), शीतलद्गाव	बातस्त्रिप	दे० बक्षप, गंगा, गरुड, पृथु
बकामुर	दे० अधामुर, अतापुष, किर्मा	बालधि	दे० मेधावी
बटक	दे० बटुक, गदाक्ष	बालि	दे० बालि
बडवानल	दे० गिर्वनिग	बावरी	दे० बावरी
बडवमुल	दे० जनोद (सागर)	बाप्पत	दे० महिषामुर
बडवानि	दे० बौर्व	बाङ्गो	दे० देव, भीम, प्रातनु
बंदी	दे० अष्टादश	बाहु	दे० सगर
बदरपाचनतीर्थ	दे० अश्वती	बाहुक	दे० नल (न), मगर
बधु	दे० मूलकाद	बाहुवती	दे० बाहुवती
बभ्रुवाहन	दे० चित्रागदा	बिबसार	दे० देवदत्त

विद	दे० इरावान	ब्रह्मवत्	दे० ब्रह्मवत्
बुडिल	दे० अश्वपति (उपदेस)	ब्रह्म	दे० अश्व, अग्निवीर्य, आक्षिप, इक्ष्वाकु,
बुदबुदा	दे० वर्षा		उत्पन्न, उमा, वष, ववष, वदेम,
बुद्ध	दे० अगुलिमाल, अस्तितवधर, कल्प- बधु, कौडिन्ध, चिचा, जीवक, देवदत्त, पिडोल मारद्वाच, शिवरी, ब्रह्म, नन्दवर्मा, सहस्रचिन्मिकांण, मुर्च्छित्त, यम, विद्याता, बुद्धोदन, समीति, मुदिन्ध		वातिकेय, वाशवष, कुम्भकर्ण, कुवलाश्व, कृष्ण, कंटम, कौडिन्ध, शौचवध, क्षत्र्य, क्षात्रवधन-दाह, गमा, मानव, मोतम (ख), चद्रमा, चद्रतीर्थ, चाद्युष मनु (६), जयत, जलधर, ज्योमूत प्वर, ताटवा, तारक, तुलसी, त्रिवेवपरीक्षा, त्रिपुर, दशविधान, दसप्रजापति, दक्षिणा, दत्तरथ, दशशिवमेधनीयं, रिति, दिवोदास, दुर्धम, दुर्वासा, दुसह, दूषण, देवसेना, द्वैपायन, धन्वतरि, नमुवि, नर-नारायण, नारद, नारायण, निमि, निवात- ववध, नृमिहावनार, परुष्णीतोर्थं, पार्वती, पुलोमा, पृथ्वी, पृथु, प्राचीनवह्नि, प्रियवत, रति, वाणासुर, ब्रह्मपति, बंजनाय, ब्रह्मनीयं, ब्रह्माड, भगीरथ, भीम- शवर, भूतोत्पत्ति, भँरव, भ्रामरी- देवी, भक्तगयर्निग, भक्त्यावनार, मधु-भँटम, मनसादेवी, मनु, मव, मस्त (ब), महादेव, महाभारत (रचना), महाभिष, महिषासुर, मारिषा, मृत्यु, मैघनाद, मेनरा, भंद, यदुवरा, यम, यगोदा, रघुवरा, रजि, रतिदेव, रासामोत्पत्ति, राधा, रावण, रद्रास, रेशनी (स), रौच्य मनु (१३), सद्मी, वज्रनाभ, वज्राय, वराहवनार, वमिष्ट, वानर, विभीषण, विजयनाथ, विष्णु, वीरभद्र, वृत्रासुर, वृत्रासुर, वेदव्यास, वैशम्पयन (मनु), वसुब्रह्म, विश्वनिग, विश्ववत, वृष, वृन्मतीर्थं, वीरनाथ, इवेन, वृषभर्ष, वृष्टी गम्या (मरुत्तरी), सगर, सती, सत्यमासदन तीर्थं,
बुद्धि	दे० घणपति, नामिकुलकर		
बुध	दे० इल (दे० इला) चद्रमा, पुहरवा, बृहस्पति, नृरिषमा, भौमासुर, मुद्युम्न		
बृहदश्व	दे० पृथु		
बृहद्रथ	दे० बृहद्रथ		
बृहस्पति	दे० अग्नितीर्थं, अभिमन्तु, अद्विनी- कुमार, कच, कातिकेय, कृष्णासुर, चद्रमा, जलधर, जित, त्रिसिरस (त्वाष्ट्र), दत्तात्रेय, दशशिवमेध तीर्थं, दीर्घतमा, देवसेना, नहुष, परीक्षित (क), पारिजात, पृथ्वी, प्रह्लाद, बृहस्पति, भरत (क), भ्रामरीदेवी, भरुड (क), भरुड (ख), राजि, राजा, लोक, वज्रनाभ, वानर, वामन, विष्णु, वृत्रासुर, वेदव्यास, शुभ, शुक्र, शुक्रतीर्थं, सरसा, सोम, हयग्रीव		
ब्रह्म	दे० पृथु		
ब्रह्मनाथ	दे० बंजनाथ		
बंज	दे० बंजनाथ		
बोधिसत्त्व	दे० बुद्ध-जन्म		
ब्रह्म	दे० अगिरा, नचिचेता, पिपला		
ब्रह्मदत्त	दे० कुत्रनाथ, चुली, विश्वामित्र, शुबदेव, हस (गजकुमार)		
ब्रह्मपुत्र	दे० रमा		
ब्रह्मभिष	दे० स्वाराक्षिप मनु (२)		
ब्रह्मरग	दे० भँरव, वृत्रासुर		
ब्रह्म	दे० ब्रह्म		
ब्रह्मतीर्थ	दे० ब्रह्मतीर्थ		

	मरस्वती, मारस्वत, मार्वणि मनु (८), माविनी, गुद, राुरभि, सूर्य, दृष्टि, स्वधा, स्वायम्भुव मनु (१), स्वाहादेवी, हनुमान, ह्यग्रीव, हिरण्यवणिपु, हिरण्यास	भानुसेन भामडत भारती भारद्वाज	दे० भानुसेन दे० मीना दे० वषाग्निपात दे० त्रैलोक्य, चायमान, श्रोत्र, यवश्रीत, राम, रावण, देवकी (८), मुदर्शन
ब्रह्माड	दे० ब्रह्माड		
ब्राह्मण	दे० ब्राह्मण	भार्गव	दे० पिप्पलाद, मरत (८), मुक्तीयं
ब्राह्मी	दे० सरस्वती	भाष	दे० गरुड
मपास्वन	दे० मंगास्वन	भिक्षुनाथ	दे० भिक्षुनाथ
भग	दे० शिवलिप	भित्ततीर्थ	दे० भित्ततीर्थ
भगदत्त	दे० घटोत्तच, भीमाशुर, सुकृष्ण-पुत्र	भासवर्ण	दे० राक्षसोत्पत्ति
भगवती	दे० सार्वणि मनु (८)	भीम	दे० अग्निमन्त्र, अन्नबुध, अन्नाबुध, अश्वत्थामा, उलूख, (८), विर्मोक्ष, वीचन, क्षेत्रपूति, गाथागी, गोहरण, घटोत्तच, चीरहरण, जटामुर, जराभय, दुःशासन, द्रोण, द्रौपदी, द्वैतवन, धर्म, धृतराष्ट्र, धृष्टद्युम्न, नल (८), नहुष, नारद, पाद, वकाशुर (८), भानुसेन, भीमभक्त, भय, द्र, विराट्नागर, शत्रुनि, मगर, भीमपिब वमन, हिडिम्बा
भगीरथ	दे० गंगा, रघुवध, मगर, सरस्वती		
भद्रनामा	दे० वज्रनाम		
भद्रवर्गीय	दे० भद्रवर्गीय		
भद्रसोमा	दे० गंगा		
भद्रा	दे० उत्तम्य, चासुप मनु (६), मूलत- काड, व्युत्पत्तिस्थ		
भद्रापुत्र	दे० द्विदेव		
भया	दे० गच्छमोत्पत्ति		
भर	दे० देवतीर्थ	भीमसेन	दे० अजनपथी, जयद्रथ, भविमान्, लासागुह, मरमा
भरत	दे० अशिरा, अमोघविजया, ऋषभदेव, गर्ध्व, दमरय, दुष्यत, वाटवली, प्राह्मण, मुक्तालंकार, रघुवध, राम, वनमाना, प्रकुतला, मगर, सीता	भीमसांकर भीमादेवी भीम	दे० भीमसांकर दे० धूम दे० अर्जुन, कर्ण, गांधारी, चीरहरण, दुर्योधन, द्रोण, द्वैतवन, महाभय, मुक्षिष्टिर, विचित्रवीर्य, धातनु, मिश्रदी, मिश्रपाल, मुह्य-पुत्र
भरद्वाज	दे० मरत (८), मुक्तीयं, मुनसल, श्रुतावती		
भरतंदन	दे० बुद्ध	भीष्म	दे० दक्षिणी
भरतनदन	दे० नाभाय (८)	भुवनलंकार	दे० रावण
भय	दे० द्र	भुवनेश्वरी	दे० दुर्गम
भवन्पातो	दे० वनमाना	भूति	दे० मोत्य मनु (१४)
भवानी	दे० सती	भूतोत्पत्ति	दे० भूतोत्पत्ति
भागोरथी	दे० अंगारथ	भूमन्त्र	दे० भरत (८)
भानु	दे० भानुमती, वैवस्वन मनु	भूरि	दे० भुवदेव, मातृपति
भानुर्ण		भूरिप्रथा	दे० दुर्योधन, मातृपति
(भूमवर्ण)	दे० कुम्भकर्ण, रावण, विभीषण	भूमि	दे० हन (राजकुमार)
भानुमती	दे० निबन्ध	भूकट	दे० मनु

भृगरव	दे० मुद्बलानी	मदन	दे० मदन
भृगु	दे० अभितीर्थ, च्यवन, दध, निमि, परशुराम, पुलोमा, प्रह्लाद, मंद, माकंडेय, लक्ष्मी, वीरभद्र, पुत्र, सगर, मारुत्यत, सृष्टि	मदनाकुश मदनावली मदनिका मदयती मदालसा मदामुर मदिरा मदिराश्व मधु	दे० अग्निपरोक्षा, अनयलवण, सीता दे० हरिप्रेष दे० मुहप-पुत्र दे० उत्तर (क), सोदास दे० अलकं दे० च्यवन दे० मूलकाड दे० दुर्वापन (स) दे० कुवकाश्व, कंडभ, धुमु, पृष्ठी, मूनोत्पत्ति, नवणामुर, शत्रुघ्न, सृष्टि, ह्यश्रीव
भंरव	दे० महेय, द्वाक्ष	मधु-कंडभ	दे० मधु कंडभ
भोगवती	दे० नागतीर्थ	मधुछदा	दे० प्रमति, धुन रोप
भौत्य मनु	दे० भौत्य मनु	मन	दे० अत्रि
भौम	दे० लोक	मनसा	दे० पट्टी
भौमामुर	दे० द्विविद, मरकामुर	मनसादेवी	दे० मनसादेवी
भ्रमि	दे० ध्रुव	मनु	दे० रदंभ, सद्ग, चामुप मनु (१), दंडविमान, ध्रुव, नाभाय (क), नाभुमानेदिष्ट, पुरजय, पृष्ठी, प्रियव्रत, मनु, वराहावतार, वाम- देव, (क), विचरन्तु, पट्टी, सती, सुकन्या, सृष्टि
भ्रमरो	दे० ध्रुम	मनोरमा	दे० नाभाय (स), सप्तसारस्वत तीर्थ, सुरांन, स्वारीचिप मनु (२)
भ्रामरीदेवी	दे० भ्रामरीदेवी	मगु	दे० मगु
मकणक मुनि	दे० मकणक मुनि	ममता	दे० दीर्घनामा
मंकि	दे० मकि	मय	दे० भीरहरण, त्रिपुर, धर्म, पुरत्रन, मरुत (क), रावण, वरग, शास्त्र (ग)
मंगल	दे० वमुधा	मयामुर	दे० साडववनदाह
मंगलचंडी	दे० मंगलचंडी	मयूर	दे० वानिकेय
मंगला	दे० पट्टी	मयूरकठ	दे० त्रिपृष्ठ
मथरा	दे० कैंकेयी, दशरथ, राम	मयूरकठी	दे० त्रिपृष्ठ
मदपाल	दे० गाङ्गक	मरीचि	दे० देवरी, नारद, मूनोत्पत्ति, सृष्टि
मदरावल	दे० हागरमयन	मय	दे० रपुवग
मदारपुष्प	दे० अथक		दे० अग्नि, लकीपिन, मंदवमेष (रत्न), मरिच्यन, नारद, रमा, पुत्रामुर, धुन-देव
मदार विद्यापर	दे० स्वारीचिप मनु (२)		
मदेहा	दे० शास्त्राली		
मवोदरी	दे० सर-दूषण, रावण		
मणिकुंडल	दे० मणिकुंडल		
मणिप्रोव	दे० यमनाजुन		
मणिपूत	दे० लक्ष्मण		
मणिभद्र	दे० कुडाधार मेध, चन्द्रसेन		
मणिमान्	दे० मणिमान्		
मत्तग महर्षि	दे० दुदुभी		
मत्त	दे० रासामोत्पत्ति		
मत्तमयंदतिग	दे० मत्तमयंदतिग		
मत्तय	दे० अयस्त्रय, उपचरि		
मत्तयावतार	दे० मत्तयावतार		
मत्तमागया	दे० उपचरि, द्वैपायन		
मद	दे० मद		

मरुत	दे० माधाता	महेंद्र	दे० अजना मुदरी, हनुमान
मरुदेवी	दे० नाभिकुत्तर	महेक्ष	दे० त्रिदेवगरीक्षा, दुर्वासा, परुणीनोषं
मरुदमण	दे० पदिचम, प्रवरा, मरुत (क), वामन		ब्रह्माड, रतिदेव, वृकासुर
मरु	दे० राजामरु	महेद्वरी	दे० मधु-मंदम, हयग्रीव
मरुक्ष	दे० मरुक्ष	महेश्वरीदेवी	दे० दुर्गम, पृथ्वी, गुरु
मरुद	दे० मरुद	महोदय (ऋषि)	दे० त्रिशकु
मरुध्वज	दे० पुरजन	महोदर	दे० श्रीमानम, वरुण
मरुवि	दे० अश्वपति (उपदेव)	माडर्ग	दे० माडर्ग
मरुतास	दे० रैव	माडवी	दे० मीता
मरुति	दे० वृद्धत्वग्रानि	माडव्य	दे० इन्द्रनीर्य
मह	दे० लोच	मापाता	दे० त्रिमकु, मुचमुद, मौमरि
महाकात्यायन	दे० महाकात्यायन	मागध	दे० पृथु
महाकर्मणि	दे० बबुबोच	मातलि	दे० इन्द्र, गुणवेशी, निवानवच
महाकाश (शिव)	दे० दूषण	माद्री	दे० धर्म, नकुल, नारद, पादु, शल्य,
महाकाश्यप	दे० दक्ष प्रजापति		मत्यवती
महाकाली		मापव	दे० गौतम (क)
महेद्वरी	दे० दश प्रजापति	माधवो	दे० गानप, तुलसी, यथाति
महाघोष	दे० तडित्केशी	मानससुदरी	दे० इन्द्र
महादेव	दे० गालव, दहविधान, शिवांग, सुद	मानिनी	दे० राजवधन
	हनुमान	मापाता	दे० माधाता
महादेवी	दे० त्रिशकु	माया	दे० धर्म, नरजरेद्वर, सृष्टि
महाधनु	दे० नरिष्यत	मायाश्वती	दे० प्रधुम्न
महानव	दे० नरिष्यत	मायावो	दे० वाति (वाती)
महानामशास्य	दे० जनिष्ठशास्य	मार	दे० मुदरप्रान्ति, महानिनिष्क्रमण
महापथ	दे० सगर	मारीच	दे० अकपन (क), ताटका, मनद,
महापरिनिर्वाण	दे० महार्पिनिर्वाण		राम
महापाद	दे० रावण	मारीचि	दे० आदित्य, रिति
महाभारत	दे० महाभारत	मारिष	दे० प्रचेता, प्राचीनर्वाह
महामिनिष्क्रमण	दे० महामिनिष्क्रमण	मारिषा	दे० मारिषा
महानिष	दे० महानिष	मारीचि	दे० रघुवरा
महामाया	दे० वैदित्य, बुद्धजन्म	मारुत	दे० दिति
महामौदगत्यायन	दे० दवदत्त	मार्कण्डेय	दे० इन्द्रजन्म, बोधुदी, नारायण
महारथ	दे० खनिज	मालवो	दे० वीचक
महातदमो	दे० महिषासुर	मावतती	दे० त्रिहारिणी
महावीर	दे० वर्षमान, योगिक	माति	दे० इन्द्र
महायानि	दे० अजय वृषापति	मातिनी	दे० रावण
महिषासुर	दे० मरिचादेवी, गजासुर	माती	दे० राक्षसोत्पत्ति
मही	दे० लयाज्जात	मात्यवान	दे० मधु, राक्षसोत्पत्ति
महीधर	दे० वनमाया	मात	दे० आदित्य

माहेःबरो कृत्या	दे० पौंड्रक	मेधावी	दे० मेधावी
मित्र	दे० अगस्त्य, नदिक्तेस्वर, पुरुरवा, विष्णु	मेनका	दे० दुष्मान, हड, शकुन्तला
मित्र (सूर्य)	दे० उर्वशी	मेना	दे० उमा, हिमवान्
मित्रदेव	दे० मत्स्यमेन	मेघनद	दे० स्वारोचिष मनु (२)
मित्रवर्मा	दे० मत्स्यमेन	मेघमावर्णो	दे० भय
मित्रमह	दे० ह्रम (रात्रकुमार)	मेघवृषण	दे० अहिन्त्या
मित्रावरुण	दे० इला, निमि, बमिष्ठ,	मैद	दे० द्विविद, राम
मित्रविदा	दे० मित्रविदा	मेना	दे० मिरिजा
मिषि	दे० निमि	मेनाक	दे० मेनाक
मिषु	दे० देवतीर्थ	मंलेप	दे० नलिना
मृद	दे० मृम,	मोदगत्प	दे० मोदमन्थ
मुक्तकेशी	दे० चद्रतीर्थ	मोदगत्पापन	दे० बिबसार
मुक्तमडिका	दे० कानिषेय	मोदन	दे० दशाश्वमेध तीर्थ
मुवुकूद	दे० कालयवन, जरामध	मश	दे० आदित्य, कुवेर, मधु-कंटम, रावण
मुचलिन	दे० मुचलिन	मशावतार	दे० यसावतार
मुदावनी	दे० कुम्भ	मनु	दे० वेदव्याम
मुदिता	दे० अगिरा	मन्त्र	दे० दक्षिणा, शिवलिङ्ग
मुद्गल	दे० मुद्गलानी, मोदगत्प	मन्त्रकोप	दे० राजनोत्पति
मुद्गलानी	दे० मुद्गलानी	मन्त्रइत	दे० गुणनिधि
मुनि	दे० आदित्य, कानिषेय	मन्त्ररूप	दे० नाकूति
मुनि अतालन्द	दे० रमा	मनु	दे० मूरिश्रवा, ययाति, यवर
मुर	दे० मोमामुर	मनुवसा	दे० यदुवसा
मुष्टिक	दे० कुवलयापीठ	मम	दे० अरितनीकुमार, दुःमह, नन (क), मेनका, ममतीर्थ, राम, रावण, सुप्तानि, वैवस्वत (मनु), श्वेत, मरुषु, मवित्री, इतुमान, हर्षम
मूलक	दे० मोदाम	ममगीता	दे० यमगीता
भूमलकाड	दे० मूषककाड	ममतोर्थ	दे० यमतीर्थ
मृकड	दे० मार्कंडेय	ममवृत्त	दे० श्वेततीर्थ
मृगमिरा	दे० शिवलिङ्ग	ममराज	दे० शिरानामुन, तारक, नबिरेता
मृगावती	दे० त्रिपुच्छ		वधवन, यमगीता, वराहावतार
मृत्तजोवनी	दे० मुक्तीर्थ		विष्णुवर्चन, श्वेततीर्थ
मृपु	दे० मोनमी, धर्म, बडवातीर्थ, वेदव्यास वेद, श्वेततीर्थ, मुस्तान	यमतामुन	दे० इला
मेघनाद	दे० जयन, लक्ष्मण, सीता, सुरंग हनुमान	यमो	दे० यम, मरुषु
मेघप्रन	दे० खरदूषण	यमुना	दे० अरितनीकुमार, भीरहरण (म)
मेघडाहन	दे० मगर	ययाति	दे० एवकीर, गानव, मूरिश्रवा, यदु
मेघमधि	दे० अदवनेध (मन्त्र)	यवचीन	दे० यवचीन
मेदिनी	दे० कंटम, मधु-कंटम, मृष्टि	यवन	दे० यवर
मेघा	दे० ब्रह्मा, मावर्ग मनु (८)	यश	दे० यश

यसोदा	दे० आर्या, उदव, कृष्ण, भौमासुर, यमलार्जुन, यमोदा, शकट, पङ्गमं	रत्नधवा	दे० रावण
यशोवती	दे० एकवीर	रत्नपर्मा	दे० शकुन्तला
यज्ञ	दे० द्रौपदी	रत्नवज्र	दे० त्रिहारिणी
याज्ञवल्क्य	दे० पूर्व	रत्नवीरि	दे० श्यावारव
यातुधान	दे० यदु	रंभा	दे० रभा
यातुधानी	दे० शुन सख	रम्य	दे० एकवीर
यादववश	दे० गांधारी	रहूण	दे० भरत (ग)
युक्ताश्व	दे० युक्ताश्व	राका	दे० रावण
युधाजित	दे० सुदर्शन	राक्षस	दे० आदित्य
युधामन्यु	दे० दुर्धामन	राक्षसी का वध	दे० रावण
युधिष्ठिर	दे० अक्षयपात्र, अर्जुन, वणं विरातार्जुन, गांडीव, गोहरण, चार्वाक, चित्ररथ वीरहरण, दुर्धामन, दुर्वासा, द्रोण, द्रौपदी द्वैतवन धर्म, धृतराष्ट्र, धृष्टद्युम्न, नहुष, नारद, पांडु, भीष्म, मणिमान, युधुत्सु, लास्यागृह, विदुर, विराटनगर, मत्स्य, शिशु- पात्र, सात्यकि, सुवृष-पुत्र, सुभद्रा, सौगंधिक कमल, हिरिवा	राजधर्मा	दे० राक्षसोत्पत्ति
युधुत्सु	दे० गांधारी, युधुत्सु	राजा	दे० गौतम (ख)
युधुत्सुधारण	दे० गांधारी	राज्यवर्धन	दे० राजा
युवनाश्व	दे० जाह्नवी, माघाता, रघुवश	रात्रि	दे० राज्यवर्धन
यूप्यव	दे० यूप्यव	राधा	दे० उपा
युष्माक्ष	दे० रावण	राम	दे० वणं, कृष्ण, गंगा, तुलसी, दक्षिण, मैना, लक्ष्मी, शलचूड, गरुडवती
योगनिद्रा	दे० यनराज		दे० अगद, अकपन (क), अग्निपरीक्षा, अनगलवण, अमोषाविजया, इद्र, इन्द्रजीत, उलूक, औशनस, वपित, ववध, वंकेयी, वधवं, गुरु (निपाद), जटायु, जयत, ताडवा, त्रिजट, दशरथ, देवभूषण, नल (ख), नल-नील, परशुराम, वैजनाथ, भरत (ख), मामडल, भारद्वाज, भीमलकर, मनु, मारीच, भार्यवान, मेघनाद, मैनाव, यम, रघुवश, लक्ष्मण, लव, लवणासुर, वज्रवर्ण, वज्रदण्ड, वनमाला, बालि (बाली), बालिशिख, विष्णुजिह्व, विभीषण, विराध, विदवावसु, नश्रुध, शबरी, शबूच, गरुड, शार्दूल, शिवधनुष सिन्धुपाल, शूर्पणखा, श्रेणिक, सपातो, सर्वायंतिष्ठ, सीता, सुग्रीव, सुतोष्ण, मुषाहु, हनुमान
योगनाथ	दे० द्रौपयन		
रभ	दे० महिषासुर	रामचंद्र	दे० श्रीचवट, सेतुबध
रभा	दे० त्रिजटा, रावण, वपुष्टमा, विराध	रामतीर्थ	दे० रामतीर्थ
रतिदेव	दे० रतिदेव	रावण	दे० अगद, अजना सुदरी, अकपन (क),
रत्नदत्तिका	दे० शुन		
रत्नद्योत	दे० महिषासुर, गुभ		
रघु	दे० रघुवश		
रघुवश	दे० रघुवश		
रत्ननाभ	दे० पृथ्वी		
रजि	दे० रजि		
रति	दे० धर्म, प्रद्युम्न, मदन		
रत्नचूच	दे० लक्ष्मण		

	अशकुमार, अनियाय, अनरण्य, अनोपविजया, इद्र, इद्रजित, कुत्रेर, कुम्भकर्ण, कंकमी, खरदपण, जबमाली, जटापु, त्रिजटा, त्रिहारिणी, दगरथ, धूम्राक्ष, नलकूबर, नल-नील, नारद- परशुराम, वैजनाथ, भीमशकर, मणिभद्र, मधु, मरुत (३), मारीच, मातृव्रत, मेघनाद, यम, राम, लक्ष्मण, वज्रदण्ड, वरुण, वानर, वालि (बाली), विधुञ्जिह्व, विभीषण, वेदवती, वैश्वकर्णकुमार, शत्रुघ्न, शबूक, आर्द्रिल, निशुगल, सुव, सूर्यपत्नी, सपाती, सहस्रकिरण, सीता, सुग्रीव, सुमाली, हनुमान, हैहयराज अर्जुन	रह रघु रेणुका रेवती रैव रैवर्षणि रैव रैव रोचना रोदती रोमपाद रोमहर्षण रोहिणी	दे० जवमेजय, दुर्गम, सहस्रपाद दे० पृथ्वनतीर्थ दे० परमुपम दे० वलराम, रैवत (मनु) दे० रैव दे० रैव दे० यवनीत दे० रैवती (ख) दे० एववीर, वैवस्वत (मनु) दे० अविह्व दे० सुवधु दे० श्रृंगशृंग, दगारथ दे० वल्लव दे० कम, कृष्ण, चद्रमा, प्रभासतीर्थ, वलराम, मुसलबाद, वैवस्वत (मनु), सुष्टि
रसलीला	दे० रसलीला	रोहित	दे० गुप्त रोप, मगर
राहु	दे० जनधर, प्रवरा, सागरमथन, हनुमान	रोहित (स्वर्णमत्स्य)	दे० मावाना
राहुत	दे० कृशागोवमी, महाभिलिप्त्रमण, मुद्रोदन, मिद्राप	रोहिताश्व रौच्य	दे० हरिश्चद्र दे० सावर्णि मनु (८)
रिटि	दे० ह्य (राजकुमार)		
रिपुञ्जय	दे० दिवोदास	सक्ष्मा	दे० विद्वमूति
रक्षमी	दे० अनिरुद्ध, कृष्ण, प्रद्युम्न, रविमयी	सक्ष्मण	दे० अमर, अग्निपरीक्षा, अतिवाय, अनगनवण, अमोघविजया, बणि, एवध कंकरी, पुष्ट (निपाद), जटापु, लाटका, त्रिजटा, दगरथ देवमपण, मरुत (३), भारद्वाज, मारीच, मेघनाद, राम, वज्रकर्ण, वनमाया, वालि (बाली), वालि- खिल्य, विभीषण, विराध, विद्वान्- वसु, शबूक, दारमन, शिवधनुष, सूर्यपत्नी, सीता, सुग्रीव, सुवीर्य, सुरेण, हनुमान
रक्षिणी	दे० ज्ञाववती, पारिजात, प्रद्युम्न, रक्षमी		
रश्चि	दे० रौच्य मनु (१३), विपुल, स्वापंभुव मनु (१)		
रश्चिमुनि	दे० वेदारोदर		
रुद्र	दे० रुद्रेतीर्थ, कृष्ण, चद्रमा, नाभाय (३), नाममानेदिष्ट, पाङ्कज, मरुत (३), महादेव, महिषासुर, यमलार्जुन, वर्धमान, शिव, श्वेतकि, सार्कण मनु (८), सुष्टि, स्वायम्भुव मनु (१)	सक्ष्मण सक्ष्मी	दे० साव दे० इद्र, एववीर, जनधर, गुनगी, त्रिहारिणी, रक्षिणी, दत्तात्रेय, दिवोदास, द्रोणदी, धूर्त, प्रह्लाद, बलि, मनु, मोक्षन्थ, राधा, राम,
रुद्रमूति	दे० वालिखिल्य		
रुद्राक्ष	दे० रुद्राक्ष		
रुद्रव्यान्	दे० परशुराम		
रुमा	दे० वालि (बाली)		

सरम्बनी, हयग्रीव, हरिपेन

नक्ष	दे० नाभिकुलवर
तता	दे० वर्षा
तपिना	दे० शाङ्ग
तसिता	दे० तसिता
तष	दे० सीता
तवणासुर	दे० कृष्ण, भाषाता
तासागृह	दे० साक्षागृह
तिष्ठित	दे० तिष्ठित
सीतावती	दे० दिवोदाम, मुदगन
सुप्ताग्नि	दे० सुप्ताग्नि
सोर	दे० सोर
सोरपात	दे० खड्ग
सोहमातुरा	दे० बार्तिकेय
सोषामुद्रा	दे० इन्वन, नहुप, पिप्पलाद, विध्यपवंत
सोमरा	दे० पलित, शकट
सोमरा मुनि	दे० विराजार्जुन

बदागद	दे० कष्टावक्र
बनमाला	दे० बनमाला
बपु	दे० मुद्रप-मुत्र
बपुष्टमा	दे० वपुष्टमा
बपुष्मान्	दे० नरिप्यत
बरागिष्ठ	दे० चायमान
बरागी	दे० तारक, बन्नाग
बराह	दे० पृथ्वी, रघुवज, राम, बराहावतार, वसुधा, सृष्टि, हिरण्याक्ष
बराहकुड	दे० बराहावतार
बराहावतार	दे० पितर
बराह	दे० ब्रजना सुदरी, अगम्य, उतथ्य, उर्वशी, ऋगुगण, कातिकेय, विराटार्जुन, कृष्ण, छाटववन-दाह, मुण्डेशी, चीरहरण (ख), अरवचन, शिविन्ग, दडविधान, नदिवेश्वर, नल (क), नारद, परमुराम, पदिवम, पाटव महाप्रस्थान, पुरुरवा, पूर्व, नृगु, मरुत (=), महाभिष, राजनीतति, रावण, रोहित, बनिष्ठ, विध्यपवंत, विद्वामित्र, मुन-येप, श्रुतापुत्र, सीता, नुरािन, हनुमान, हिरण्यक्ष,

बद	दे० श्रुतिस्वन्
बदवा	दे० पिप्पलाद
बद्वजठ	दे० श्रीकठ
बद्वकर्ण	दे० बद्वकर्ण
बद्वकेतु	दे० मदानमा
बद्वजध	दे० मीता
बद्वज्वाता	दे० कृमवर्ण
बद्वदष्ट	दे० बद्वदष्ट
बद्वदत्त	दे० अश्वमघ (यन)
बद्वनाम	दे० नानुमती
बद्वबाहु	दे० मद्रागुप
बद्वमुष्टि	दे० राक्षसोत्पत्ति
बद्वमेन	दे० हरिपेन
बद्वग	दे० तारक
बद्ववातीयं	दे० बद्ववातीयं
बद्वज	दे० पृथ्वी
बद्वदत्त	दे० मरुगमन
बद्वनाम	दे० बद्वनाम
बद्वमी	दे० कुत्रुम, खनित्र
बद्वार	दे० ध्रुव
बद्वामुर	दे० बद्वामुर

बरेड	दे० महावीर
बर्गा	दे० बर्गा
बर्धमान	दे० बर्धमान
बर्हिम	दे० शुक्लतीर्थ
बल्लन (भीमसेन)	दे० जीमून्, विराटनगर
बल्लनित्त	दे० श्रुपनदेव
बल्लिष्ट	दे० अगम्य, बल्लमापपाद, बामबेनु, खनिज, गालव, बद्वतीर्थ, तपती, निगु, निगिरन (त्वाष्ट्र), टोण, निमि, परागद, पाषाण्य, पुषप्र, नृगु, मरुगस, महानिष, मुचकुद, मुचनारव, र-रा, राम, विद्वामित्र, गक्ति, निवब्रत, मुन-येप, मुन-मन्, श्रुतापती, मगर, मन्त्रकृमाग, मण्डनारम्बन तीर्थ, सीता, मुदान,

वसु	दे० सुसुप्त, सृष्टि, सौदास, हरिश्चन्द्र उपचरि, कुशनाम, चिनागदा, नारद, नृप, महाप्रिय, सिल्ली	वापुवेग	दे० मरुणक मुनि
वसुदेव	दे० वस, कुवलयपीठ, कृष्ण, परशुराम पृथ्वी, ब्रह्मरत्न (ख), मूरिश्रव, मूसलकाठ, बज्रनाम, शाल्व (व), सुमद्रा, हिडिवा	वापुहा	दे० मरुणक मुनि
वसुधा	दे० राक्षसोत्पत्ति, द्रव	वाहणी	दे० बनराम, सागरमयन
वसुमति	दे० सुहोत्र	वालि (बाली)	दे० जगद, गोलम, दुदुभी, प्रह्लाद वानर, सुधीव
वसुमना	दे० बालक, गयाति, सिद्धि	वालिखिल्य	दे० वालिलिख्य
वसुमान	दे० यववीत	वाल्मीकि	दे० नौबध, लव, सीता
वसुधेन (कर्ण)	दे० कर्ण	वासुकि	दे० जनमजय, जराकारु, दिवोदास नागधन्वा, भीम, महादेव, रावण, शेषनाग, सागरमयन
वह्निक	दे० वह्निक	वासुदेव	दे० नृप, कुशनाम, कृष्ण
वासी	दे० वासी	विद	दे० मित्रविदा
वाच्	दे० भृगु	विध्याचल	दे० महादेव
वाज	दे० ऋभुगण	विध्यावासिनी	दे० विध्यावर्त
वाजश्रवा	दे० नचिकेता	विजय	दे० श्रुभुगण
वाजि	दे० याजवल्क्य	विकट	दे० राक्षसोत्पत्ति
वापासुर	दे० कोटवोदेवी	विकर्ष	दे० वीरहरण
वाणी	दे० अत्रि	विकृठा	दे० विवृठा
वातापि	दे० इत्थन, नहुष	विकृष्ट	दे० रघुवरा
वानर	दे० वानर	विहृत	दे० इक्ष्वाकु
वामदेव	दे० परीक्षित (ख), वसुमना, मोता, मोयक	विश्रुत	दे० वाक्षप मनु (६), मदात्मता
वामन	दे० गणा, यम, धुक, सोमनस	विश्रुत	दे० विचक्र
वावरोप श्रुति	दे० विमिरम (त्वाष्ट्र)	विचक्र	दे० विचक्र
वाय्व	दे० परीक्षित (ख)	विचक्रु	दे० विचक्रु
वायु	दे० अगिरा, अर्जुन (ख), विनि, द्रोपदी, नारद, प्रचेना, ब्रह्म, भृगु, मरुणक मुनि, मारिषा, मंताव, वानर, शिवलिंग, ममलवृक्ष	विचक्रु	दे० विचक्रु
वायुवक	दे० मरुणक मुनि	विचक्रु	दे० विचक्रु
वायुवात	दे० मरुणक मुनि	विचक्रु	दे० विचक्रु
वायुदेव	दे० हनुमान	विचक्रु	दे० विचक्रु
वायुवत	दे० मरुणक मुनि	विचक्रु	दे० विचक्रु
वायुमूर्ति	दे० मयु-नैटम	विचक्रु	दे० विचक्रु
वायुमदल	दे० मरुणक मुनि	विचक्रु	दे० विचक्रु
वायुवेता	दे० मरुणक मुनि	विचक्रु	दे० विचक्रु

विदूरक	दे० गाल्व (क)	विमलौदना	दे० सप्तमारस्वत तीर्थ
विदूरय	दे० कुबूथ, राजवधन	विमार्षण	दे० विमार्षण
विदेह	दे० गौतम (क), निमि	विमान	दे० त्वष्टा
विदेही	दे० मीना	विराज	दे० राजा, राधा
विद्याधर	दे० सज्जत	विराट्	दे० अजून, वीरव, गोहरण, श्रीन, धृष्टद्युम्न
विद्युन्जिह्व	दे० शूर्पणखा	विराट् नगर	दे० विराट् नगर
विद्युत्	दे० नहुष	विराध	दे० विराध
विद्युत्प्रभा	दे० राम	विराति	दे० मीना
विद्युदग	दे० वज्रवर्ष	विरिजा	दे० शस्त्रबूढ
विद्युद्गम	दे० मृदुप-पुत्र	विह्व	दे० इक्ष्वाकु
विद्युद्गुह्य	दे० स-पत	विरुनास	दे० गौतम (ख), राक्षसोन्मत्ति, रघु, नगर
विद्युन्मन्त्री	दे० निपुर महादेव	विरपास	दे० हन (राजकुमार)
विद्यावसु	दे० परमुराम	विरोचन	दे० इन्द्र, वरुण (ख), वेमिनी, गरुड, प्रह्लाद, वामन, दिग्दर्शन
विधाना	दे० उन्नव (ख), मुगु, मार्कण्डेय, नन्दी, विष्णुपर्वत	विरोहित	दे० रघु
विधु	दे० दुर्वासा	विदस्वत (मूर्ध)	दे० त्वष्टा, नरपुत्र
विनता	दे० आदित्य, वरुण, वार्तिकेय, वार्तिकेय, गरुड, शेषनाग, मृष्टि	विदस्वत मनु	दे० ब्रह्मा, विदस्वान् मुनि
विनताश्व	दे० इना	विदस्वान् मुनि	दे० रघुवर्ग, मार्कण्डेय मनु (८)
विनिमि	दे० नमि	विदिता	दे० वरुण
विनयकीर्ति	दे० दिवोदास	विदात्या	दे० अमोघविजया, इन्द्रिज,
विनयान तीर्थ	दे० विनयान तीर्थ	विदास	दे० वार्तिकेय
विपदिचत	दे० विपदिचत	विदास	दे० वार्तिकेय
विपुल	दे० विपुल	विदासप्रदी	दे० विद्वन्मूर्ति
विप्रविति	दे० दक्षबूढ	विदासप्रमृति	दे० निपुण, विद्वन्मूर्ति
विप्रुप	दे० विप्रुप	विदासा	दे० विदासा
विषोष	दे० मार्कण्डेय	विदासा	दे० सप्तमारस्वत तीर्थ
विमाडव	दे० श्रुष्यश्रुत	विमृद्वन्मल	दे० विमोषण
विनावरी	दे० स्वार्णोच्च मनु (२)	विशीव	दे० वष
विनापिमु		विश्या	दे० रावण
(बटुवा)	दे० गरुड	विश्वरामा	दे० आदित्य, इन्द्रिय, वृद्ध, निपुण, इन्द्रावमेध तीर्थ, नन (ख), परमुराम, विनयाद, नारदाद, गल्लोन्मत्ति, वृत्रामुर, वानर, वर्षस्वत (मनु), शान्तिनी, मुद, मेतुवध, मौमरि, हनुमान
विनीयण	दे० हृदयौत, घटोत्तच, वंजनाथ, मणिबुडल, मेपनाद, राम, रावण, नन्दन, मुव, नरमा, मीना, मेतुवध, हनुमान		
विश्रसेन	दे० ज्योतिर्निग		
विश्राज	दे० सुवदेव	विश्वजित	दे० वृत्रघ्नि
विषदं	दे० तामस मनु (४)	विश्वदेव	दे० रक्षा
विमल	दे० यश, मुद्युम्न		

विश्वधर	दे० मेनका	व्यास, ब्राह्मवतार, मानर,
विश्वनदी	दे० त्रिशुल, विश्वमूर्ति	वामन, विष्णुपर्वत, विपश्चित,
विश्वनाथ	दे० मरुत (ख)	विश्वनाथ, धीरभद्र, वृकामुर,
विश्वपति	दे० बंस्वत (मनु)	वनामुर, वृदा, वृषेश्वर, वेदवती,
विश्वभूति	दे० विश्वमूर्ति	वेदव्यास, शम्भूद, शनीचर, शरभ,
विश्वभुक्त	दे० बृहस्पति	शिव, शुक, श्वेततीर्थ, पद्मगर्भ,
विश्वरूप	दे० कपिशस, दशाश्वमेध तीर्थ, द्रौपदी, भरत (ग), हर्षण	सध्या (सरस्वती), सगर, सती, मागरमयन, भुदर्यन चक्र, मृष्टि, सौमनस, स्वद, हन (राजकुमार), हयग्रीव, हरिश्चन्द्र, हिरण्यवक्ष
विश्ववेदी	दे० क्षत्रिज	
विश्वधरा	दे० कुवेर, कुम्भकर्ण	
विश्वामित्र	दे० कल्पावपाद, कामधेनु, गाधि, गालव, ग्रहपति, ज्यवन, ताटका, त्रिशकु, दुष्यन्, मारीच, मूमनवाड, मेनका, रभा राम, बमिष्ठ, वामन, शकुन्तला, शिवधनुष, सिद्धि, शुन- शेष, शुन मक्ष, सीता, हरिश्चन्द्र	विष्णुयज्ञा विष्णुयज्ञावल्की विष्टि विष्ठाप्य विहार वीर वीरदुग्ध वीरनवक वीरनी वीरवाहु वीरभद्र वीरव्यतो वीरवर्मा वीरसेन वीरसेना वीरा वीराष्टक वीर्यसिंह (मित्रसह) वृंदा वृक्ष (अग्नि) वृकामुर वृकोदर वृक्षया वृक्षोक्त वृत्र वृत्रनिहारी वृत्रामुर
विश्वामयु	दे० पिप्पला, पुष्करा, प्रमत्ति, मदासा, याज्ञवल्क्य, वपुष्टमा,	दे० प्रलय, बुद्ध दे० बली दे० हर्षण दे० स्कन्द दे० शरभ दे० मनु दे० सुविजय दे० कार्तिनेय दे० सती दे० हरिश्चन्द्र दे० तारक, दशप्रनापति, शरभ, शनी दे० नदिबध्न दे० नारद दे० नल (क), मदादरी, भुदर्यन दे० मधु कंदम दे० जयोशिन, भरत (ख) दे० कार्तिनेय
विश्वरूपेण	दे० विष्णुकर्मेण	
विष्टि	दे० हर्षण	
विरणु	दे० इन्द्रधनु, उत्तर, ऋषभदेव, एक- वीर, वंद्य, करण्य, कार्तिदी, कुवलाश्व, कृष्ण, केदारेश्वर, कंटभ, लद्ग, गणपति, गरुड, गालव, गुणवेशी, घटाकर्ष, चंद्रनीर्य, जलधर, तारक, तुलसी, त्रिदेवपरीक्षा, दत्तात्रेय, दधीचि, दिति, दिवोदाम, दुहुभी, दुर्वासा, द्वैपायन, धन्वतरि, ध्रुव, नरकामुर, नारद, नारायण, नृग, परमुराम, परणीतीर्थ, पितर, पुरजय, पृथ्वी, पृथु, प्रवर, प्राचीनवर्हि, प्रियवत, वत्तराम, बलि, बुद्धधर्म, वंजनाथ, ब्रह्मा, ब्रह्मांड, मंत्रव, मत्तगवर्धनसिंह, मत्स्यवतार, मदन, मदन, मधु-कंटभ, मनु, महादेव, माषाढा, मेनका, मंदा, मोक्षल्य, यसावतार, रविदेव, रासमोहासि, राजा, राधा, राम, सक्षी, सतिता,	दे० मोक्षल्य दे० जलधर दे० भीम दे० वृकामुर दे० भीम दे० बलीवान् दे० चायमान दे० अहि, द्रौपदी, पन्वर्ता, नहुष, मन्त्र (क), मोम दे० वृत्रामुर दे० इन्द्रनीर्य, बुद्धम, चित्रोत्त, नहुष,

मतद, सपाती	वन्दनर	दे० वन्दनर (उपदेश), गौतम (४), वैवस्वत (मनु)
वृदा	दे० वृदा	
वृद्धसत्र	दे० अधिमन्त्र, जयद्रथ	वन्दनर (गमि) दे० भृगु
वृषजान	दे० जयरथ	व्याघ्रपाद दे० उपमन्त्र (स), नरजरथर
वृषदर्भ	दे० वृषदर्भ	व्याधि दे० धर्म
वृषध	दे० सुतुम्भ	व्यास दे० वन्दन्यामा, वन्दनमेघ (यज्ञ), गाधारो, द्रौपदी, द्वैपामन, भीष्म, धृतराष्ट्र, नारद, मूसलनाह, वपुष्मा, विचित्रवीर्य, शुक्रदेव, सत्य, हिडिंबा
वृषाध्व	दे० त्रिहारिणी	
वृषपर्वा	दे० भय, भर्ताति	
वृषभान	दे० भंगा	
वृषसेन	दे० वृषसेन	
वृषार्धमि	दे० भुज सख	व्युपिताश्व दे० व्युपिताश्व
वृषेश्वर	दे० वैवस्वत मनु	व्योमविन्दु दे० रावण
वृहत्मानु	दे० वृहत्मानु	व्योमासुर दे० व्योमासुर
वृहत्सुम्भ	दे० प्रवर्त्तित	
वृहद्भाता	दे० वैवस्वत् मनु	शक्र दे० देवतीर्थ द्रौपदी, भगीरथ, भगलचढी, रावण, नक्षत्र, वैवस्वत (मनु), शिव, शुक्रदेव, सामवान्, स्वारीचिप मनु (२)
वृहदस्व	दे० भुविर्गिरि, पुषु	
वृहद्वध	दे० जरासध	
वृहन्न्या	दे० अर्जुन, गहरण, विराटनगर	
वेण (श्रुति)	दे० दवाधि	शख दे० लिखित
वेद	दे० जगिरा उत्तम (स), उद्गातव भित्ततीर्थ, महादेव	शखबृह दे० तुलसी, उत्तरवती
वेदना	दे० धर्म	शखल दे० रघुवश
वेदवती	दे० त्रिहारिणी, हरियेण	शखतीर्थ दे० राक्षतीर्थ
वेदव्यास	दे० वेदव्यास	शखामुर दे० पञ्चजन, प्रद्युम्न
वेन	दे० मनु	शङ दे० शङ्खमर्क, हिरण्यकनिपु
वेनतन	दे० वण	शङ्खमर्क दे० शङ्खमर्क
वेनवान्न	दे० वण	शतनु (वेणुगु) दे० देवाधि
वेनती (पदे)	दे० नातिकेप	शपाक दे० भीष्म
वेनर्भो	दे० समर	शपु दे० बृहस्पति
वेननाथ	दे० वैजनाथ	शबर दे० बृहस्पति, भरत (४), चन्द्रतीर्थ
वेन्रुव	दे० शारदेव	शकातुर दे० जावती, प्रद्युम्न
वेनीचन	दे० बुध्वर्ण	शक्र दे० शक्र
वेनवत्स मनु	दे० इत्ता (६० इल), वरपम, पुपन्न मत्स्यावतार, सुद्युम्न, हरणू	शक्र दे० वेदवती
वेनपापन	दे० द्वैपान, पातवन्ध, वेदव्यास	शक्र दे० समर
वेनगतास	दे० राश	शक्र दे० शक्र
वेनगतिन	दे० जयवित, मरु (स)	शक्रुलता दे० दुष्यत
वेनगताप	दे० वेनगताप	शक्रुनि दे० अमन, उलून (स), हृष्ण, चीरहरण, हृषीपन, ईश्वर, वृनासुर
वेनवध	दे० रावण	

शक्ति	दे० कल्पापपाद, रक्तबीज	शर्याति	दे० प्रदत्तन, मधुच्छरा, सुकन्या
शक्तिमुनि	दे० पराशर	शाल	दे० कुवलमापीड, परीक्षित (ख)
शची	दे० कुत्स, जयत, द्रौपदी, नहुष, परिजात	शलाघत	दे० प्रवाहण
शतक्रतु	दे० इन्द्रतीर्थ, रजि	शल्य	दे० अभिमन्यु, नकुल, युधिष्ठिर
शतदुर्दिभ	दे० परशुराम	शशविदु	दे० इल (दे० इला), रघुवरा
शतपनु	दे० शैव्या	शशाद	दे० मलवक्ष
शतनीक	दे० शतनीक	शशिकला	दे० सुदर्शन
शतधन्वा	दे० समतक मणि	शशिक्षला	दे० जनगनवण
शतवलि	दे० सुधीव	शशाविदु	दे० शाशविदु
शतबाहु	दे० सहस्रकिरण	शशिविदु	दे० शगर
शतपूष	दे० धृतराष्ट्र, विदुर	शशोपक्षी	दे० श्यावाश्व
शतरूपा	दे० दक्षिणा, ध्रुव, ब्रह्मा, मनु, सृष्टि, स्वायम्भुव मनु (१)	शस्त्रमृत	दे० रुद्र
शतशुग	दे० अंबरीश	शस्त्रिणी	दे० गानव
शताक्षी	दे० शुभ	शतनु	दे० कृपाचार्य, नारद, भीष्म, महाभिय सत्यवती, सरस्वती
शतानीक	दे० द्रौपदी	शाता	दे० श्रृण्वशृग, दशरथ
शत्रुजय	दे० अश्वत्थामा	शति	दे० भोत्य मनु (१४)
शत्रुघ्न	दे० कौक्यो, दशरथ, राम, लवणामुर, सीता, सुबाहु	शतिनी	दे० राधा
शत्रुजित	दे० मदाससा, सुदर्शन	शाकभरी	दे० शुभ
शत्रुदमन	दे० लक्ष्मण	शाकल्प	दे० परानु
शनि	दे० अश्वत्थ (तीर्थ)	शाख	दे० नातिकेय
शनीचर	दे० गिरिजा	शारदा	दे० शारदेव
शनैश्चर	दे० अश्विनीकुमार, वैवस्वत (मनु)	शारदेव	दे० शारदेव
शयला	दे० विश्वामित्र, नामधेनु	शाङ्ग	दे० कण्व
शबसाञ्च	दे० दक्षप्रजापति	शाङ्गक	दे० साङ्गवन्-दाह
शषरो	दे० शवरो	शाङ्गल	दे० शाङ्गल
शनिता	दे० बहवातीर्थ	शातिहोत्र मुनि	दे० हिडिवा
शमी	दे० अग्निवीर्य, पुरुरवा	शात्मवी	दे० शात्मवी
शमीक	दे० सुवृष-पुत्र	शास्त्र	दे० परशुराम, भिक्षुनाथ, विचित्रवीर्य, गिखरी
शमीक श्रुति	दे० परीक्षित (क)	शिक्षिनी	दे० प्राचीनबर्हि, मनु
शरणागत	दे० शरणागत	शिक्षरो	दे० चित्रांगदा, दुष्योपन, भीष्म
शरद्धान	दे० कृपाचार्य	शितनि	दे० भूरिधवा
शरभ	दे० शरभ	शिति	दे० ययाति
शरभग	दे० शरभग	शितक	दे० प्रवाहण
शर्कराक्ष	दे० अश्वपति (उपदेव)	शिताद मुनि	दे० मदिकेश्वर
शनिष्ठ	दे० यदु, ययाति	शिव	दे० अश्व, अनिरुद्ध, अभिमन्यु, अश्वनी, अर्जुन, अश्वपुत्रपति, इन, (दे० इना)
शर्याति	दे० प्यवन		

उत्तर, उमा, उगना, उग्र	शिवधनुष	दे० शिवधनुष
(ख), वानिविभ, विराताभुन,	शिवातिथ	दे० शिवविग
कुवेर, कृत्तिमान्नीय, वेदारेवर,	शिवदत्त	दे० शिवदत्त
कैलास पर्वत, खड्ग, यमा, यामासुर	शिवा	दे० शिरिजा
यमपति, गाधारी, गिरिजा,	शिवि	दे० गालव, जयद्रथ
नरकनीय, घटावर्ष, चद्रमा,	शिवाभाल	दे० ब्रह्मदत्त (ख), युधिष्ठिर, रविमयी,
चद्रतीर्थ, चतुर्मुख, चित्रायद,		गाल्य (क)
जयद्रथ, जलधर, जाबालि,	शिवाभार	दे० प्रभु
जयवती, जिह्वाय, जैगोपल्य,	शोभन	दे० रघुवरा
ज्वर, ज्वालाभवानी, तडि, तारव,	शोतपुतना	दे० शक्तिवैद्य
तुलसी, देवपरीक्षा, त्रिपुर,	शोत	दे० प्रह्लाद
त्रिपुराविषी, श्रवणम् शिवविग,	शोतनिधि	दे० नारद
दक्षिदिधान, दक्षप्रणापति, दधीचि,	शून	दे० वानिवादेशी, चद्रमूढ, जलधर,
दिशोऽन्त, दुर्गम, दुर्गोषन, दुष्ण,		धूम्रलोचन, निगुन, रक्तबीज,
द्विजिह्वा, नरविश्वर, नरद्वन्द्वर,		वृक्ष
नागनीय, नारद, निरुम, परगुणम,	शुक्	दे० आदित्य, नारद, गार्हपत्य
परिजान, पावती, पिप्पला,	शुक्देव	दे० द्वैपायन
पिप्पलाद, पुतलीवन, प्रभुम्न,	शुक	दे० नरग, उगना, कच, गिरिजा,
प्रह्लाद, फेन, वटुव, वाणामुर,		चद्रमा, जलधर, दधीचि, दृष्ट,
बृहस्पति, बैरनाग, ब्रह्मनीय,		प्रह्लाद, शिवदत्त, मम, यदु, यमपति,
ब्रह्मदत्त (ख), ब्रह्मा, गिष्णुगण,		राग, कामन, वेदव्यास, शुक,
भौमशवर, भीरव, भीमामुर,		माय, हिरण्यकशिपु विमिश्र
मरुचन मुनि, मदन, मननादेशी,		(त्रयोष्ट)
मनु, मरुन (क), मरुन (ख),	शुक्नीय	दे० शुक्नीय
महादेव, महेश, मार्कण्डेय, मृत्यु,	शुभननी (नदी)	दे० उपचरि
यसावतार, रक्तबीज, राक्षसोत्पति	शुक्लतीर्थ	दे० शुक्लतीर्थ
राज, राधा, रावण, रड, रक्षास,	शुषि	दे० नन (क)
रवणामुर, लोच, वरवानीय,	शुषिमुलो	दे० बज्रनाम
विश्वनाथ, वीरभद्र, वृक्षामुर, वृक्ष,	शुषिदत्त	दे० मिश्रनाथ
वृषेधवर, वैष्णवाय, यवद,	शुद्धोदन	दे० बुद्ध, बुद्धजन्म
शखवृद्ध, शमीधर, गाल्य (क),	शून	दे० रोहित्र
गिखवी, शिवधनुष, शुक, शूननीय,	शूनपुच्छ	दे० शूनशेष
शेषनीय, श्वेन, श्वेनतीर्थ, सध्या	शूनशेष	दे० हरिश्चन्द्र, शूननक्ष
(मरुवनी), मगर, मती,	शूननक्ष	दे० शूननक्ष
मासमयन, मरुवनी, मृगमयन,	शूननीय	दे० शूननीय
मृष्टम्न, मूर्य, मृष्टि, स्वद, ह्रम	शूनमती	दे० दगरथ
(राजनुभार), हनुमान, हरिवंश,	शुष्ण	दे० कुल
हिमवान, हिमालय-नक्ष	शूर	दे० नूरिधवा, मगर
	शूरमन	दे० मम, मृती, हृष्टा, शायतीर्थ

शूर्पणखा	दे० अकपन (क), अपोमुखी, राम, रावण	धुनावती	दे० धुनावती
शृंगवान्	दे० कुणिगर्गपुत्री	धुताहु	दे० धरवत्यामा
शृगाल	दे० जरासध	धेनिक	दे० विवसार, बुद्धत्वप्राप्ति
शृंगो	दे० परीक्षित (क)	धेनिक विवसार	दे० जीवक
शेष	दे० रोहित	इषाम	दे० वत्सासुर
शेषतीर्थ	दे० शेषतीर्थ	इषेन	दे० आदित्य
शेषनाग	दे० मरुद्गुह्यं, नागतीर्थ	इषेनजित	दे० परीक्षित (स)
शैलपूष	दे० यधव, सरमा	इषेनी	दे० आदित्य
शैलद्र	दे० उमा	इषेत	दे० श्वेततीर्थ
शैव्य	दे० सृजय	इषेतकर्ण	दे० अत्रपाश्वर्य
शैव्या	दे० सगर, सावित्री, हरिश्चन्द्र	इषेतकि	दे० खाडब्रधन-दाह
शोक	दे० धर्म	इषेतकेतु	दे० अष्टावक्र, सुवचना
शोणितास	दे० रावण	इषेततीर्थ	दे० श्वेततीर्थ
शोभना	दे० विपश्चित	इषेतवर्ण	दे० सगर
शोभा	दे० राधा	इषेतबाहून	दे० अर्जुन
शौनउद्गान	दे० शौनउद्गान	इषेताश्वतर	दे० श्वेताश्वतर
शोनक	दे० अशिरा	घटकार	दे० आर्या
शौरि	दे० खनित्र	घटानद (स्कंद)	दे० तारक
इषावाश्व	दे० इषावाश्व	घटगर्भ	दे० कृष्ण
		घट्टी	दे० पट्टी
धदा	दे० ब्रह्मा, सुवृष्ण	संकर्षण	दे० कस, कृष्ण, चित्ररेतु
धददेव	दे० अश्विनीकुमार	संबल्य	दे० स्वायम्भु मनु (?)
धवण	दे० धवण	संगमदेव	दे० वर्षमान
धो	दे० नाभिकुलकर, बलराम	संगीति	दे० संगीति
श्रीकंठ	दे० महादेव	संजय	दे० चायमान, दुर्वापन, धृतराष्ट्र, विदुल
धीकर	दे० चद्रसेन	संजयंत	दे० संजयत
धीचब	दे० तडिल्लेशी	संजीवनी बूटी	दे० मणिकुंडन
धोदेवी	दे० पृथु	सता	दे० आश्वि, वैवस्वत (मनु)
धोप्रभा	दे० दामि (बाती)	संख्या	दे० अश्विनीकुमार
धीमौल	दे० अजना सुंदरी	संवरण	दे० तपनी
धुत	दे० सगर	संवत्	दे० दशावमेध तीर्थ, मरुत (स)
धुतरुर्मा	दे० द्रौपदी	संग्रहक योद्धा	दे० संग्रहक योद्धा
धुतकीति	दे० कृष्ण, सीता	सहायी	दे० राक्षसोत्पत्ति
धुतदेव	दे० कृष्ण	सगर	दे० अमरवज्र, गगा, भगीरथ, मंदाकि, रघुवरा
धुतधवा	दे० सरमा		
धुतसगर मुनि	दे० नदिबर्धन		
धुतसेन	दे० द्रौपदी, सरमा		
धुतापुष	दे० धृतापुष		

सबसुननि	दे० ब्रह्मपति	संवाती	दे० रासलोहर्गन
संनर्वात्म	दे० शारङ्गवं	संमह	दे० सोमरि
सती	दे० उमाशानवाली, त्रिदेव परोक्षा, पावत्री, भौवासुर, वीरनद, मिर्वाणि, स्वरोक्षि मनु (२)	सरष्पू	दे० त्वष्टा, यम, वैवस्वत मनु
सत्य	दे० लोक	सरमा	दे० पनतीपं, विष्टुगिहू
सत्यवर्मा	दे० मुगर्मा	सरस्वती	दे० अशानपात्र, ज्योतिषमतीपं, नृमन्त्र, तारव, तुलसी, दशविधान, द्विज-गौतम, द्वैपायन, ननुचि, ब्रह्मा, नमसना, याज्ञवल्क्य सत्यवती, मुहूर्त-मुन, मृष्टि, मय्या
सत्यवाम	दे० पिप्पराइ	मरस्वती (नदी)	दे० लक्ष्म, शर्मोत्र, तुलसी, नहुष, नैनिपेय
सत्यवृक्ष	दे० रोहित	मरस्वान	दे० सुगन्धती
सत्यनामा	दे० पारिगात, श्रीमानुर, स्वमतव मणि	मर्य	दे० कदम्ब
सत्यव	दे० ब्रह्मपति (उपदेव)	सर्ववामदुषा	दे० नुरुनि
सत्यवथ	दे० मिस्तुनाप, मुयाना	सर्वदमन	दे० गवतुना
सत्यवती	दे० उपचरि, गाधि, द्वैपायन, परधुराम भीष्म, विचित्रवीर्य, विद्वानिध, शालनु, धृजदेव, हनुमान, हरिश्चन्द्र	सर्वार्थसिद्ध	दे० नमार्थसिद्ध
सत्यवर्मा	दे० नृगर्मा	सर्वेश्वरोदेवी	दे० निमि
सत्यवह	दे० अगिरा	मवर्षा	दे० धनु
सत्यवान	दे० घुमत्तेन, मावित्री	सदसंन	दे० सस्त (३)
सत्यदेव	दे० विष्टु, सत्त्वावतार, मुयाना	सविता	दे० बृहस्पति, मिर्वाणि, धुनद्येन
सत्यमेन	दे० नायमेन	सह	दे० अगिरा
सत्या	दे० सत्या	महदेव	दे० लवूह (न), कर्ष, गौहरम, घटोत्कच, जटानुर, जगमथ, शीरडी, धर्म, घृष्टदुम्न, नहुष, नारद, नौचपाडा, पादु, नानुमती, विष्टदन्तर, नहुनि, मिशुपात्र, सोम
सत्येव	दे० नृगर्मा		
समाहित	दे० मायनामा, स्वद	सहस्रविरप	दे० सहस्रविरप
सदाशिव	दे० बारद	सहस्रनयन	दे० सुगर
सन्वादि	दे० कृष्ण, रिजि	सत्यपाद	दे० सहस्रपाद
सन्तत्कार	दे० शक्ति, शगरप, मैना, मृष्टि	सहस्रबाहु	दे० हैहयराज अर्जुन
सन्ताज्जान	दे० सन्ताज्जान	सहस्राल	दे० अहिन्वा, कृष्णवर्त
सन्निहित	दे० वैवस्वत (मनु)	सहस्रार	दे० इद
सन्मनि	दे० बध्ममान	सारीमिनि	दे० कृष्ण, वचज्ज
सपत्नी	दे० प्राचीनवहि	सांघ	दे० नृपचक्र, वज्रनाम, यदुवर्ग
सपत्नीप्रि	दे० सपत्नीप्रि	सावर्नव	दे० गोवर्द्धन
सपत्नी	दे० नरपती, शीरडी, नहुष, सोम, वैवस्वत (मनु)	साधु (शास)	दे० पूषी
सपन सारस्वत नीर्यं	दे० मकधन मुनि, मय्य मारम्बत	सागर	दे० न्हनी
सर्माय	दे० नमग	साधवि	दे० वनदुप (गज), कृष्ण, घटोत्कच, श्रीहरम, शीरडी, घृष्टदुम्न, नीम,
समंतेवच	दे० कुरसेव		
समाधि	दे० नार्मणि मनु (८)		
समीचो	दे० वर्गा		

	भूरिश्रवा, भूमलगाड, विद, शाल्व (क), शाल्व (ख), सजय	सीतानदी सौमतिनी	दे० भगीरथ दे० चिन्नामद, मामवान्
साम	दे० वेदव्याय	सुद	दे० ताटका, मनद, शत्रु
सामवेद	दे० ह्यघ्रीव	सुदरी	दे० पाडव, राक्षमोत्ति
सारण	दे० सुक्	सुकम्पा	दे० च्यवन, मरणव मुनि
सारस्वत	दे० द्वैपायन, सामवान्	सुकृप	द० सुकृप-पुत्र
सारिखिक	दे० शाङ्ग	सुकृप-पुत्र	दे० सुकृप-पुत्र
सातकंदकटा	दे० राक्षमोत्ति	सुरंतु	दे० ताटका मगर
सातवती	द० जीवक	सुरेश	दे० राक्षमोत्ति
सार्वाय	दे० अश्विनीकुमार	सुरेश	दे० पिप्पलाद
सार्वाणक	दे० वैवस्वत (मनु)	सुशोभल	दे० दशरथ
सावित्र	दे० सुमाली	सुलप्रदा	द० देवसेना
सावित्री	दे० इक्ष्वाकु, ब्रह्मा, महादेव, सत्य	सुश्रीव	दे० इन्द्रिज, वज्र, तारा, त्रिजटा, द्विविद, धूम्रावन, राम, तकादहन, वानर, बालि (बाली), विशवावसु, चार्दून, हनुमान
साय्य	दे० स्कंद		
साहसगति	दे० तारा, राम, सुश्रीव	सुचक्षु	दे० मगा, भगीरथ
सिधुद्रीप	दे० मगर	सुजता	दे० अष्टावक्र
सिधुनदी	दे० भगीरथ	सुतसोम	द० द्रौपदी
सिधुनरेश	दे० जयद्रथ	सुतारा (तारा)	द० सुश्रीव
सिधुमेन	दे० घनतरि, वराहावतार	सुतीक्ष्ण	दे० सुतीक्ष्ण
सिहवेवु	दे० दक्क	सुदशन	दे० रघुवत, मात्यकि
सिहव्वज	दे० हरिपेण	सुदशनचक्र	द० जलधर
सिहिका	दे० प्रवर	सुदर्शना	दे० दुर्गान (ख), सुदर्शन
सिहोदर	दे० वज्रकण	सुदर्शन	दे० पौंड्रक
सिद्धायं	दे० अनूषिषा, कृष्णगौतमी, बुद्ध, बुद्ध- जन्म, महाभक्तिप्रमण, महावीर, वधमनि, मुजाना	सुदामा	दे० तुमनी, राधा, गलबूड
		सुदामा (मधु)	दे० राव्यबर्द्धन
सिद्धि	दे० मणपति	सुवास	दे० सुक्तादव, शक्ति
सीता	दे० अगद, अकपन (क), अग्निपरीक्षा, अनमनवण, वपिव, कवध, कुम- ध्वज, कैकेयी, गंगा, मुह (निपाद), जब्रमानी, जटायु, जयत, त्रिजटा, देवमूपन, भरत (ख) भामहल, भारद्वाज, मनु, मय, मैना, राम, लक्ष्मण, लक्ष्मी, लव, वज्रकण, वनमाला, बालि (बाली), बालि- सिन्धु, विद्युजिह्व, विभीषण, विराध, विश्वावसु, वेदवती, गरमग, दूर्गल्ला, सपानी, सुश्रीव, सुतीक्ष्ण, हनुमान	सुदामा	दे० अररीय, नल (क), नामाग (ख), प्रस्तन, देवत
		सुदामा	दे० नीचन, विराट्मगर
		सुदामा	दे० धर्मदवर
		सुदामा	दे० इला (दे० इन), निमिन
		सुदामा	दे० ऋमुमण, कुमध्वज, केमिनी, नारद, महादेव, मशररी, मुगमा
		सुदर्मा	दे० मुषेकेयी
		सुदर्मा	दे० ध्रुव, सुदर्शन
		सुदर्मा	दे० बुद्ध, नन (क)

सुनय	दे० खनिज	सुरय	दे० अश्वमेध (यत्), श्वेत, मार्वाणि
सुनीति			मनु (८)
(विदूरथ का पुत्र)	दे० कुजून, ध्रुव	सुरप्रभ	दे० देवमूपण
सुनोपा	दे० पृथु, वेन	सुरभि	दे० मोनम (छ), ब्रह्मा, महानिप,
सुपर्णा	दे० वदयष		कालिकेय
सुपाश्वं	दे० राक्षसोत्पत्ति, सपाती	सुरसा	दे० सृष्टि
सुपुत्र	दे० माकंदेय	सुर्वाच	दे० शीतम मन्वतर (३), ध्रुव
सुप्रभु	दे० विकुठा	सुहपा	दे० सुरभि
सुप्रध्न	दे० राक्षसोत्पत्ति	सुरेणु	दे० सप्तमारस्वत तीर्थ
सुप्रजा	दे० वैवस्वत (मनु)	सुलक्षणा	दे० कृष्ण
सुप्रतोक	दे० भगदत्त, विभावसु, सृष्ट्यभुज	सुलभा	दे० सुवभा
सुप्रतोक (हायी)	दे० गरुड	सुलोचना	दे० समर
सुप्रभा	दे० अष्टावक्र, कृषावती, देवतीर्थ,	सुवर्चला	दे० सुवर्चला
	नाभाग (छ), सप्तसारस्वत तीर्थ,	सुवर्चा	दे० वरधम, पिप्पलाद, भीत्यमनु (१४)
	सुप्रिय	सुवर्ण	दे० अग्नि
सुप्रिय	दे० विद्याधा	सुवर्णप्लोवी	दे० नारद, सृजय
सुवपु	दे० सुवपु	सुवर्णा	दे० अग्नि
सुबधुतिलक	दे० दगरय	सुवीर	दे० दुर्गोषत (ज)
सुबल	दे० नागारी, शकुनि	सुव्रत	दे० रघुवज, राम, वज्रवर्ण
सुबाहु	दे० अलर्व, नन (क) मदाससा,	सुव्रतमुनि	दे० वनवध्वज
	मारुत, यश	सुगम्भी	दे० वपित, घोहरण, सप्तपञ्च घोडा
सुभद्रा	दे० भरत (छ), सुभद्रा, सुरभि, इन्द्र-	सुगर्मा	दे० सुगर्मा
	सुम्न, कृष्ण	सुसिप्र	दे० विकुठा
सुमुमिर्क	दे० सुमुमिर्क	सुशोता	दे० दक्षिणा, हरिपेण
सुमयता	दे० श्रुपभदेव	सुशोभना	दे० परिसित (ख)
सुमंत्र	दे० कंबेयो, गृह (निपाद), दसरथ	सुभवा	दे० कुत्त
सुमति		सुध्यामा	दे० द्विजगौतम
(विदूरथ का पुत्र)	दे० मगीरथ, समर, कुजून	सुमेण	दे० परमुराम, लक्ष्मण, सुभोव
सुमना	दे० नरियत, विद्याधा	सुसधि	दे० रघुवज
सुमंतु	दे० द्विपायन, वेदध्याम	सुहोत्र	दे० जाह्नवी, गिवि
सुमान्तं	दे० इन्द्र, राक्षसोत्पत्ति, रावण,	सूत	दे० वीचर, पृथु
	वैश्वणकुमार	सूतजो	दे० वलराम
सुमित्र	दे० सुमित्र	सूर्य	दे० अमिरा, अक्षयपात्र, अग्नि, आदित्य,
सुमित्रहीत	दे० सुमित्र		कर्ण, कालिदी, वीचर, गरुड,
सुमित्रा	दे० दगरय, लक्ष्मण		चीरहरण (छ), तपनी, नामम मनु,
सुमुल	दे० नुलकेयी, माकंदेय		निहारिणी, दक्षिण, द्विजगौतम,
सुमेध	दे० मुरष		धर्मारण्य, नमुचि, नारायण,
सुमेधा	दे० मामवान्		पश्चिम, पूर्व, प्रियव्रत, महादेव,
सुमेरु	दे० पृथ्वी		मेनका, यम, यवत्रीन, यामवन्त,

राज्यवर्धन, राधा, राम, रुद्राक्ष, रेणुका, सुप्ताग्नि, लोक, वसिष्ठ, वानर, वामदेव (क), विष्णुपर्वत, वैवस्वत (मनु), शिवलिंग, शुक्रदेव, सरण्डू, सागरमयन, सार्वणि मनु (८), सृष्टि, स्थमतक मणि, हनुमान, हर्यण, हिमालय भस्म	स्कव स्तुभ स्यूलकेश स्यूलशिरा स्यूलकर्ण स्यौरायण स्थमतक मणि स्वघा स्वनय स्वर स्वयप्रभा स्वयभू मनु स्वराष्ट्र स्वारोचिष स्वाम्यभुव स्वाहा स्विष्टकृत हंस हसिका हनुमान हमधोष हर हरि हरिकेश हरिष्यजदेव हरिनागमेयो हरिचन्द्र हरिप्रेम हयदेव हयंग	दे० कार्तिकेय, कृतिकातीर्थ, गंगा, नारद, बाणामुर, रुद्राक्ष दे० वैवस्वत (मनु) दे० हनु दे० शपित दे० शिखंडी दे० कुल दे० सत्यभामा दे० पितर, मैना दे० कक्षीवान् दे० स्वर दे० मय दे० आकूति, कैदारेश्वर, दक्षिणा, ब्रह्मा, मनु (रैवत मनु) दे० तामस मनु (४) दे० स्वरोचिष दे० सृष्टि दे० अग्नि, कार्तिकेय, बृहस्पति दे० बृहस्पति दे० कृष्ण, जरासप्त दे० मुरगि दे० अरुपन (क), अक्षकुमार, चंद्रसेन, जबमाती, धूम्राध, नथकुडल, मय, मैनाक, राम, रावण, लक्ष्मण, वानर, वालि (बाली), सपाती, सीता, सुग्रीव, मुरसा, सौगंधिक कमल दे० मोनामुर, मत्स्यावतार दे० राक्षसोत्पत्ति दे० अरुपन (ख), कुजूम, त्रिपुर, नर- नारायण, हिरण्यरशिषु दे० हरिचरा दे० नदन दे० नागिपुतकर दे० त्रिगुण, रोहिण, मुनरोर दे० हरिप्रेम दे० शातव, दशप्रभापति, प्रदत्तन दे० हयंग
सूर्यप्रभदेव	दे० त्रियमित्र	
सूर्यापीड	दे० अजपासर्व	
सुबय	दे० नारद	
सुयम	दे० रावण	
सृष्टि	दे० ब्रह्म, ब्रह्मांड, सृष्टि	
सेतुबध	दे० सेतुबध	
सेमल	दे० सेमल	
सेदुक	दे० वृषदध	
सौगंधिक कमल	दे० सौगंधिक कमल	
सौराष्ट्री (द्रौपदी)	दे० गोहरण	
सोम	दे० पणि, परम्बोतीर्थ, प्रचेता, मूलोत्पत्ति, मूरिश्रवा, महादेव, मारिषा, वृक्षामुर, वैवस्वत (मनु), सरस्वती, सुबधु, सृष्टि	
सोमक	दे० सोमक	
सोमदत्त	दे० मूरिश्रवा, मात्यकि	
सोमवा	दे० कुशनाम, चूली	
सोमदेव	दे० मधु-कंटक	
सोमश्रवा	दे० सरसा	
सौचोक	दे० सुप्ताग्नि	
सौरास	दे० उत्तक (क)	
सोमधेन्द्र	दे० वर्धमान	
सौवली	दे० धुधुत्सु	
सौव	दे० शास्व (क)	
सोमनस	दे० समर	
सोमरि	दे० कालिया	
सोमनक	दे० सोमनव	
सोमविमान	दे० द्रुमिल	
सौराष्ट्री	दे० कीचक, गोहरण, मदीदरी, विराट्- मगर	
सौरभेयो	दे० वर्णा	
सौर्यापणि	दे० पिप्पलाद	

हल	दे० सती	हिरण्यनाभ	दे० नारद
हलपर	दे० एवलव्य	हिरण्यपुर	दे० हिरण्यपुर
हला	दे० सती	हिरण्यवर्मा	दे० गिखरी
हविर्षा	दे० प्राचीनर्वाह	हिरण्या	दे० अञ्जव-वृषावपि
हविर्षान	दे० प्रनु	हिरण्यराज	दे० दुर्गम, पृथ्वी, बराहापतार, शरद,
हारिदुमन गौतम	दे० सत्यनाम		हिरण्यवर्मापु
हगहा	दे० रेवती (ख)	हह	दे० गवभाह, रेवती (ख)
हिंसा	दे० धर्म	हृषिकेश	दे० मावडेय
हिंदिब	दे० हिंदिबा	हेति	दे० यमतीर्थ, राससोत्पत्ति
हिंदिबा	दे० घटोत्कच	हेमा	दे० मय
हिमवान्	दे० दुहुभी	हेतु (बोतहव्य)	दे० प्रदत्तन, रघुवरा, मगर
हिमालय	दे० गिरिजा, पावती, मैना	हेहपराज	दे० अनसूया, एकवीर, दत्तात्रेय,
हिरण्यक	दे० शिवव्रत		परशुराम
हिरण्यवर्मापु	दे० कृष्ण, विमिरस (त्वाष्ट्र), दिति, देवकी, नृसिंहावतार, प्रह्लाद, गिरुपाल, पद्मम्	हेहपराज अर्जुन	दे० परशुराम
हिरण्यगर्भ	दे० हिरण्यगर्भ	होत्रवाहन	दे० गिखरी
हिरण्यपुत्र	दे० एवलव्य	ह्रस्वरोमा	दे० कुम्भवज
		ह्लादिनी	दे० भगीरथ

महाराष्ट्र

Index

प्रजापतिगण

सविगायनस्य

अति

13.2.2.1

21

5

1

5

1

7

1

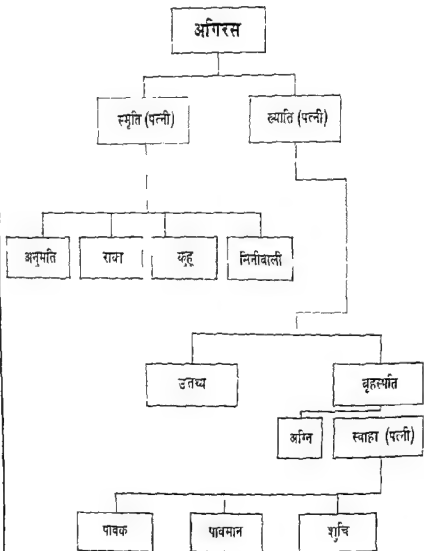
विद्यारवः

1

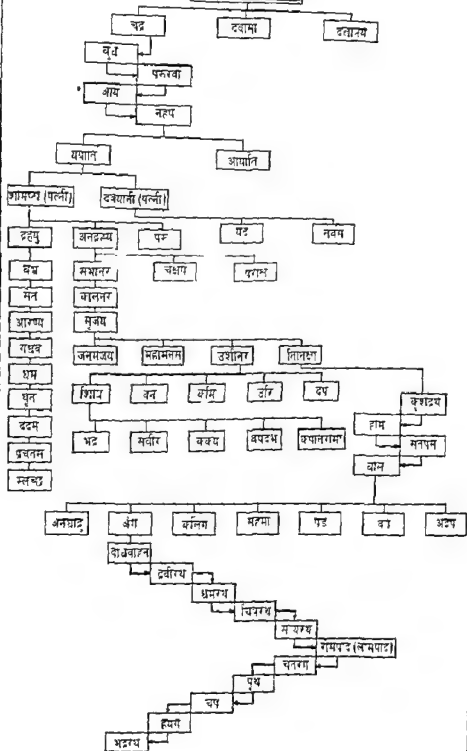
valley

गवर्जनी

प्रजापतियों की भाँसे में विषयों के प्रमाणों से भ्रम है। कुछ प्रमाणों के अन्तर्गत उनका व्यवहार प्रमाणित होता है। उनमें से एक ही नाम है—कुछ इन्द्रिय रा। उन सबकी नीति का ही भिन्न कर जानना प्रमाणित नाम उल्लेखनीय बात पड़ती है। उनमें भी हीन प्रजापतियों की यथावृत्ति प्रकृत है।

अत्रि - एकमया (पन्ती)

पुनल्लय

हतिभू (पत्नी)

प्रीति (पत्नी)

मानिनी (पत्नी)

वतोल

विश्ववन

कैकयी (पत्नी)

देववाणिनी (पत्नी)

वध्रवज (पुत्रे)

नवप

वमलन

विभीषण

शूपमहा

मद्रोटगे (पत्नी)

वज्रनाला (पत्नी)

नरमा (पत्नी)

सात सन्धाए

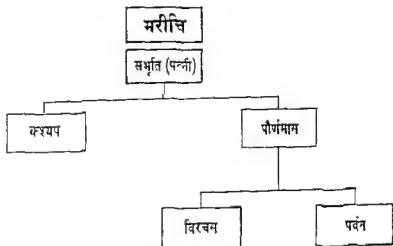
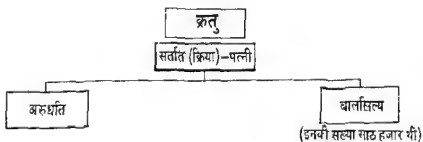
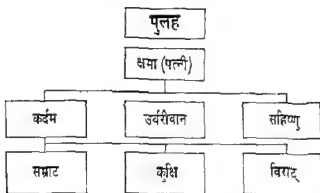
कुम

निकुम

मेधनाट

भतिषाय

अधकुमार

कर्म

आकूति (पत्नी)

देवहूति (पत्नी)

कपिल

गृत्सपति

वाह्मण

क्षत्रिय

वैश्य

शूद्र (दीर्घतपस)

घन्वरि

केतुमान

अविरथ

दिवोदाम

कला

अनसूया

प्रतदन

मरीचि, (पति)

अरि (पति)

भगं

वत्स

कश्यप

अनर्क

वत्सभूमि

क्षेमक

वपुकेतु

विभु

आनतं

सुकुमार

मत्पुत्रे

आवृत्ति

रुचि (प्रजापति) - (पति)

यज्ञ (भाई + पति)

दक्षिणा (बहिन + पत्नी)

三

11/11/11

10

प.प.

0110339

5

2

^

4

1

7

स्वायम्भूय मनु की वन्या-आर्याति से गयद एक और वशवृध
या उल्लेख भी मिलता है।

स्याणु

मृगवान

निकृान

अहिबुध्य

पिनाकी

अजयवपाट

मय

दहन

म्याणु

मय

कपान

इरवर

दक्ष

अदिति

दिति

दश

दनायुम

दनु

निर्द्विषा

कटू

मृनि

कपिला

विनता

प्रध

शेषा

विवस्वान्

श्रद्धा (पत्नी)

छाया (पत्नी)

सार्वाणि

शानि

तपती

मनु

यम

यमी

देवभ्राट

सुभ्राट

दशज्योति
(दस हजार घंटे)

शतज्योति
(एक लाख घंटे)

सहस्रज्योति
(दस लाख घंटे)

दोनो
अश्विनी
कुमार

रेवत

सुद्युम्न

इक्ष्वाकु

बल्कल

हय

विमल

नृग

इक्ष्वाकु

सुमति

ज्योति

वसु

प्रतीक

ओघवान

मुदर्शन

द्विष्ट

शायीति

कश्यप

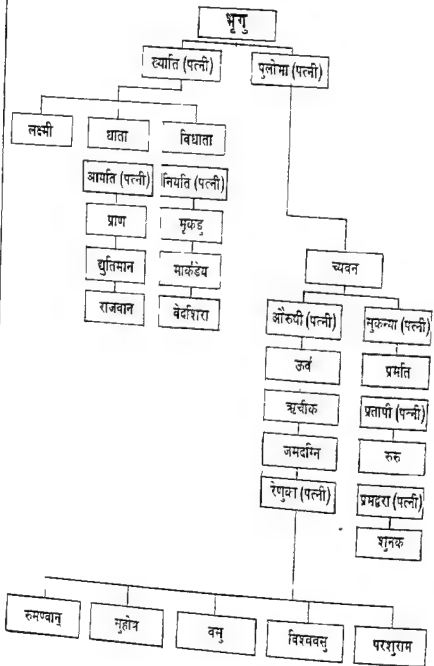
नरिष्यन्त

नाभाग

पृथक्

कवि

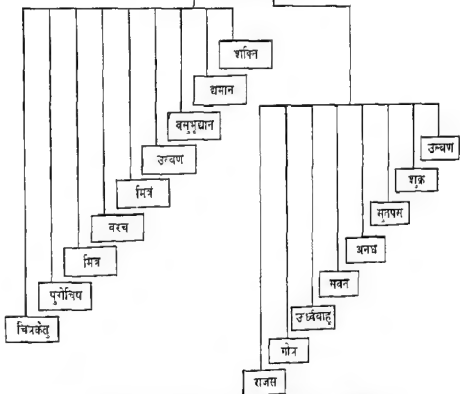
ओघवती

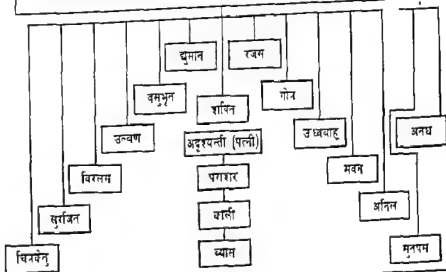
वसिष्ठ

अरुघती (पत्नी)

उजा (पत्नी)

वसिष्ठ के सा पुत्र हुए थे—अनघ पत्निया थी। उनमें से मुख्य सर्वांग अधोलिखित है

हेति-भया (पत्नी)

विद्युत्केश

सालकटंकटा

मुकुश- देववती (पत्नी)

मान्यवान

मुमाली

माली

सुदरी (पत्नी)

कंतुमती (पत्नी)

बज्रमण्ड

दुमुंख

यज्ञकोप

उन्मत्त

विरूपाक्ष

मुत्तघ्न

मत्त

नला

अकपन

शालिकामखा
(वामुख)

मुपाश्व

प्रयवात

बेया

कंकनी

परहस्त

विकट

धूम्राक्ष

मन्द्राद

मासकण

पुष्पकटा

कुंभीनती

अधर्म

हिंसा (पत्नी)

अनृत

निकृति

वेदना

भय

नर्क

माया

रौरव
(पत्नी)

मृत्यु (पत्नी)

दुःख

व्याधि

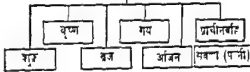
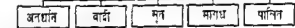
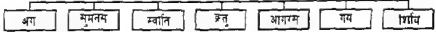
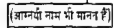
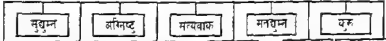
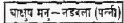
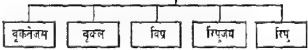
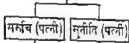
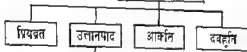
जरा

शोक

तृष्णा

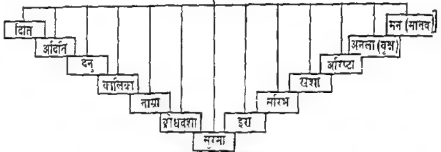
क्रोध

स्यायंभुव मनु
शतरूपा (पत्नी)

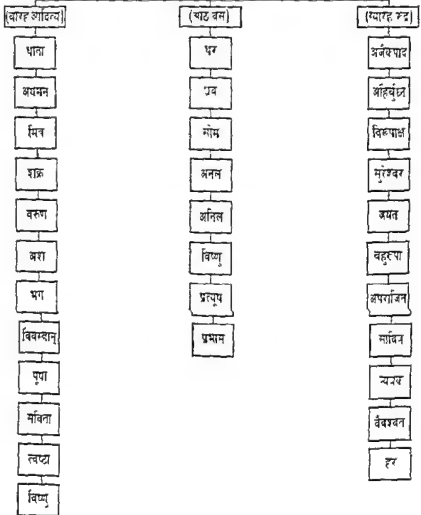
कश्यप

अनेक विवाह विधे

(प्रत्येक पत्नी मे अलग प्रकार की सतीत वा अन्तम हुआ । उनमें स मुख्य अधोलिखित हैं -)

कश्यप-अर्द्रा (पत्नी)

सूर्यवंश

वृक्

बहु

मगर

सुमति (पत्नी)

माठ हजार पुत्र

केशिनी (पत्नी)

अशुमान

यशोदा (पत्नी)

दिनीप

(पत्नी सुदक्षणा
वा पुत्र)

रघु

भगीरथ

अज

इदुमती (पत्नी)

दशरथ

कौशल्या

राम

सीता (पत्नी)

लव

कुश

सुमित्रा

कैकेयी

भरत

मादवी (पत्नी)

नक्ष

पद्मिन

लक्ष्मण

शत्रुघ्न

उर्मिला (पत्नी)

श्रुनकीर्ति (पत्नी)

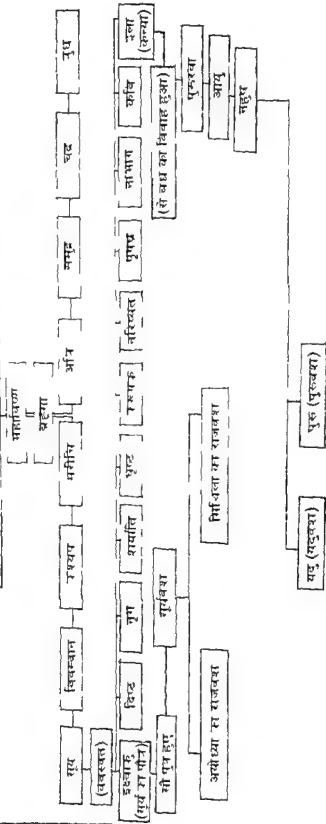
अगद

चन्द्रसेन

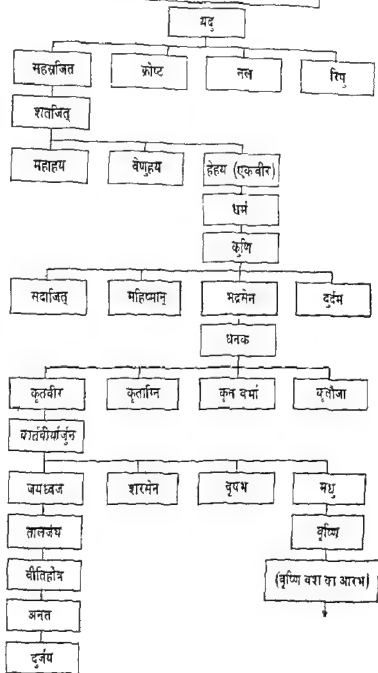
मुबाहु

शुग्मेन

सूर्यवंश तथा चंद्रवंश का पारस्परिक संबंध

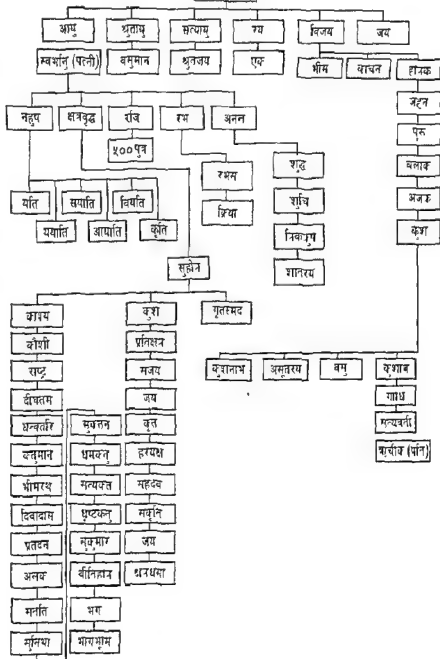

यदुवंश (चंद्रवंश दे० अत्रि)

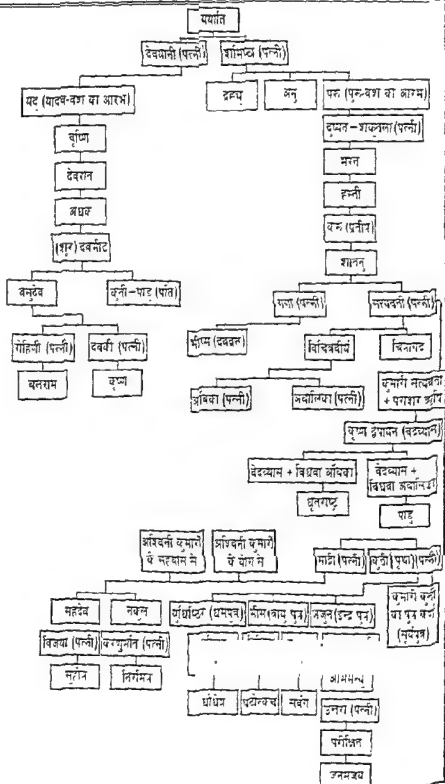

(इमम एव द० प्रजापति अत्रि)

उवर्षा (पत्नी)

कौरव-पांडवों का वंश-वृक्ष (चंद्रवंश)

आधारभूत ग्रंथ

ऋग्वेद	१ वैदिक यत्राभय, अजमेर, स० १९७३	३ सस्कृति सस्थान, बरेली
यजुर्वेद		(प्रथम संस्करण)
सामवेद	२ दयानंद मस्थान	
अथर्ववेद	हरध्यानसिंह मार्ष, करोलबाग, नवी दिल्ली-५ (चार जिल्दों में प्रकाशित, प्रथम संस्करण)	

ब्राह्मण

ऐतरेय ब्राह्मण	. सायणाचार्य भाष्य, आनन्दाश्रम संस्कृत सोरीज, पूना, १८६६
शोष्य ब्राह्मण	Editor Rajendra Lal Mitra and Harcharan Vidya Bhussana Bibliotheca-India, Calcutta (1872 A D.)
जैमिनी ब्राह्मण	स० डा० रघुवीर, सरस्वती सोरीज, लाहौर, १९१४ (दिल्ली)
जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण	स० रामदेव, डी० ए० बी० कालेज, सस्कृत सोरीज, लाहौर
ताण्ड्य ब्राह्मण	. सायण भाष्य, स० आनन्द चन्द त्रिद्यावागीश, बनारस
तैत्तिरीय आरण्यक	: आनन्दाश्रम, सस्कृत सोरीज, पूना, १८६७-६८
तैत्तिरीय ब्राह्मण	: सायण भाष्य, आनन्दाश्रम, सस्कृत सोरीज, पूना, १८६८
तैत्तिरीय संहिता	: श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, ऑन, भारत मुद्रणालय, १९४१
मत्स्य ब्राह्मण	: मुद्रक और प्रकाशक : श्री हेमन्त दाम, बेंगलूर स्ट्रीट प्रेस, बंगाल, बम्बई, १९४०

उपनिषद्

ईशादि नौ उपनिषद्	. ईश, वेन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय और श्वेताश्विनर, गीता प्रेस, गोरखपुर, (तृतीय संस्करण)
छांदोग्योपनिषद्	: गीता प्रेस (गोरखपुर), स० १९६४

आदि महाकाव्य

श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण	: प्रकाशक : पंडित मुस्तकानथ, काशी, १९१६
महाभारत	: गीता प्रेस, गोरखपुर, (द्वितीय संस्करण), स० २०६०-२१

पुराण

अग्नि पुराण	गीता प्रेस, गोरखपुर
देवी भागवत	श्री खेमराज श्रीकृष्ण दास, श्री वैकुण्ठेश्वर स्टीम प्रेस, बल्याण, बम्बई
ब्रह्म पुराण	स० सरणीश भा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
मार्कण्डेय पुराण	प० कन्हैयालाल मिश्र जून टीका, मुद्रक और प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, श्री वैकुण्ठेश्वर स्टीम प्रेस, बल्याण, बम्बई
विष्णु पुराण	गीता प्रेस, गोरखपुर (चतुर्थ संस्करण)
शिव पुराण	अनुवादक ठाकुर गिव सिंह (उर्दू में) स्पारेलान समू (हिन्दी में) प्रकाशक केमरी दास सेठ मुद्रक लक्ष्मण विश्वार प्रेस, लखनऊ, १९२२ (दसवां संस्करण)
श्रीमद्भागवत पुराण	गीता प्रेस, गोरखपुर
हरिवंश पुराण	: गीता प्रेस, गोरखपुर

बौद्ध तथा जैन ग्रंथ

पलम चरियम्	स० डॉ० हर्मन जेतावी प्रकाशिका प्राकृत ग्रंथ परिपद्, वाराणसी-५
बुद्ध चर्या	स० राहुल साह्यायन, महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस प्रकाशक ब्रह्मचारी देवप्रिय बी०ए० (प्रधान मंत्री, महाबोधि सभा) मुद्रक ज्ञानमंडल प्रेसालय, काशी (चतुर्थ संस्करण)
दर्शमान चरितम्	अज्ञात कवि विरचित

‘मिथक साहित्य : विकास और परंपरा’ के सहायक ग्रंथों की सूची

- १ अजुरी भर धूप हरिश्चन्द्र पाठक अजमेर (१९७०)
- २ अथा युग धर्मवीर भारती
- ३ अस्तरावट मलिक मुहम्मद जायसी
- ४ अभी और कुछ अकृत माधुर (प्रथम संस्करण)
- ५ अमरकोश अमरसिंह
- ६ अवसर नरेन्द्र कोहली
- ७ आगन के पार द्वार सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन अज्ञेय (द्वितीय संस्करण, १९६६)
- ८ आधुनिक कवि राम कुमार वर्मा (द्वितीय संस्करण)
- ९ आधुनिक काव्य धारा का सांस्कृतिक स्रोत - डॉ० बेसरी नारायण शुक्ल
- १० उन्मुक्त मैथिलीसारण गुप्त
११. उषा हरण : बार्तिक प्रसाद खत्री
- १२ ऋग्वेद कथा रघुनाथ सिंह (सन् १९६७)
- १३ एव कठ विषपायी : दुष्यन्त कुमार (१९६३)
- १४ कस बघ : बनबारी लाल
- १५ कनुग्रिया : धर्मवीर भारती (प्रथम संस्करण)
- १६ कवीर प्रयावली : कवीर
- १७ करुणालय जयशंकर प्रसाद
- १८ कविताएँ माँ और बेटे की : उषा पुरी, सजीव पुरी
- १९ कामायनी : जयशंकर प्रसाद (नवम् संस्करण)
- २० किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन
- २१ कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह ‘दिनकर’ (तृतीय संस्करण)
- २२ कुदवन दहन बट्टीनाथ भट्ट
- २३ कृष्ण कथा बनबारी लाल
- २४ कृष्ण गीतावली तुलसी दास
- २५ कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी
- २६ कोमल शाघर शंकर शेष (१९८२)
- २७ चन्द्रावली : भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
- २८ छंद विचार चितामणि त्रिपाठी

- २६ छह X दम • सप्तुक्त कविता-मध्यह्न
३०. जयद्रथ वध मैथिलीगरण गुप्त (जनमठवा मस्वरण)
३१. जयन्ती प्रयापत्ती
३२. तानाब की मछनिया : नागावृत्त
३३. दिविक • स० मुखदौर सिंह (प्रथम सस्वरण)
३४. दोषा : नरेन्द्र जोहसी
३५. दुर्गा भक्ति चरित्रा : कुलपति मिश्र
३६. द्वापर : मैथिलीगरण गुप्त (वि० म० २०२१)
३७. द्रोपदी हरण : यशराज सिंह
३८. नयी कविता भीमाए चौर सन्नाहनाए : गिरिजा कुमार माथुर (प्रथम सस्वरण)
३९. नयी कविता और जगज्ज भूत्यानन सुरेगबन्ध महयन (प्रथम सस्वरण, १९६३)
४०. नन्-दमयन्ती : महाबोर सिंह
४१. नन्-दमयन्ती स्वरवर दावहृष्ण भट्ट
४२. नृहृष मैथिलीगरण गुप्त
४३. नाट्य शास्त्र भरत मुनि (प्रथम सस्वरण, १९६४), मोतीबाल बनारसीदास
४४. नारद भक्ति सूत्र नारद मुनि
४५. निरञ्जन यान्त्र
४६. नेमिनाथ राम मुमति मणि
४७. पंचवटी : मैथिलीगरण गुप्त (इकहत्तरवा सस्वरण)
४८. पद्मानाथ भक्ति मुहम्मद ज़ायनी
४९. पुरास्मान का आधुनिक हिन्दी प्रवच बाब्यों पर प्रभाव डॉ० नूरजहा बेगम (प्रथम सस्वरण)
५०. पुराण कथा कौतुकी रघुनाथ सिंह (प्रथम सस्वरण)
५१. प्रारन म० जगदीश चतुर्वेदी (प्रथम सस्वरण, १९६३)
५२. प्रेमधन सर्वस्व (प्रथम भाग)
५३. प्रेमचरित्रा देव
५४. बिहारी रत्नाकर बिहारी
५५. भक्ति का विकास : डॉ० मृगीराम शर्मा
५६. भक्ति चरित्रा : स० गोपीनाथ चरित्राज
५७. भक्ति चिन्तन की भूमिका प्रेमचकर (प्रथम सस्वरण, १९७०)
५८. भरतेश्वर बाटवली राम त्रिवेदश्वर
५९. भारत भारती मैथिलीगरण गुप्त (वर्तमानवा सस्वरण)
६०. भारतीय धर्म एवं मस्त्रुति डॉ० विवेकानन्द सिंह (१९७७)
६१. भारतीय पुरा-इतिहास बोग • अरुण (प्रथम सस्वरण, १९७८)
६२. भारतीय प्रतीक योजना . जगदीश मिश्र (१९५६)
६३. भारतीय सगीत का इतिहास - जेम्स बोंगी (तृतीय सस्वरण, १९७८)
६४. मछलीधर • विजय देव नारायण माही (प्रथम सस्वरण, १९६६)
६५. मिथव जोर स्वप्न (बानावनी की मन्मन्मोदय नामाञ्जिक भूमिका) : रमेश कुलन मेघ
६६. मिथव माहिर्य : त्रिविध मद्रम : म० डॉ० उपा पुटी, महायज्ञ स० डॉ० बालन मीरन

६७. मैथिलीशरण गुप्त : कवि और भारतीय सस्कृति के आस्थाता, भूमिका लेखक डॉ० बासुदेव शरण मजुमदार
६८. यशोधरा : मैथिलीशरण गुप्त (दि० स० २०११)
६९. मुद्ग (बो भाव) : नरेन्द्र बोहली (प्रथम संस्करण)
७०. रश्मिरथी : रामधारीसिंह 'दिनकर'
७१. राधाकृष्णन संप्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य डॉ० विजयेंद्र स्नातक (प्रथम संस्करण)
७२. रामचरितमानस : तुलसीदास
७३. रामलीला : देवकीनन्दन खत्री
७४. मलित ललाम : मतिराम
७५. विनय पत्रिका : तुलसीदास
७६. विमर्श के क्षण : डा० विजयेंद्र स्नातक (प्रथम संस्करण, १९७६)
७७. वेणु संहार : बालकृष्ण भट्ट
७८. 'वेद विज्ञान प्रकाशक' : मदन गोपाल कोश (१९७०)
७९. वेदांत दर्शन : बादरायण व्यास
८०. वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति : म० म० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी
८१. वैष्णविका : राजेंद्र विश्वेश्वर (प्रथम संस्करण)
८२. शिवराज भूषण : भूषण
८३. पद्मदर्शन : स्वा० जगदीशचरणदत्त सरस्वती (१९७६)
८४. संगीत दर्पण : दामोदर पण्डित
८५. संगीत रहस्य : श्रीपद बचोपाध्याय
८६. सपर्यय : नरेंद्र बोहली
८७. सत्य हरिश्चन्द्र : भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
८८. साम्प्रतिक द्रुत : सत्यनारायण व्यास
८९. सार्वभौम : मैथिलीशरण गुप्त (दि० स० २००७)
९०. सात गीत धर्म : धर्मवीर भारती (द्वितीय संस्करण)
९१. सीता बनवास : ज्वालाप्रसाद मिश्र
९२. सीता हरण : देवकी नन्दन खत्री
९३. सूर और जनता साहित्य : डा० हरदत्त शर्मा शर्मा
९४. सूर सागर : सूरदास
९५. स्वेचन की बलिदान : प्रथम संस्करण, १९८३)
९६. स्वानुश्रुति हिंदी और गुजराती भाषा बलिदान : डा० मनु सिंहा (१९७३)
९७. हरिश्चन्द्र कृत आत्म रामायण : डा० मनमोहन सहगल
९८. हिंदी काव्य मयन : दुर्गा शर्मा मिश्र
९९. हिंदी साहित्य का इतिहास : डा० नरेंद्र
१००. हिंदी साहित्य का इतिहास : प० रामचन्द्र शुक्ल
१०१. हिंदी साहित्य का सुवर्ण इतिहास : बाबू गुलाबराय, एम० ए०
१०२. हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता : डा० बेनी प्रसाद

-
104. Bulfinch's Mythology : (IV Edition, 1968)
 105. Hindustani Music
 106. Hindu Religions : Prof. H. H. Wilson
 107. Pears Encyclopaedia of Myths and Legends : Elizabeth Lock and Sheila Savill
 108. Vedic Mythology A. A. Macdonell, Hindi Translation by Ram Kumar Rai (1961)

